

سلسلہ تجدیدِ دین (۴)

تجدید معاشیات

حضرت مولانا عبد الباقی ندوی

خلیفہ اقدس

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب خان نووی

رحمہما اللہ تعالیٰ

المکتبۃ الاشرفیۃ
ہایمہ اشرفیہ
فیروز پور روڈ لاہور

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۷	توحید مشیت	۷-۷	دیباچہ ، تمہید
۳۸	علت و معلول کی حقیقت	۱۹	معاشیاتِ عبیدیت
۴۰	تدابیر کا درجہ	۲۱	معاشیات کی اسلامی اساس
۴۱	قانون مشیت	۲۱	انسانی فطرت
۴۲	فظلتم تفکھون	۲۲	نامحدودیت
۴۵	قانون مشیت نہ کہ قانون معیشت	۲۲	عبیدیت
۵۱	اسلامی زندگی کی منطق	۲۴	کسب و تدبیر
۵۴	معاشی تنگی و فراخی کا مقصود	۲۴	فقر و سلطنت
۵۸	معاشیاتِ عبیدیت	۲۶	ربوبیت
۵۹	یا معاشیاتِ جدیدہ	۲۷	رزقی ضمانت
۶۰	انسانیت بیزاری کی انتہاء	۲۹	تدبیر کی غرض
۶۱	وسائل کا تعین ناممکن	۳۰	بندگی اور خدائی
۶۲	ظن و خوص کی تاریکیاں	۳۱	اسلامی اور غیر اسلامی معاشیات
۶۴	قدرت کی ستم ظریفی	۳۲	خدائی ضمانت پر بھروسہ
۶۵	کچھ دکھ کچھ ہنسی	۳۳	رزقی تنگی و فراخی
۶۷	ذرائع پرستی کا جنون	۳۵	معاشیاتِ مشیت
۶۸	دنیا داری کا غلبہ	۳۶	توحید کا مطلب

۶۸	خود غرضی	۹۵	معاش بے معاد کی ذہنیت
۶۹	بے مقصد بڑھیا جانور	۹۶	اسلام کی معادی معاشیات
۷۱	انسان کا اسلامی تصور	۷۷	مال کی مدح کی بجائے مذمت
۷۲	حیوانی معاشیات	۹۷	دو مقالے
۷۳	اچھوں اچھوں کی لغزش	۹۹	مال کا سب سے بڑا وبال
۷۶	معاش کا رخ بھی معادی طرف	۱۱۰	مال کے بچاؤ مال کی ترغیب
۷۸	غیر معادی معاشیات کی نقالی	۱۱۱	آیات کے بعد احادیث
۷۹	آخرت پر ایمان کی حقیقت	۱۱۲	انبیائی اسوہ
۸۰	زندگی کا دنیوی و دینی تصور	۱۱۳	بڑا قیمتی سبق
۸۱	مقصود بنائے بغیر مقصود حاصل	۱۱۴	ایک اور بڑا فسادِ مال
۸۲	رونے کو جی چاہتا ہے	۱۱۵	ایمان لانے والے زیادہ تر مساکین
۸۳	طلمس کا توڑ	۱۱۶	حکومت کے چٹوڑے
۸۴	معاشیات اتفاق	۱۱۷	دینی معاش تمام تر معاد کے تابع
۸۵	معاشی زندگی کے دو مسئلے	۱۱۸	جس کی اصل روح اتفاق یا ایشاء
۸۶	اکتشاف عظیم	۱۱۹	کھسکے لئے قرآنی اصطلاح {
۸۷	احادیث کسب کا مطلب	۱۲۰	ابتغاء فضل کاراڑ
۸۸	ترغیب کسب کی عدم ضرورت	۱۲۱	معادی معاشیات والا کی پہچان
۸۹	حرص مال کاراڑ	۱۲۲	اسلامی معاشیات تمام تر اتفاقی
۹۰	اس حرص کی انتہاء	۱۲۳	اس اتفاق کے معنی
۹۱	اس کو ابھارنے نہیں دینے کی ضرورت	۱۲۴	اتفاق پر مسلسل دور کو ع
۹۲	ابھارنے کا خمیازہ	۱۲۵	یہ اتفاق مادی نفع کھیلے نہیں

۱۲۶	کسب کا ذکر بھی اتفاق کے لئے	حدیثوں میں بھی اصل زور {	۱۲۴
۱۲۷	اتفاقی کوتاہیوں کے دو سبب	اتفاق ہی پر	۱۲۵
۱۲۸	عجیب بات	خود حضور کا مذاق اتفاق	۱۲۶
۱۲۹	خرج میں خرچ کر نیوالے ہی کافع	مذاق نبوت والے صحابہ کو تعلیم	۱۲۷
۱۳۰	مصارف اتفاق	شیطان کی رہنمائی	۱۲۸
۱۳۱	آخر قرآن تک اتفاق پر زور	حقیر سے حقیر اتفاق بھی اتفاق ہی	۱۲۹
۱۳۲	مسلمان کی حقیقت دوسرا {	اتفاق لازماً اسلام	۱۳۰
۱۳۳	جزء زکوٰۃ -	عیال و اقرباء پر خرچ بھی صدقہ	۱۳۱
۱۳۴	مطلق اتفاق کے عجیب عجیب {	اپنے اوپر اتفاق بھی صدقہ	۱۳۲
۱۳۵	تشویقی عنوانات	خرج کرنا ہی جمع کرنا ہے	۱۳۳
۱۳۶	مال کی محبت کے باوجود خدا کی {	امساکی ذہنیت ہلاکت کا سبب	۱۳۴
۱۳۷	محبت میں خرچ کرنا	لکھتی تاجر کا قتل بمبئی کا تادم واقعہ	۱۳۵
۱۳۸	بلا اتفاق نیکی حاصل ہی نہیں ہو سکتی	کسب کی بجائے عدم کسب {	۱۳۶
۱۳۹	بخل کی مذمت ،	کی تعلیم	۱۳۷
۱۴۰	ذلت کا عذاب	اتفاق ہی عین کسب	۱۳۸
۱۴۱	دنیا ہی میں ذلت	عدم کسب کے دو گونہ احکام	۱۳۹
۱۴۲	ریائی اتفاق کی حماقت	حدیث و فقہ میں	۱۴۰
۱۴۳	خود خدا سے یہ عہد ہی و منافقت	مشتبہ چیزوں تک پر رہنمائی	۱۴۱
۱۴۴	اتفاق کی اصل غرض بھی معاش {	اسلام کی معاشی بلینڈ معیاری	۱۴۲
۱۴۵	نہیں معاہدہ ہے -	کسب کی نبوی حنفی تعلیم	۱۴۳
۱۴۶	اسلامی و غیر اسلامی معاشرہ کا تضاد	حرام مال کی خیر و خیرات بھی قبول نہیں	۱۴۴

۲۰۲	باطل خودی	۱۴۱	صحابہ کی اسلامی معاش شناسی
۲۰۳	باطل خودی کی چوریاں		تجارت کی ترغیب کی بجائے
۲۰۵	محض تعلیم نہیں عمل	۱۴۳	اس کے مفاسد سے ترہیب
۲۰۶	معادی ذہنیت	۱۴۴	سود کے اسلامی مفہوم کی
۲۰۷	اہل علم کی بے عملی		وسعت کسی نگلیاں
۲۰۸	بے عملی کا فتویٰ		کبھی گھگھوں کی ۳۹ حدیثیں
۲۰۹	تَقَايَدُ حُلِّ الدِّينِ کا نتیجہ	۱۴۵	ایک ہی باب میں
۲۱۰	کسبے زیادہ حرص		کتاب المہجوع کے تمام ابواب سے
۲۱۱	حرصیوں کی طلب آزادی	۱۴۶	کسبے زیادہ انفاق ہی کی
۲۱۲	ترقی اسلام کے نام سے ترقی کفر		ترغیب نکلتی ہے
۲۱۳	آج کل کی ترقی کی تعلیم	۱۸۰	فقہ میں
۲۱۴	پریشانی کی تعلیم ہے	۱۸۱	سوچنے کی بات
۲۱۵	حرص تمام پریشانیوں کی جڑ	۱۸۲	خاتمہ زمینداری
۲۱۶	حرص کا نبوی علاج	۱۸۳	کسب کے بجائے انفاق پر حرص کا ناز
۲۱۷	خدا طلبی میں غلطی		
۲۱۸	ظاہر کا اثر باطن پر	۱۹۷	معاشیاتِ ایمان
۲۱۹	ہر حقیقت کی ایک صورت	۱۹۸	عام ایمان
۲۲۰	ایک شبہ کا جواب	۱۹۹	داخل القلب ایمان
۲۲۱	سفر حج میں تجارت	۲۰۰	مکتوب القلب ایمان
۲۲۲	بڑی حکیمانہ تحقیق اور اسلام کا	۲۰۱	باتونی ایمان
	بڑا معاشی کمال		دماغ سے زیادہ دل کی تواضع

۲۲۶	باطل غوری کے واقعات و نتائج	۲۲۳	جدید معاشی کسبِ اسلامی کسب کی ضد ہے
"	سب بڑی باطل غوری کا نتیجہ " محق "	"	قرآن نے کسب کے بجائے ابتغاء فضل کی اصطلاح کیوں اختیار کی
۲۲۸	بڑی پر لطف حکایت	"	گلاب ادریشاب ملانے کی دانشمندی
"	نخل کا فلسفہ	"	اہل حرص و ہوا کی قرآن فہمی
۲۵۰	رشتہ کا دنیوی انجام	۲۳۶	غضب پر غضب
۲۵۲	برکت کی حقیقت	"	اسلامی معاشیات کے ایک مصنف کو مخلصانہ مشورہ
۲۵۳	حرام و حلال کی بحث کے بغیر	۲۳۸	مکرمین تصوف کے سننے کی بات
"	نورج کھسٹو کا بازار	۲۳۹	معاش کے لئے تعلیم جدید
۲۵۴	وکالت کی دکانداری	۲۳۹	ربنا اتنا فی الدینا حسنة کا مطلب
۲۵۶	دینداروں کی رسوا کن رشتہ	۲۳۹	بچہ غم زندگی کا راز
۲۵۷	دین کے ڈاکو	۲۳۸	چین ہی چین
۲۵۸	یہود سے بڑھ کر تحریف	۲۴۰	معاشی خارش
۲۵۹	علماء و مشائخ کی حوصی بے تمیزیاں	"	اس کا علاج
۲۶۱	مرید کے ذمہ میر کی اصلاح	۲۴۲	پیٹ کی جدید ترین دعوت
"	بڑا لطیف بلکہ تشفیہ	۲۴۳	معاشی ہیفہ کا علاج
۲۶۳	مقدس ڈاکو	"	اسلامی معاشیات کی منطق
۲۶۴	ایک بڑی مجددانہ اصلاح	۲۴۵	لا تاكلوا اموالکم بینکم
۲۶۵	چندہ کے معاملیں بڑی اصلاح	"	بابا طل کی عقیق و لطیف تفسیر
۲۶۶	دینی مدرسوں تک بے فکری		
۲۶۷	اسلام کا مزاج شناس حکیم الامت		

۲۸۲	دو لقموں کے انوار و برکات	۲۶۸	چندہ بازوں کی بازگری
۲۸۳	کھانا جینے کے لئے نہ کھینا { کھانے کیلئے	۲۶۹	جوش کی خرابی
۲۸۴	منطقی تضاد	"	ایک اور حرام حدت
	دو کا نذر کے لئے مال کا عیب	"	اس سے بڑھ کر غضب
۲۸۵	خود ہی نہ بتانے پر شدید تنبیہ	۲۷۰	کیسی حماقت
۲۸۶	بازار شیطان کا اکھاڑہ	۲۷۱	مستقیوں کی خدائی حفاظت
۲۸۷	حضرت ابو الہدیاء کا عجیب ارشاد	۲۷۲	دین کی عزت
۲۸۸	تاجروں کی تعریف کی اصل بناء	۲۷۳	ہدیہ کی تین حرام صورتیں
"	کسب معاش کی اسلامی روح	۲۷۴	بعض مشاہیر علماء کی الٹی منطق
۲۹۰	مال کمانے کے بجائے نیکی { کمانے کی معاشیات	۲۷۵	امام غزالیؒ
۲۹۱	فسخ بیع کا اجر مغفرت	۲۷۶	حرام خوری کا وبال
۲۹۲	ہر چکر کا ایک ہی نتیجہ	"	اکابر صحابہؓ
۲۹۳	بڑا ناز جمہوریت پر	۲۷۷	ان کے اصغر غلاموں کے نمونے
۲۹۴	دو ٹروں کی فوج کشی	۲۷۸	حلال کو حرام مت بناؤ
۲۹۵	کسب معاش کے فرض ہو گا مطلب	۲۷۹	حرام خوری کی کرامت
۲۹۶	منع صرف حب دینا	۲۸۰	دین صرف نماز روزہ نہیں
۲۹۷	کسب حرام کا حکیمانہ مجددانہ فتویٰ	"	بتن پیسہ کی حرام خوری میں ...
۲۹۸	بعضوں کو کسب مناسب نہیں	"	مقبول نمازیں اکارت
۲۹۹	نبوت کے ساتھ سلطنت کا { استثنائی اجتماع	۲۸۱	پوری زندگی نورانی
		"	ایک گھسیٹے بزرگ کی مثال
		۲۸۲	ایمانی معاشیات کا مقام

۳۲۲	مسلمان ہمیشہ اپنے ہی ہاتھوں میں	۳۰۰	خود نبی الانبیاء کا اسوہ
	بتا رہے ہوتے۔	۳۰۱	ایمانی معاشیات والا جواب
۳۲۳	اسلام آہنی قلعہ ہے	۳۰۲	اسلامی حکومت کا دعویٰ
۳۲۴	جاہلاد بھی اللہ کی خاص نعمت	۳۰۳	اسلامی حکومت کی روح
۳۲۵	حضرت سفیان ثوری کا قول	۳۰۴	مثالی خلیفہ (فاروق اعظم رضی اللہ عنہ)
۳۲۶	دین کی عزت	۳۰۵	مثالی معیشت
۳۲۷	مولانا گنگوہی کی مثال	۳۰۶	علماء یا دینی خداموں کے لئے
۳۲۸	احسان کا غلط طریقہ	۳۰۷	سر سے عدم کسب ہی اولیٰ
۳۲۹	اہل اللہ کا مذہب	۳۰۸	اس کی حکمت
۳۳۰	بڑے اچھے آدمی	۳۰۹	بنوٹ کے بعد حضور کا ترک کسب
۳۳۱	دین چھوڑ کر عقل بھی مسخ ہو جاتی ہے	۳۱۰	معاش
۳۳۲	مقروض ہونے کی پریشانی	۳۱۱	چندہ وغیرہ مانگنا علماء کا کام نہیں
۳۳۳	ایک اور آفت نئے فیشن زدہ	۳۱۲	مومن کا اصل مال
۳۳۴	نماز روزہ ہی کی طرح کسب	۳۱۳	اتفاق مال
۳۳۵	وانفاق کا قانون	۳۱۴	حفاظت مال
۳۳۶	فرض ادا نہ کرنے کی خرابی	۳۱۵	اس کے معنی
۳۳۷	مسلمانوں میں زیادہ	۳۱۶	بعض آیات کا مدلول حفاظت مال
۳۳۸	کتنی معاشی مشکلات کا حل	۳۱۷	میانہ روی
۳۳۹	قرض دینے کا ثواب خیر و خیرات	۳۱۸	حفاظت مال کی بعض قرآنی تاکیدات
۳۴۰	سے بھی زیادہ	۳۱۹	معاشی پریشانیوں کا سبب بڑا سبب
۳۴۱	ایک بڑی معاشی محرومی	۳۲۰	توشیحوں کی بد حالی

۳۵۶	سیقان ٹوری کی رائے	۳۳۸	فقہاء کی ژرف نگاہی
۳۵۷	ہرگز صبر مت کرنا	۳۳۹	بے پیسہ کوڑی کا ایک معاشی حل
"	ایک بڑی دشواری کا حل	۳۴۰	خالص قرآنی معاشیات کا ایک حل
۳۶۰	لیڈ رول کی علماء سے {		بڑا معاشی حل
	عجیب فرمائش		اسلامی معاشیات میں جبری تقسیم {
۳۶۱	کیا نا اتفاقی ہر حال میں جرم؟	۳۴۱	دولت کی ضرورت ہی نہیں {
"	اختلاف کا ہر فرق مجرم نہیں	۳۴۲	جبری تقسیم کا نتیجہ
۳۶۳	سارا اختلاف پیٹ سما	۳۴۳	زندگی کا معیار اور پنچا کرنے کی برکت
۳۶۴	{ پڑھوں اور ان پڑھوں {	۳۴۵	اخلاقی زوال کا عروج
	کے لئے تحقیق کا طریقہ	۳۴۷	حفاظت مال کا مطلب اور اس
۳۶۵	{ دین کے معاملہ میں سب {		کی اہمیت
	بڑا مرض		اسلام کے معاشی تقاضوں {
۳۶۶	یافت حق کی مقدم شرط	۳۴۷	غفلت کے اسباب
۳۶۷	برے کو بھی بُرا مت کہو	۳۴۸	ایک اور بڑی تحقیقی بات
۳۶۸	نیزید کو بُرا کہنا	۳۴۹	کسب معاش کی بے اعتدالی
۳۶۹	عارفانہ بات		مولویوں کا نفس بھی مولوی
"	اختلاف کی جڑ	۳۵۲	آمدنی سے زیادہ خرچ
۳۷۰	دینی اختلافات	۳۵۳	دین کو کھیل بنانا
	فسادات کا باعث نہیں {	۳۵۴	سلب ایمان کا اندیشہ
"	لادینی اختلافات {	"	نفس و شیطان کی قلابازیاں
"	سراپا فسادات {	۳۵۵	مال حرام کی اجازت

۳۹۰	عورتوں کی مردانہ سلامت	۳۷۳	علماء کا حقیقی ڈائریکٹ ایکشن
۳۹۱	عورتوں کے مردوں کی اصلاح	۳۷۴	بڑی اہم معاشی تجدید
۳۹۲	کسبِ فرض و واجب	۳۷۵	بس دو باتیں
"	اسلامی اتفاق کا مطلب	۳۷۶	مال ہمارا نہیں
۳۹۳	اس کا اصل مقصد معاشی	"	فرد و جماعت قوم و حکومت
"	مسائل کا حل نہیں	"	کوئی بھی مالک نہیں
۳۹۵	اسلام میں محض محل اتفاق	۳۷۷	سب کچھ حق تعالیٰ ہی کا۔
"	کا اعتبار نہیں	۳۷۸	مباحات کا قاعدہ
۳۹۶	دین اور بے دینی کا جوہری	۳۷۹	جو پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی نہیں
"	تضاد	"	شہرت کا لباس
۳۹۹	اسلامی اتفاق کی دو غرضیں	۳۸۱	دعوتِ زنا
۴۰۰	اتفاقی مجاہدہ	"	حرام میں شرکت بھی حرام
۴۰۱	رضائی اتفاق کی مثال	"	ایسی دعوت میں شرکت ممنوع
۴۰۲	ریائی اتفاق کی مثال	۳۸۲	دعوتِ ولیمہ
۴۰۳	ایک ہی خرابی و عامی	"	شوہر کے مال میں عورت کے
۴۰۴	اللہ اکبر	"	عزیزوں کا حق نہیں
۴۰۵	اتفاق کی شرط صحت و شرط بقاء	۳۸۳	خیر و خیرات تک کا حق نہیں
۴۰۶	غیر ایمانی اتفاق کی مثال	۳۸۵	مردوں کو تنبیہ
۴۰۷	اتفاق کے بعض تکمیل لوازم	۳۸۷	شیعہ انجمن
۴۰۸	اتفاق کے اہم شرائط اور	۳۸۸	مثالی بیوی
"	اس کے نتائج	۳۸۹	مردوں سے بڑھ مضبوط
			دیندار بیویاں

۴۳۰	اتفاق محبوب کی تفصیل و تحقیق	۴۰۹	شیخی کی روح
۴۳۳	اَتَّفَقُوا مِنْ طَبِيبَاتِ	۴۱۰	تقویٰ کی بنیاد
۴۳۳	مَا كَسَبْتُمْ کی تفسیر	۴۱۱	اتفاق کی توسیع و تقسیم
۴۳۴	بعض کوتاہیاں	۴۱۳	امریہ المعروف بھی اتفاق ہے
۴۳۴	صدقہ و ہدیہ کا فرق	۴۱۶	جو معاشی مشکلات کا بھی بڑا حل ہے
۴۳۵	اچھی اور خراب چیز کے اتفاق	۴۱۹	دعا تک داخل اتفاق
۴۳۶	میں فرق	۴۲۱	حدیث میں اتفاق کی انتہائی تعظیم
۴۳۶	اللہ گناہ	۴۲۱	اسلام کی پوری زندگی اتفاق
۴۳۷	ما تَفَقَّهُوا مِنْ شَيْءٍ	۴۲۲	ہی اتفاق ہے
۴۳۷	فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ	۴۲۲	یو اسطہ و بلا ارادہ نفع رسانی
۴۳۹	محبوبیت کے اعتبار اتفاق	۴۲۲	بھی اتفاق ہے
۴۴۰	کے تین درجے	۴۲۲	جانوروں تک نفع رسانی اتفاق
۴۴۰	صوفیانہ نکتہ	۴۲۲	سارے فساد کی جڑ نفع رسانی
۴۴۱	تصوف کا پہلا قدم	۴۲۳	کے بجائے نفع بازی
۴۴۳	معاشی مسائل و مشکلات	۴۲۳	اسلامی اتفاق کا ایک بڑا مطالبہ
۴۴۳	کا اسلامی حل	۴۲۴	اتفاق سے اصلاح اعمال کا کام
۴۴۴	اسلام میں معاشی مسئلہ	۴۲۴	وقت کی بڑی تجدیدی اصلاح
۴۴۴	در اصل کوئی مسئلہ نہیں	۴۲۴	حرام ذریعہ معاش کا جو از
۴۴۴	ازواج مطہرات کی مثال	۴۲۸	مال کا نہ ہونا بلاکت دین کا سبب
۴۴۵	حضرت عائشہؓ بچپن میں بھی	۴۲۹	حضرات صوفیہ کی فہم حدیث
۴۴۵	حضرت عائشہؓ ہی تھیں	۴۲۹	تو کل کی صحیح حقیقت

۴۵۶	البتہ انسان	۴۴۶	حضرت عمرؓ کو تنبیہ
۴۵۸	فواقیقہ المتین کی بے خطا	۴۴۷	مسلمان کا مسئلہ معاش نہیں
۴۵۹	رزاقی	۴۴۸	معاد ہے
۴۶۰	معیان رزاقیت کی پیمائش	۴۴۹	اس پر عمل کی حالت
۴۶۱	رزاقی	۴۵۰	قرآن مجید میں دین کے ساتھ دنیا
۴۶۲	اس رزاقی کا نمائشہ	۴۵۱	کی مطلوبیت کا نام بھی نہیں
۴۶۳	افاظ کی بازیگری	۴۵۲	حسد دنیا کے معنی
۴۶۴	اس سے بڑھ کر	۴۵۳	مفسر تھانوی کی تحقیق و تفسیر
۴۶۵	انسان کی معاشی تدبیروں کا	۴۵۴	مباح شرعی مطلوب شرعی نہیں
۴۶۶	عبرت ناک سبق	۴۵۵	کسب حلال کا مطلب دنیا طلبی نہیں
۴۶۷	گھر کے بعد ذرا پردہ	۴۵۶	کسب دنیا و طلب دنیا میں فرق
۴۶۸	ایک تازہ تجربہ	۴۵۷	دونوں میں تلازم نہیں
۴۶۹	زیادہ حیرت کی بات	۴۵۸	کسب دنیا بعض صورتوں میں
۴۷۰	بہ نادان چنان روزی رسانہ	۴۵۹	فرض تک ہے
۴۷۱	معاشی فسادات کا سبب	۴۶۰	اس لئے علماء کسب دنیا سے کیسے
۴۷۲	بڑا سرچشمہ	۴۶۱	منع کر سکتے ہیں
۴۷۳	دل کی ٹیس	۴۶۲	البتہ اس میں تفصیل ہے
۴۷۴	تدبیر معاش کی اجازت عہدہ	۴۶۳	پہاڑ کے مقابلہ میں تنکے کا مسئلہ
۴۷۵	کی ترقی کے لئے	۴۶۴	معاش کا سب سے پہلا ایمانی حل
۴۷۶	اسلامی حکومت کی ذمہ داری	۴۶۵	ساری مخلوق کی پرورش و ذمہ داری
۴۷۷	امن و امان عدل و انصاف	۴۶۶	خدا پر
۴۷۸	کی مقدم شرط	۴۶۷	

۴۸۴	نیک و بد ہر راہ میں خدا کی مدد کی حکمت	۴۷۱	ذہنی انقلاب
۴۸۵	فتح ابواب کا نقشہ	۴۷۲	معاشی مل کے دو خاص ایمانی عنصر
"	آگ سے پیاس بجھانے کی ضد	۴۷۳	معاشی و دنیوی مشکلات کا حل تقویٰ
۴۸۶	معاشی اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی رضا طلبی	"	یہی تقویٰ
۴۸۷	اسلامی توحید کی ابدی تقویٰ کی حقیقت	۴۷۵	معاشی خوشحالی کا ایمان و تقویٰ پر وعدہ
"	معاشی مشکلات کا عملی حل	۴۷۷	خدا سے روگردانی میں معاشی تنگی
۴۸۸	اسلامی حکومت کا کام قوانین بنانے کی جگہ ذہنیوں کو بنانا	"	دین ہی میں دنیا کا لطف و دنیا عذاب ہی عذاب ہے
۴۸۹	تلفیفی ذہنیت	۴۷۸	سلمانِ راحت اور چیزِ راحت اور چیز
۴۹۰	بین الاقوامی تلفیفی دراز و استیال	"	دانش و اندیشہ
۴۹۱	انسان صورت جانور	۴۷۹	دین کم زیادہ جتنا بھی ہو
"	اسلام کی انسانی معاشیات	"	دنیا اتنی ہی اچھی ہوگی
۴۹۵	اس کے بالکل برعکس	۴۸۰	خدا کا حکیمانہ قانون مساوات کی اندھی لالچھی نہیں
۴۹۶	معاش کے معاملہ میں اسلام کا اصل مطالبہ	۴۸۱	اسلامی حکمتیں
۴۹۷	اسلام کے معاشی ضوابط کا مقصد بھی انسانیت کی تکمیل ہی ہے	۴۸۲	ذیل کا قدرتی قانون

۵۱۱	اختیار کی حد بندی		اسلامی معاشیات کا بڑا اہم
۵۱۲	زکات	۴۹۷	امتیازی پہلو
۵۱۳	قانون وراثت	۴۹۸	معاوی و فساد کی معاشیات کا تضاد
۵۱۴	مفرد و مسرفانہ عادات	۴۹۹	اسلامی معاشیات کی مقدم شرط
۵۱۵	سگرٹ، بیری	۵۰۰	فساد کی جڑ
۵۱۶	پان	۵۰۱	لذیلولو و حکایت دراز تر گفتیم
۵۱۷	ستم ظریفی	۵۰۲	کچھ مزید اجمال و تفصیل
۵۱۸	شراب، مسکرات وغیرہ	۵۰۳	اسلام کی ساری تعلیمات کا جوہر
۵۱۹	تفسیر حیات	۵۰۴	رب کی صفت
۵۲۰	مباحات و مامورات	۵۰۵	معاشی مسائل کا توحیدی حل
۵۲۱	میک اپ	۵۰۶	اس کی کارگر تدبیر
۵۲۲	چراغ خانہ	۵۰۷	اندھی اشتراکیت کی ایک ہی لامٹی
۵۲۳	ماڈرن کیل	۵۰۸	فقروفاقہ کی تمنا کا نبوی اسوہ
۵۲۴	دین کے نام پر بے دینی	۵۰۹	ذہنی و ایمانی انقلاب
۵۲۵	لادینی اسراف و تبذیر	۵۱۰	کسی کے امور و اجازت کا اصل مقصد
۵۲۶	لہویات و لغویات	۵۱۱	عبدیت کی تکمیل
۵۲۷	یاد گاریں	۵۱۲	اتفاقی و ذہنیت و عادت
۵۲۸	اسٹالن کی قبری یادگار	۵۱۳	اسلامی سرمایہ داری کے معنی
۵۲۹	چھوٹے خان کی یادگار	۵۱۴	معاشی عدم مساوات ہی ضروری ہے
۵۳۰	جمہوریت کی معاشی برکات وغیرہ	۵۱۵	مومن کی شان
۵۳۱	حکومتیں اور کانفرنسیں	۵۱۶	ایمان کا سودا

۵۴۰	طہر تالیس وغیرہ	۵۳۶	عدلیہ
۵۴۱	بالکل آخر میں ایک ہی بات	۵۳۸	انصاف کا نظم
۵۴۳	محاشی اطمینان کی ایک ہی راہ	۵۳۹	سوسنار کی ایک لوہار کی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

سلسلہ تجدید سے متعلق مستقل تالیفات کی اصل تجویز میں چوتھی آخری کتاب ”تجدید سیاسیات“ تھی لیکن یکا یک خیال آیا کہ انقلاب روس کے بعد سے دین کے حق میں معاشیات کا فتنہ سیاسیات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہو رہا ہے بلکہ خود سیاسیات معاشی نعروں کا ضمیمہ بن کر رہ گئی ہیں اس لئے تجدید کے صلاحی و اصلاحی مقصد کے مد نظر معاشیات کا معاملہ اہم و اقدم ہو گیا ہے۔

اپنی مشکل دہری تھی ایک طرف معاشیات کو اس ”بطنی عہد“ نے مستقل عظیم نشان علم و فن بنا دیا ہے جس پر اردو انگریزی دوچار کتابیں ادھر ادھر سے پڑھ لینے کے آگے کوئی خاص علمی رک و مطالعہ نہیں دوسری طرف علم دین میں بھی اپنی بضاعت نہ ہونے ہی کے برابر، بس فہم قرآن سے کچھ ٹوٹی چھوٹی مناسبت البتہ اللہ تعالیٰ نے بخش رکھی ہے، جب کوئی خالص علمی و دینی ہی نہیں علمی و دینی مشکل بھی پیش آتی ہے تو ”ارنا الحق حقاً“ کی دعا کے ساتھ راہِ حق پہلے براہِ راست کلامِ حق ہی میں تلاش کرتا ہوں اور الحمد للہ اکثر کامل شرح صدر کے ساتھ دیر سویر مل جاتی ہے۔ پھر اسی سہارے تکمیلِ دعا کی غرض سے دینی و علمی معلومات کچھ اور فراہم کر لئے جاتے ہیں خصوصاً اگر حضرت مجددِ وقت حکیم الامت علیہ الرحمۃ کی بھی کوئی تحقیق اس باب میں ہاتھ آجاتی ہے تو پھر توشفاء

تام کے لئے سونے میں سہاگہ ہو جاتا ہے۔

تلاوت کے پہلے ہی دورہ اور پہلی ہی سورۃ (بقوہ) میں علم وطن کے بالکل خلاف بڑا عظیم و اساسی اکتشاف یہ ہوا کہ معاشیات اسلام کی بنیاد کسب معاش یا "پیدائش دولت" کے بجائے "استعمال دولت" یا انفاق پر ہے اور یہی تمام معاشی مسائل و مشکلات کا اصولی و قرآنی بے خطا اسلامی حل ہے پھر کیا تھا گاڑی چل پڑی اور حدیث و فقہ وغیرہ سب سے تائیدی مواد بے تکلف ملنے لگا۔ کسرا یک ہی نظر آئی۔ خصوصاً سلسلہ تجدید کے نقطہ نظر سے کہ اس بالکل نو پیدا بیسویں صدی کے ربیع ثانی کے فتنہ پر ایک قضااتی مسجد و خانقاہ کے مختلف کی نظر کیا گئی ہوگی۔ چنانچہ تمہیدی ابواب کی تحریر اسی غلط فہمی کے ساتھ شروع بھی کر دی۔ بعد کو خیال آیا کہ "یہی فتنہ فہمی" تو ابتداء گو کم درجہ میں سہی، سیاسیات کے باب میں بھی بھٹی کہ ایک زاویہ نشین جو کہنا چاہتے کہ ایک اخبار تک نہیں پڑھتا، "لاکھ مجدد وقت" ہو سیاسیات حاضرہ کی خرافات پر ایسی کیا نظر ہوگی کہ کوئی تجدیدی و اصلاحی رہنمائی مل سکے۔ تاہم چونکہ خلافت کا نگرہ یس، لیگ وغیرہ کے معاملات میں حضرت کا ایک خاص مسلک تھا۔ اول اول اس کو سمجھنے کیلئے۔ وہ بھی فی الجملہ بے اعتقادی کے ساتھ۔ حضرت کی کچھ چیزیں پڑھیں تو آنکھیں کھل گئیں کہ یا کلیہ جبل مرکب کا شکار تھا۔ خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم اور بالآخر معارف کی کئی قسطوں کا لمبا چوڑا "مقالہ قومیات و سیاسیات حاضرہ" کے نام سے اور تمام تر خاص تجدیدی و اصلاحی نقطہ نظر سے حضرت ہی کی تجدیدات پر مبنی تیار و شائع ہو گیا۔

تجدید معاشیات کے تہیدی ابواب ابھی الفرقان میں نکل ہی رہے تھے کہ اس گذشتہ ”خوش فہمی“ پر متنبہ ہو کر حضرت کی چیزیں پڑھنا شروع کیں تو کیا عرض کروں کہ جہل مرکب پر نہ دامت ہی نہیں بار بار غصہ کر ہا تھا کہ اتنا بھی نہ خیال آیا کہ ”مجدد وقت“ کو جو علیم و خبیر خالص کہ اپنے دین کی تجدید و اصلاح ہی کے لئے مبعوث فرماتا ہے وہ وقت کے اتنے بڑے فتنہ کے معاملے میں خود اپنے علم و خبر کی تائید سے اس کی کیسے مدد نہ فرماتا۔ پھر کیا ہوا کہ الحمد للہ کتاب کا سب سے بڑا اور عملی و اصلاحی اعتبار سے سب سے اہم باب - معاشیاتِ ایمان - کم و بیش بالکل یہ وقت کے مجدد و اور امت کے حکیم کی حکیمانہ تجدیدی اصلاحات ہی پر لکھ گیا۔ جو انشاء اللہ اہل ایمان کے حق میں درعمل صالح کی معاشی زندگی گزارنے کے لئے قدم قدم پر مشعل راہ ثابت ہو گا شرط بس عمل ہی ہے۔

اس دولت کے بعد معاشیاتِ جدیدہ میں اپنی علمی فنی ناداری کا بھی چنداں غم نہ رہا کہ اسلام اور اسلام کی کتابِ ہدایت کا اصل مقصود علمی و فنی تحقیقات اور نظریات بازی نہیں بلکہ ہدایت و رہنمائی ہے اور معاشی علم بھی سچ پوچھنے تو کام کا وہی ہے جو معاشی عمل میں قدم قدم پر کام آئے اور فقر و فناء ہر حال میں دل کا سکھ چین بخشنے۔

البتہ راقم عاجز کے نجی حالات شامت اعمال کی بدولت عرصہ سے کچھ ایسے ناہموار و ناسازگار چل رہے ہیں کہ جو کتاب بہت سے بہت ایک سال کی تھی وہ سالوں میں بڑے لمبے لمبے وقفوں اور بڑے انتشار طبع کے ساتھ پوری ہوئی کیا زیر دستی کی گئی، تاہم اصولی و معنوی اعتبار سے ازابتداء تا انتہاء پورا راستہ ”ذک الکتاب“ ہی کی لاری ہی ہدایت بخشی، میں اس طرح پورے شرح صدر کے ساتھ طے ہوا کہ کہیں کسی خار و فطش سے دامن الجھا نہیں۔ فَلَلهِ الْحَمْدُ

فی الاخوة والاولاد

لیکن مبیفہ کتاب پر حجب نظر کی تو صدی لحاظ سے طبیعت کے مسلسل انتشار کا اثر نمایاں نظر آیا۔ محب قدیم و مخدوم جدید مولانا عبدالمجید صاحب دریابادی سلمہ ماشاء اللہ ہمہ گیر رنگ کے بختہ کار و انتشار پر دادر مصنف ہی نہیں بلکہ تصنیف و تالیف کے خصوصاً جدید اصول و آداب کے بھی بڑے رمز شناس ہیں مگر ہمیں بقول خود،، ایک انار و صد بیمار،، و مذہبی تو اب یہ چاہا کرتا ہے کہ اپنی ہر ہر سطر ان کی نظر سے گزر جایا کرے۔ پھر بھی قریباً نصف صدی کی نیاز مند یوں کا شکس کچھ نہ کچھ وصول ہی کرتا رہتا ہوں۔

بالخصوص یہ کتاب جیسے ذہنی عدم اطمینان کے عالم میں پوری ہوئی اس کی بناء پر تہید و تتمہ کے چند ابواب کے سوا پورا مبیفہ بھی یاد تھا۔ معنوی حیثیت سے تو کہنا چاہئے کہ پورا ہی اتفاق فرمایا۔ یعنی ستر اسی فیصد جو سچ پوچھے صد فی صد سے بھی زائد ہی ہے۔ اس لئے کہ آج کل کی ستراسر بے خدا و بے آخرت کی لادینی معاشیات کی الٹی گنگائیں دین کے بڑے بڑے اہل علم و فہم اس طرح بہے چلے جا رہے ہیں کہ بہتوں سے تو تیسرے درجہ کے ۳۳ فیصد نمبروں کی بھی توقع نہیں رہتا صورت یا انشاء عبارت کی کچھ خامیوں کے علاوہ جو اس ان گڑھ میں ہونی ہی چاہئیں مگر اکر کے ایک عیب کی خصوصیت سے نشاندہی فرمائی مگر اتنی اور ایسی جوان کی رائے میں پڑھنے والوں کو محسوس نہ ہوگی۔ تاہم کافی دہر و ف دیکھتے وقت عبارت و معنی دونوں میں خود راقم کو اتنی کھلی تکرار نظر آئی کہ دوسرے بھی توجہ سے پڑھنے والے ضرور محسوس فرمائیں گے۔ لیکن کوئی تکرار اپنے سیاق میں تکرار لفع اور بنیادی مطالب کے افادہ و رسوخ سے بجا اللہ خالی نہیں ملی۔ نیز تعداد بھی پانچ سو صفحے سے زائد کی کتاب میں اس تکرار کی شاید پانچ چھ باتوں سے

زائد کی نہ ہوگی۔

اصلی مدعا پورے سلسلہ تجدید کی طرح اس پیشکش چوتھی کڑی کا بھی نظری سے زیادہ خالص کتاب و سنت کی روشنی میں معاشی زندگی کی عملی رہنمائی ہے انفرادی بھی اجتماعی بھی، حکومت کی بھی شہریوں کی بھی اور اگر اسلام کا نام مانع نہ ہو تو مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی بہت کچھ مستفید ہو سکتے ہیں۔ بشرط ظاہر ہے کہ سب کے لئے عمل و آرائش ہی ہے۔ محوِ اہمیت بتنا بھی عمل ہو گا انشاء اللہ اسی کے بقدر ظاہر و باطن دونوں کی معاشی برکت و راحت سے خالی نہ ہو گا۔

ایک ضروری بات سلسلہ ہدایہ کی نشرو اشاعت کے متعلق — مولف نذرانہ کوئی مشہور و انشا پرداز صاحب قلم نہ سلسلہ کی کٹھنیں ناول و افسانہ نہ تاریخ و فلسفہ، نہ کوئی اور عام پسند نظری و علمی موضوع خالص دینی وہ بھی دین کا خالی نظری و کلامی یا باتونی فلسفہ نہیں۔ زیادہ تر علمی و اصلاحی تعلیمات و تجدیدات ان کا بھی رابطہ و رشتہ کسی اجتماعی دعوت و ادارہ سے نہیں۔ غرض دینی کتابوں کی بھی محوِ طری بہت مقبولیت و اشاعت کی جو باتیں ہوتی ہیں — سوا خود صاحب سلسلہ کی نسبت و برکت کے۔ کہنا چاہئے کہ سب ہی نادر دتا ہم کتابیں نکلیں توقع سے زیادہ ہی۔ ایک آدھ کے سوا کسی تاجرونا شر کے پاس، باقی ایک کتاب بھی نہیں رہی۔ لیکن دو چار مستثنیات کو چھوڑ کر حسن معاملت کے جیسے جیسے تجربات اور جیسے حضرات و ادارات سے ہوتے کیا عرض کیا جائے کہ مسلسل تقاضوں کی بے لطفیوں پر بھی غریب مکتبہ تجدید کو مجموعی طور پر اس لاگت سے مشکل ہی کچھ زیادہ پہونچا ہو گا۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کو معاملات و اخلاق اور معاشرت کی تجدید و اصلاح کا جتنا اہتمام اور اس پر جتنا اصرار تھا۔ اس کی قدر ایسے تجربات ہی میں قدم

قدم پر ہوتی ہے، بیشتر دینی مدرسوں، طرح طرح کے اسلامی اداروں، دعوتی جماعتوں کا میاں ہے کامیاب مسلمانہ انشا پر دانیوں اور انشا گفتاریوں کے باوجود ہمارا دین اسلام بیجان نماز روزہ یا امداد و وظائف سے آگے مشکل ہی سے بجاؤں کرتا ہے۔ بلکہ جان اس لئے کہ نہ اس طرح قلبی و باطنی یا اخلاقی تزکیہ و پاکیزگی حاصل ہوتے دیکھی اور نہ ظاہری معاملات یا باہمی حقوق عباد کو درست ہوتے پایا۔ بلکہ باتوئی دین کی ہر طرف سے بہتات و افراط نے بھی شافی و کچھ ایسا بگاڑ دیا کہ عملی باتوں اور کتابوں کے سننے بڑھنے میں جی ہی نہیں لگتا۔ خود اس سلسلہ جمید کی کتابوں میں سے زیادہ داد "تجدید تصوف" کی ملی۔ اور اشاعت بھی نسبتاً زیادہ اسی کی ہوئی کہ اس میں نظریاتی چٹھارہ نسبتاً قدرتا زیادہ تھا۔

احقر العباد عبد الباری

شبستان قدم رسول ہارڈنگ روڈ

لکھنؤ - ۱۳ صفر ۱۳۷۵ م و ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید

اگر دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھی مجھ کو دوکان لگانے کا موقع ملے (جہاں جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں کی طرح دوکان خوب چلتی ہوگی) اور روزانہ پچاس دینار کی آمدنی ہو اور سب کی سب (اپنی ذات یا عیش پر نہیں) اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کروں ساتھ ہی کوئی نماز جماعت بھی فوت نہ ہوتی ہو نہ کسی ایسی چیز کو حرام جانتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے پھر بھی اس بات کو سخت ناپسند کروں گا کہ ایسے لوگوں میں سے نہ بنوں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ :-

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 ”ایسے لوگ جن کو فکرِ معاش یا پیدائش دولت کے مشاغل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتے“

یہ بیان حدیث کے مشہور راوی حضرت ابو درودار صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا ہے اور اسلام سے زمانی و مکانی علمی و عملی ہر طرح کا سب سے بڑھ کر قرب رکھنے والے حضرات صحابہؓ سے بڑھ کر یہ سمجھنے سمجھانے کا حق کس کو حاصل ہے کہ انسان فکرِ معاش یا پیدائش دولت کے لئے نہیں بلکہ صرف اپنے پیدا کرنے والے کی یاد و عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے (ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من سارق الاية)

معاشیات یا اسی کے تابع سیاسیات کی فنی و اصلاحی تعریف و تحقیق میں نکتہ آفرینیاں جو کچھ بھی کی جاتی ہوں مدعا معاشی فلاح و فراخ کا بہر حال انتہائی ہے کہ آدمی کی مادی یا جسمانی زندگی کی ضرورتیں تھوڑی بہت سہولت و راحت کے ساتھ پوری ہوتی رہیں۔ سیاست و حکومت کا مطلب بھی اسی قدر ہے کہ ان ضرورتوں کی تکمیل انفرادی و اجتماعی، قومی و بین الاقوامی امن و عافیت اور عدل و انصاف کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی معاشیات و سیاسیات کے سارے مسائل و مباحث کا تعلق ہمیشہ پھر کہ ہماری جسمانی یا حیوانی زندگی کے بقا و تحفظ یا آرام و آسائش سے ہے جس کا حاصل دوسرے لفظوں میں یہی ہوا کہ یہ زندگی کے وسائل میں مقاصد نہیں۔

اب اگر اس زندگی کا کوئی اور مقصد یا مستقبل نہیں تو لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ ”خوردن برائے زیستن“ کی منطق الٹ کر ”زیستن برائے خورد“ ہو جائے، انسانی بستیوں کا چپہ چپہ جس روز افزوں انفرادی و اجتماعی قومی اور بین الاقوامی شور و شر اور فتنہ و فساد، جنگ و جدال سے دوچار اور باہم دست و گربیان ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی الٹی منطق ہے کہ وسائل کو وسائل کے درجہ سے بڑھا کر مقاصد کا مقام دے دیا گیا ہے۔

یہ کوئی بڑی باریک نہیں بالکل موٹی بات ہے کہ اس زندگی کا خالی وی جینے کے علاوہ کوئی بھی اور مقصود قرار دیا جائے اور خواہ وہ اسی مادی و دنیا زندگی تک ہی محدود ہو پھر بھی خود یہ زندگی یا اس کی حفاظت و راحت کے اسباب اصل مقصود کے وسائل ہی قرار پائیں گے چہ جائیکہ جب مستقبل کی ایک غیر فانی۔ خیر و ابقی۔ مستقل زندگی کا یقین و ایمان ہو تو پھر اس کے مقابلہ میں اس فانی زندگی کی تھوڑی بہت سانسوں کی کیا حیثیت رہ جاتی

ہے اور اس کے بقاء و تحفظ کے معاشی یا سیاسی وسائل کی نوعیت و مسائل در وسائل سے زیادہ کیا ہوتی ہے دنیوی معاشیات و سیاسیات کیا ، اسلام کی نگاہ میں جب یہ دینا اور اس کی زندگی خود ہی سرے سے مقصود نہیں بلکہ ایک بے انتہا وسیع و نامحدود زندگی کا محض راستہ ہے تو راستہ کے ساتھ وہ منزل کا معاملہ کیسے گوارا کر سکتا ہے۔

بسی ہی دور اہر ہے جہاں سے اسلامی یا دینی اور لادینی معاشیات و سیاسیات سب کی راہیں بھٹ کر بالکل الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ انقلاب فرانس کے بعد یورپ جس سراسر مادی تمدن و تعیش کی راہ پر پڑ چکا تھا اس کا بالکل منطقی و نفسیاتی نتیجہ ہی ہو سکتا تھا کہ انقلاب روس تک آتے آتے علماء ہی نہیں تو لا بھی انسان کا ماضی و حال و مستقبل و مال سب کچھ پیٹ ہی پیٹ ہو کر رہ گیا اور اب تو سیاسیات کے بھی سارے دعوے بطنیات ہی کی گونا گوں دعوئوں (آئیڈیالوجیز) اشتراکیت و اشتمالیت وغیرہ پر مبنی کئے جانے لگے ہیں۔ یورپ کی حاکمانہ گرفت و غلبہ کی بدولت معاشی و سیاسی تصور کا یہی بطنی بیضہ ساری دنیا میں پھیل گیا۔ دل کی آواز دہ گم ہو چکا اور ہر طرف شکم ہی کا بول بالا ہو رہا ہے

جو پوچھا دل نے اس جینے کا کچھ حاصل بھی ہے
شکم بولا کہ اس کی فکر کیا بندہ تو حاضر ہے

جن لوگوں کی نظر میں اس زندگی کا نہ کوئی آگاہی بچا ہے نہ انبیائی دین اور اس کے آخری پیغام کے لائے اور بتاتے ہوئے انسانی زندگی کے تصور کو انہوں نے قبول کیا ہے وہ اپنی زندگی کو بے معنی و بے مال بنا کر حیوانی مشاات و سیاسیات کی جن دادیوں ، نام نہاد آئیڈیالوجیوں میں چاہیں بھٹک بھٹک

کہہ رہا ہیں۔ وہ کھاپی کہہ رہا بہت سے عیش و عشرت یا حکومت و سلطنت کے ساتھ کھاپی کہہ رہا جانے کے آگے آخر اور سوچ ہی کیا سکتے ہیں۔

سوال ان سے ہے جنہوں نے حیوانیت و بطنیت سے اپنے ہو کر
 نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ كِي رُوحَانِيَّتِ اور اِنِّيْ بَجَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ
 خَلِيْفَةً اُس کی خلافت کے مقام کو اپنے لئے پسند کیا ہے اور اس ناسوتی یا
 مادی زندگی کو اکیلے علی وابدی منزل حیات کا مسافر نہ و امتحانی راستہ ہونا
 وحی و نبوت کی روشنی میں دیکھ لیا ہے ان کو راستہ کے ساتھ منزل یا وسائل
 کے ساتھ مقاصد کا معاملہ کرنے کا حق کیا حاصل ہے؟

مسافر بہر حال مسافر ہی ہے، تھوڑا کلاس کے مسافر خانہ میں پڑا ہے تب بھی
 جی منزل ہی میں دہرا ہے اور فرسٹ کلاس کے انتظار خانہ (ویٹنگ روم) میں ٹھہرا
 ہے جب بھی منزل ہی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہا ہے غنی ہے تو بھی مسافر، فقیر
 ہے تو بھی مسافر، حاکم ہے جب بھی مسافر، محکوم ہے جب بھی مسافر، سرائے کے
 ساتھ وطن کا، راستہ کے ساتھ منزل کا، یا وسیلہ کے ساتھ مقصد بڑاؤ
 کرنے میں اپنی ساری جانی و مالی، جسمی و ذہنی توانائیوں کو وہی لائیگاں کرے گا
 جس کے دماغ میں خلل ہو۔

”سرائے میں کوئی یہ متنا کرے کہ یہاں بھاڑ و فائوس سب لگا دیئے جائیں
 اور پھر اپنی کمائی سے بھی لگا دیئے تو کتنی بڑی حماقت ہے۔ خاص کر جب یہ حکم
 بھی ہو کہ مثلاً چار دن سے زیادہ کوئی اس سرائے میں قیام نہیں کر سکے گا اس

۱۔ انسان و کائنات کے خود خالق کی اطلاع ہے کہ انسان میں خود اپنی روح میں نے
 چھوئی ہے۔“ اور زمین پر اس کو خود اپنا جائشیں بنا رہا ہوں۔

وقت تو اپنی کمائی وہاں کی آرائش میں لگانا پورا حلال دماغ ہے، دنیا ایسی ہی محدود قیام کی سرائے ہے جس کے بعد بلا اختیار یہاں سے نکل جانا پڑے گا اور تو سرائے کا قیام اگر اختیاری بھی ہو تب بھی ہونا چاہئے کہ اس کے ساتھ گھر کا سہما ملے کرے اور جب اختیاری بھی نہ ہو تب تو ہرگز بھی اس سے دل نہ لگانا چاہئے۔ (مجدد تھانوی)

مسافرانہ و مقیمانہ ذہنیت کا یہ فرق دینی و لادینی یا اسلامی و غیر اسلامی معاشیات و سیاسیات ہی میں نہیں مادی یا دنیوی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام معاملات میں ہوگا۔ اور عقلاً و فقلاً ہر طرح ہونا ہی چاہئے، نہیں تو دین اسلام کا دعویٰ زرا زبانی جمع خرچ ہوگا۔

فرض کرو کسی مسلمان فرد یا جماعت کو سیاسی یا معاشی دونوں اعتبار سے حاکمانہ اقتدار و سطوت اور امیرانہ عیش و عشرت، آرائش و زینت کے سارے سامان حاصل ہیں لیکن اسلامیت کا دعویٰ زبانی جمع خرچ سے زیادہ نہیں مسلمانوں کی خشک و صبور، نہ نماز روزہ کی عبادات نہ معاشرت و معاملات نہ اخلاق و عادات دوسری طرف سیاسی اعتبار سے محکوم اور معاشی لحاظ سے مفلس کوئی مسلمان فرد یا جماعت ہے مگر آخرت کے ابدی مستقبل سے غافل نہیں مقدور و بھرپور و باطنی زندگی کتاب و سنت کے اعمال صالحہ سے معمور ہے، خود ہی فیصلہ کر دے کہ اسلامی نقطہ نظر سے کونسی حالت زیادہ کامل اور قابل ترجیح ہوگی؟

بلاشبہ ایمان و عمل صالح کے ساتھ ساتھ اگر سیاسی و حاکمانہ اقتدار اور معاشی وسعت و فراخ بھی میسر ہو تو مقاصد دین کی حفاظت اور افلاس کی گمزدیوں

سے بچنے میں اعانت و سہولت ضرور ہوگی اس وسائلی یا ثانوی درجہ میں معاشیات یا سیاسیات کی اہمیت سے نہ انکار نہ دین و شریعت ہی کی صحیح و جائز راہوں سے ان کے حصول کی جدوجہد کے مطلوب و محمود ہونے میں کلام، بلکہ ایمان و عمل صالح کی اختیار بھرا اسلامی زندگی خود ہی سیاسی اقتدار اور معاشی فلاح سب کی سب بڑی ضمانت و تدبیر ہے۔ لہذا مسلمان کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے سیاسی برتری اور معاشی خوشحالی سے پہلے اور بعد جہاں اور جس حال میں بھی ہو مقدم کام انفرادی و اجتماعی ہر لحاظ سے بقدر استطاعت ”مومن صالح“ بننا ہے۔

کامل دین کی طرف سے ایسا ہی کامل نظام حیات عطا ہوا ہے جو حاکم و محکوم غنی و فقیر سب کو کمال انسانیت کی منزل پالینے کی یکساں ضمانت دیتا ہے یعنی اخروی زندگی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب کو جس طرح مالی وسعت کے ساتھ اور حکومت کے تحت پر بیٹھ کر حاصل کیا جاسکتا ہے، اسی طرح تنگ دستی اور محکومی کی خاک پر لوٹ کر بھی بلکہ اکثر صورتوں میں زیادہ سہولت و سرعت کے ساتھ، دین کامل کا یہ بڑا کمال ہے کہ دینی یا انسانی کمالات کے اونچے سے اونچے مقامات کی راہیں شاہ و گدا، حاکم و محکوم، تو نگہ و تنگ دست سب پر بلا تفریق و تمیز یکساں کھلی ہیں۔ اگر کوئی دین، دنیا کے جاہ و مال، حکومت و ثروت کے کسی ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ کو بھی نفس دین کے مقاصد یا اجزاء کا درجہ دے دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ پوری انسانیت کے پورے حالات کو محیط و کامل دین ہی سے ہی سرے نہیں کہ اس ایسی غیر اختیاری چیزوں کو دین کا جزو یا مقصود قرار دیدیا جن کا حاصل کرنا نہ ہر وقت ہر فرد کے انفرادی طور پر قبضہ و اختیار میں ہے نہ ہر جماعت کے اجتماعی طور پر۔

پھر اسلام نے تو اپنی ساری شرعی تکلیفات کا اساسی اصول ہی یہ منصوص فرمادیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا استثناء کسی کو بھی کوئی ایسی تکلیف نہیں دیتا جو اس کی

اختیاری وسعت و طاقت سے باہر ہو۔ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا
 غرض زندگی کی ایک راہ تو وہ ہے جس میں سیاسیات و معاشیات یاد رکھنے
 لفظوں میں جاہ و مال ہی کو زندگی کا سارا مدعا و مال ٹھہرایا گیا ہے اور جس کی دعوت
 کا خلاصہ تہا متر ”جینا کھانے کے لئے“ نہ کہ ”کھانا جینے کے لئے“ اور زندگی کی
 انفرادی و اجتماعی ساری طاقتوں کو اس طرح اسی الٹا گنگا میں بہا دیا گیا ہے
 کہ اس سوال کا سرے سے ہوش ہی نہیں رہ گیا کہ

اس جینے کا کچھ حاصل بھی ہے

اس سوال کے گم کر دینے نے خود انسانیت کو گم کر دیا ہے نَسُوا اللّٰهَ فَاَلْسِنًا
 اَنْفُسُهُمْ اور کچھ جین امن و عافیت کے ساتھ مقصد انسانیت کی تکمیل میں
 معین و کارآمد ہونے کی جگہ موجودہ معاشیات و سیاسیات کی ترکتی راہ ہرنے
 بالآخر عصر حاضر کی پوری دنیا کو جہاں سوز و جہاںگیر جنگ کے ایسے مقام پر لاکھڑا کر دیا
 ہے کہ ”نہ جائے ماندن نہ پائے رفیق“ امن و امان صلح و آشتی کی راہ ڈھونڈھے
 نہیں ملتی۔ ابھی برسوں (۲۹ جولائی ۱۹۵۷ء) کسی صاحب فکر فلسفی کا ”جوہری
 عہد کی حیرانیوں“ کے عنوان سے ایک مضمون نکلا ہے جس کی ابتداء میں ہے کہ
 ”ایسا وقت آ پڑا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑی بے بسی کے محض میں پار رہا ہے ہم اپنے
 کو ایسی جنگ کے منہ میں جاتا دیکھ رہے ہیں جس کو پسند مشکل سے کوئی ایک شخص
 بھی کرتا ہو گا۔ جس کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ نوع انسان کے بڑے حصہ پر مصیبت
 نازل کر کے ہے گی، مگر ہمارا حال اس جو گوش کا سا ہو رہا ہے جس کو سانپ نے
 مسخو کر رکھا ہو کہ گو یہ جیسا تک منظر ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں مگر گمراہ کی راہ
 نہیں پاتے، ایک دوسرے سے ہم ایم اور ہائیڈروجن بم کے دہشت ناک قصبے
 بیان کرتے ہیں کہ شہر کے شہر نیست و نابود ہو جائیں گے ہر جگہ درندگی کا

دور دورہ ہوگا۔ اور گو ہماری عقل کہتی ہے کہ ایسے منظر سے ہم کو لرزنا چاہیے لیکن خود ہمارے نفس ہی کے اندر ایک ایسا حصہ بھی ہے جو اس سے نہ لیتا ہے اور مصیبت سے نکلنے کا عزم پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اس طرح خود ہمارے اندر ہی صحیح العقل اور فائر العقل کی ایک گہری تقسیم موجود ہے لہ

یعنی ہم بوقت واحد پاگل بھی ہیں اور ہوشیار بھی۔

غرض اسلام کا مطلوب آج کل کی مادی راہوں کی معاشیات و سیاسیات قطعی نہیں نہ حکومت و ثروت نفس دین کا کوئی ایسا مقصدی یا داخلی و عنصری رکن ہے جس کے بغیر آدمی زبان و مکاں کے کسی مال و مقام میں دین و انسانیت کے حقیقی کمالات کے حصول سے کسی درجہ میں بھی محروم رہ سکے، ہر حال و ماحول میں انسان صرف اپنی اقتیاری وسعت و طاقت بھر مستول و مکلف ہے اسی وسعت و طاقت کے اندر رہ کر وہ انسانی یا دینی کمالات کے بلند سے بلند مطالب و مقاصد کو پاسکتا ہے۔ مطلب وہی ہے کہ نفس دینی کمال و مقصد کی تکمیل کیلئے جاہ و مال و ثروت و سلطنت کے خارج از وسعت و اختیار اموال کو فرد و جماعت کسی کے لئے بھی دین کا جزو کیا اس طرح کی شرط بھی نہیں ٹھہرائی ہے جیسی کہ وضو یا تنیم نماز کیلئے۔

اور یہی راز معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا اصلی رُخ سیاسیات و معاشیات کی کسی خاص دعوت کے بجائے ہمیشہ معادیات کی طرف بلانے کا رہا۔ کوئی سیاسی و معاشی آئیڈیالوجی بالذات یا براہ راست کبھی انبیائی پیغام نہیں بنی۔ ضمناً ذیل جو کچھ معاشی و سیاسی ہدایات و احکام ملتے ہیں وہ بھی اصلاً

معادی مصالح کے تحت ادرو سائل کی حیثیت سے ۔

اب آگے معاشیات و سیاسیات کا الگ الگ کچھ تفصیلی معروضات سے پہلے ایک بات کا اور خیال میں رہنا ضروری ہے کہ معاشیات و سیاسیات ہی پر موقوف نہیں اسلام کسی علم و فن کی بھی خالص علمی و فنی حیثیت سے تعلیم و تربیت دینے نہیں آیا ۔ سارے ایسے علوم و فنون جو بواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طرح ہماری مادی و مادی زندگی کے بقاء و تحفظ اور اس کے اسباب و تدابیر سے بحث کرتے ہیں ان کی تحقیق و تکمیل کے لئے ہم کو ایک خاص درجہ کی شعوری عقل و فہم اسی طرح خلقت عطا کر دی گئی ہے جس طرح ادنیٰ سے ادنیٰ حیوانات کی رگوں و مچھروں تک کہ اپنے بقاء و تحفظ کی غیر شعوری جبلتیں (INSTINCTS) مذہب خصوصاً اسلام کا موضوع بحث براہ راست نہ اس مادی زندگی کا بقاء و تحفظ ہے نہ اس کے اسباب و وسائل کی تعلیم و تکمیل مادی زندگی کی احتیاجات و تدابیر سے اسلامی احکام و ہدایات کو فقط اسی حد تک سروکار ہے جس حد تک ان کا دین یعنی انسان کی اصلی انسانیت یا انسانی زندگی کے بناؤ بگاڑ سے تعلق ہے ۔

جو لوگ دینداری کے زعم میں اسلامی معاشیات و سیاسیات پر اس رنگ میں مضامین یا کتابیں لکھتے ہیں کہ آج کل کی خالص دنیا دارانہ معاشیات و سیاسیات کے مباحث و مسائل سے نفیاً یا اثباتاً ملا دینا چاہتے ہیں وہ دانستہ یا نادانستہ دین کو بھی دنیا ہی بنا کر اسلام کے حق میں صرف نادان دوست کی دوستی کا حق ادا فرماتے ہیں ۔ اچھے اچھے اہل علم و نیک نیت حضرات تک کی تحریریں اس غلو سے بمشکل پاک ہوتی ہیں ۔ انتہائی کہ سراسر دنیا دیوالا دینی معاشیات و سیاسیات ہی کی رنگ بزرگ دعوتوں (آئیڈیالوجیوں) کے مقابلہ میں دینی یا اسلامی معاشیات و سیاسیات کی بھی مستقل دعوتیں گھڑ گھڑ کر پیش کی جا رہی ہیں اور ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم معادیات کے دوش بدوش معاشیات و سیاسیات کی سمجھ کوئی خاص و مستقل دعوت حضرات انبیاء خصوصاً بنی الاسلام علیہم وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں داخل ہے حالانکہ مقصد کے درجہ میں دینی یا انبیائی دعوت کا رُخ تمام تر معادیات یا آخرت کی ابدی زندگی کے بناؤ بگاڑ کی طرف ہوتا ہے قرآن نے اپنے نزول کی اصلی غرض و غایت اسی ابدی زندگی کے بگاڑ سے ڈرانے اور اسی کے بناؤ کی بشارت کو بتلایا ہے کہ اس کتاب میں حیات آخرت کے بناؤ، بگاڑ کے اعتبار سے جو راہ متعین فرما دی گئی ہے وہی بالکل صاف سیدھی ہر طرح کی کجی (عوج) سے پاک راہ ہے اس سے ذرہ برابر ادھر ادھر بیکنا گمراہی میں پڑنا ہے۔

البتہ آخرت کا یہ راستہ چونکہ دنیا ہی سے ہو کر گیا ہے اس لئے بقدر ضرورت ایسی ہدایات دینا ضروری تھا کہ منزل کھوٹی ہوئے بغیر جہاں تک ہو سکے راستہ امن و راحت کے ساتھ طے ہو، نہ یہ کہ راستہ کے تماشوں اور دلچسپیوں میں کھو کر منزل ہی کھو جاتے، عہد جدید کے یورپ کی لائی اور سکھلائی ہوئی جدید معاشیات و سیاسیات کی بنیاد بالکل اسی آخرت فراموشی بلکہ آخرت بیزاری پر ہے اور یہی جہان ساری دنیا پر ایسا چھا گیا ہے کہ ان اصلاحات میں معیشت و سیاست کی ضمنی و ذیلی یا دو ساتلی اہمیت سے زیادہ ہی نہیں بالکل مقصدی اہمیت و معنویت پیدا ہو گئی ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ یہ تعمیرات و اصلاحات جنہوں نے چلائی ہیں اور ان کو مستقل علم و فن اور دعوت (آئیڈیالوجی) کا درجہ دیا ہے ان کی نظر میں یہ ضمنی

لَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قِيمًا لِيُتَّبَعَ
بِأَسَاسٍ مُّشِيدَةٍ إِنَّ لَهُ دَلِيلًا يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لِيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كُفِيَ مِنْ فِيهِ أَبَدًا۔

و ذیلی وسائل ہی نہیں اعلیٰ مقاصد ہی ہیں، جو تہذیب و تمدن بھی آخرت سے اپنا
رشتہ کاٹ لے لاندھا اس کی دنیوی زندگی اور اس کے مسائل ہی زندگی کا محور و مرکز
بن کر رہ جائیں گے۔

انسان کے حیوانی یا مادی خیر کا سب سے کمزور پہلو قدرتِ اس کے پیٹ یا معاش
کا معاملہ ہے اصول و اخلاق، علم و ہنر، عزت و شرافت، غیرت و حمیت، مرد
و محبت غرض انسانیت کے ہر چھوٹے بڑے جوہر کو بھینٹ چڑھا دینے کے لئے اس
کمزوری کو آمادہ کر لیا جاتا ہے۔

مذہب و مذہبیت کا کبھی ذکر خود انسان اور اس کی نفس انسانیت کے حق
میں شاید ہی تاریخ کی کسی شخصیت و تحریک نے انسان کی اس حیوانی یا باطنی کمزوری
سے اتنا مفسدانہ فائدہ اٹھایا ہو جتنا کارل مارکس اور اس کے مادہ پرستانہ
فلسفہ معیشت نے۔ کہاں بھولی بسری یہ انسانی غیرت کہ آج بھی کسی ادنیٰ
سے ادنیٰ آدمی کو بندہ شکم کھدو تو وہ اس کو اپنی آدمیت یا انسانیت کی انتہائی
توہین بلکہ گالی ہی جانے گا۔ اور کہاں یہ دعوتِ شکم کہ انسان کی اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی
و اخلاقی، علمی و فکری تہذیبی و تمدنی سیاسی و سماجی قدریں سب کی سب
ایک معاش ہی معاش کے مسئلہ یا پیٹ ہی پیٹ کا چکر چھڑادی گئیں۔ چہ جائیکہ
اسلام کی رزقی و معاشی تعلیمات جن کا دامن اصلاً معادی فلاح اور خدا کی
ایسی رزقی ضمانت و مشیت سے بندھا ہوا ہے کہ پوری کتابِ اسلام میں -
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ کی سی بیشمار آیات میں ایک آیت بھی
ایسی نکلنا مشکل ہوگی جس میں رزق و معاش کو معبودِ اعظم کیا کسی درجہ میں
نبرات خود مقصود بھی بتایا گیا ہو، یا انسانی منصوبہ سازوں کے بجائے انسان ہی
نہیں ساری اُن گنت جاندار مخلوق کی رزق رسائی کو باکلیہ اور دراصل خود

خدا کی مشیت و ضمانت کے حوالہ نہ فرمایا گیا ہو۔

۲ گے اسلامی معاشیات کے نام سے جو کچھ گفتگو ہوگی اس کا تجدیدی و اسلامی پہلو یہی ہوگا کہ اسلام میں دنیوی یا معاشی مسائل کی حیثیت بذاتِ خود مقاصد کی قطعاً نہیں، تمام تر وسائل کی ہے۔ یعنی معاشی فلاح و رفاه صرف اسی اعتبار سے اور اسی حد تک مطلوب ہے جس حد تک اس سے معاد یا آخرت و انسانیت کی طلب و تکمیل میں اعانت ہو۔ اور جو نظام معیشت جس درجہ میں اس اسلامی مزاج و فطرت کے منافی و مبائن ہوگا اسی درجہ میں اسلام کی نگاہ میں مردود و مضر ہوگا۔

یہی اسلامی و غیر اسلامی معاشیات کا کتاب کے آئندہ مباحث و ابواب میں جوہر طاری و مابہ الامتیاز ہوگا۔

وبالله التوفیق وعلیہ السکون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معاشیاتِ عبادت

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا
أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
يُطْعَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ
الْمَتِينِ ۝

وہ نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر اس لئے کہ میری ہی عبادت
میں لگے رہیں۔ میری مراد ان لوگوں کے پیدا کرنے سے، رزق
رکھنے میں ان کو کھانا، نہیں، نہ یہ مراد دہو سکتی ہے کہ مجھ کو کھلائیں
جیسا کہ بہت سے مشرکین بزرگم خود اپنے دیوی دیوتاؤں کو کھلاتے
پلاتے ہیں، یہ تو خود اللہ ہی ہے جو سب کا رزق رسالِ پنحہ قوت
الہیہ ہے۔

معاشیات کی اسلامی اساس

بس یہی آیات اسلامی معاشیات کے سائے اصول و فروع کی اساسی
بنیات ہیں۔ معاش یا قرآن کی اصطلاح میں رزق بلاشبہ زندگی کی سب سے
مقدم اور ناگزیر ضرورت ہے۔ لیکن ہے ذریعہ یا ضرورت ہی، زندگی کا مقصد

بہر حال نہیں۔ لہذا جب تک پہلے خود مقصد معلوم و متعین نہ ہوئے اس کے مناسب و موافق کسی ذریعہ یا وسیلہ کا تعین کیسے ہوگا۔ زندگی کا جو مقصد ہوگا اسی کے اعتبار سے تو ذرائع و وسائل کی نوعیت و حیثیت اور اہمیت کا فیصلہ ہوگا اور جہاں کہیں وسیلہ نفس و سیدہ کی حیثیت سے باہر قدم نکالے گا یا اصل مقصد میں معاون ہونے کی جگہ مزاحم ہونے لگے گا وہیں اس کو روک دینا پڑے گا۔

پہلی آیت - وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
 میں نفی و استثناء کی انحصاری تعبیر سے دو ٹوک قطعیت کے ساتھ فرما دیا گیا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد و مدعا اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت و عبادیت یا پرستش و بندگی میں لگا رہے، کوئی بھی مخلوق ہو اس کا مقصد تخلیق خود اسی کی امتیازی خلقت و فطرت یا خصوصیت کی ترقی و تکمیل ہی ہو سکتی ہے۔ آم کا کمال یہی ہوگا کہ بہتر سے بہتر آم کے صفات اس میں نمایاں ہوں نہ انگوٹیا یا انار ہو جائے۔ گھوڑے کا کمال اس کی فرسیت یعنی فرسی صفات کی ترقی ہوگی نہ کہ شیر یا باہتھی بن جانا۔ اسی طرح آدمی کا مقصد بھی صرف آدمی بننا ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی آدمیت کی خصوصی و امتیازی فطرت کی ترقی و تکمیل نہ کہ کھانے پینے رہنے سہنے۔ جننے جنانے کی مشترک حیوانی ضروریات میں دوسرے جانوروں سے آگے نکل جانا یا ٹیڑھیا جانور (HIGHER ANIMAL) بن جانا۔ فرض انسان کا اعلیٰ سے اعلیٰ انسان بننا یہی اس کی انسانیت یا انسانی ذات و شخصیت کا ارتقاء و تحقق (REALIZATION) یعنی اس کے پیدائشی و نوعی مقصد کا کمال ہوگا اس لئے معاشیات ہی کیا زندگی کے کسی چھوٹے بڑے شعبے کو بھی اسلامی سمجھنے سمجھانے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ذات و شخصیت یا انسان کی خاص و خالص امتیازی خلقت اسلام کی نگاہ میں ہے کیا ؟

انسانی فطرت

انسان کی پیدائش کا ملائکہ میں اعلان فرما کہ جب ان کو اس کے سجدے کا حکم دیا گیا تو خاص خصوصیت اس کی یہ خصوص فرمائی گئی ہے کہ اس کے اندر میں (خدا) نے خود اپنی روح کی ایک شان چھونکی ہے (نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ) دوسرے عنوان سے کائنات میں اس کے خاص مقام کا یوں تعین فرمایا گیا کہ ”زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں“ کسی کا خلیفہ یا جانشین صحیح معنی میں وہی ہو گا اور ہو سکتا ہے جو اپنے مستخلف یا خلیفہ بنانے والے کی ذات و صفات سے دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ مماثلت و اقربیت رکھتا ہو۔ حضرات صوفیہ اسی معنی میں انسان کو حتیٰ جل و علا کا منظر انہم کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے کمال کو سب سے زیادہ ظہور بخشا ہے۔ ایک اور اعتبار سے اسی حقیقت کو امانت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

نامحدودیت

خدا کا جو ہر ہی مفہوم و تصور، حیات و ارادہ، علم و قدرت، خلق و امر وغیرہ تمام صفات کمال کی جامعیت و نامحدودیت ہے اسی نامحدودیت کی روح طلب اور ترپ انسان کے اندر اس حد تک چھونچی گئی ہے کہ اس دنیا کی محدود و مختصر زندگی کے مطلوبات میں بھی اس کی طلب و تمنا کو کسی حد و نہایت پر قرار و قناعت قطعاً نہیں نہ اس وقت تک ممکن ہے جب تک اس کی خواہش یا چاہ پر سے تمام حد بندیاں ہٹ کر نامحدودیت کے اس مقام کو نہ پالے جہاں جو کچھ چاہے اور مانگے بے روک لوگ پائے لَكُمْ فِيْهَا مَا لَشْتٰى اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا

تَدْعُوْنَ۔ دوسرے لفظوں میں انسان کی فطرت کی اعلیٰ مانگ جنت ہے خدا میں نامحدودیت کا تحقق بالذات و بالفعل ہے ادا اپنے خلیفہ میں اس نے اسی نامحدودیت کے تحقق یا قوت سے فعل میں لانے کا مطالبہ بھونک کر گویا اس کو ”مخلوق خدا“ (CREATED GOD) بنا دیا گیا ہے تاکہ اپنے خالق خدا کی جانشینی کا سزاوار ہو۔

عبدیت

ایک مقدمہ یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کی جانشینی یا خلافت کی حقیقت و کمال یہی ہے کہ اپنی خوشی و خواہش کو اپنے جانشین یا خلیفہ بنانے والے کی مرضی و مشیت کے بالکل تابع بلکہ اس میں فنا کر دے۔ یہی مطلب عبادت و عبدیت یا بندگی و سرافکندگی کا ہے خود اسلام کے معنی بھی ایسی کامل سپردگی ہی کے ہیں کہ عبد اپنے رب، بندہ اپنے مالک کے حوالہ اپنے کو اس طرح کر دے کہ اس کی مرضی و مشیت کے ساتھ پورا پورا توافقی پیدا ہو کہ کوئی تقاض و تضادم باقی نہ رہ جائے عبدیت کی اسی خصوصیت کو حضرت مجدد وقت نے جا بجا ذیل کی اس مثالی حکایت سے واضح فرمایا ہے۔

”ایک شخص نے غلام خرید لیا۔ خریدنے کے بعد دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور آج سے تو وہی نام ہے جس سے آپ پکاریں، دریافت کیا کہ کھایا کیا کرتے ہو؟ کہا حضور آج سے کھانا بھی وہی ہے جو آپ کھلائیں۔ دریافت کیا پہن کیا کرتے ہو؟ کہا آج سے پوشاک بھی وہی ہے جو حضور پہنائیں۔

اسی طرح حاجی امداد اللہ صاحب کے سامنے آیت و مَسَا

خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا عَبْدًا مِّنْ دُونِ هَٰذَا شَكَالَ كَمَا كَمَا اس میں جن
 و انس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ خدا تعالیٰ کی عبادت تو ساری مخلوق ہی کرتی ہے
 حضرت نے فرمایا کہ ایک مثال سے اس کا فرق سمجھو ایک تو نوکر ہے اور ایک
 غلام (عبد)۔ نوکر کا کام تو متعین ہوتا ہے خواہ ایک خواہ متعدد، مثلاً بادوچی کہ
 اس کے لئے کھانا پکانے کی خدمت معین ہے اور غلام کی کوئی خدمت معین نہیں
 ہوتی بلکہ تمام خدمات اس کے ذمہ ہیں جس کا بھی حکم ہو جائے چنانچہ ایک وقت
 اس کو آقا کا پانسہ بھی اٹھانا پڑتا ہے اور ایک وقت آقا کی پوشاک پہن کر آقا کا
 قائم مقام اور نائب (خلیفہ بن کر) جلسہ یا دربار میں جانا پڑتا ہے، غرض غلام کو
 کسی وقت کسی خدمت سے بھی انکار نہ ہوگا،

حاصل یہ کہ جن و انس کے سوا دیگر مخلوقات میں سے ہر ایک کی طاعت و
 عبادت کی کوئی نہ کوئی صورت معین ہے، یعنی ہر مخلوق سے کوئی نہ کوئی خاص
 کام ہی متعلق ہے جس کے سوا دوسرا کام اس سے نہیں لیا جاتا۔

مگر انسان کی کوئی خدمت معین نہیں ایک وقت میں انسان کا سونا عبادت
 ہے۔ ایک وقت میں پاخانہ پھرنا بھی عبادت ہے مثلاً جماعت تیار ہوا اور پاخانہ
 پیشاب کا زور ہو تو پاخانہ پیشاب سے فراغت واجب ہے اور نماز پڑھنا حرام۔
 اس وقت اس کا پاخانہ جانا ہی عبادت ہے اور ایک وقت انسان کی یہ شان
 ہے کہ منظر حق بنا ہو اسے اس وقت اس کی زبان سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔

غرض جو شان غلام کی ہوتی ہے وہی انسان کی ہے، عبد شدن کے لئے
 انسان ہی ہے کہ کسی خاص حالت اور خاص کام کو اپنے لئے تجویز نہیں کر سکتا
 بلکہ حضرت حق جس حال میں رکھیں اسی میں اس کو رہنا چاہئے کبیل اڑھاتیں تو کبیل
 اوڑھے دو سالہ اڑھاتیں تو دو سالہ اوڑھے، بھوکا رکھیں تو بھوکا رہے گھی

دودھ کھلائیں تو گھی دودھ کھائے۔ (و عطا صلوة الخمرین ص ۱۳، ۱۵)

کسب و تدبیر

یہ مطلب نہیں کہ رزق و معاش کی اسبابی فکر و تدبیر ترک کر دے۔ اپنا سچا کی طرح ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے اور خود سے فاقہ کو دعوت دے یا آسمان سے نوان اترنے کا انتظار کرے لگے بلکہ ہمارے اندر کسب و اختیار کی جو صفت و ولایت فرمائی گئی ہے اس کا دہرا مطالعہ جس طرح ایک طرف یہ ہے کہ حصول معاش کے اسبابی مشاغل و تدابیر میں اپنی فہم و بصیرت کے موافق آزادی کے ساتھ اپنے کسی اختیار کو کما حقہ استعمال کریں۔ اسی طرح اس کی امانتی جہت کا یہ تقاضا ہے کہ طلب رزق کی ساری تدبیروں اور کوششوں میں صاحب امانت (حق تعالیٰ) کی مرضی و منشاء کا بھی پورا پورا لحاظ رکھا جائے۔

ایک طرف اگر صنعت و حرفت، زراعت و تجارت، مزدوری و ملازمت وغیرہ معاشی اسباب ہیں ہمارے اختیار کو تکنیکی آزادی بخشی گئی ہے تو دوسری طرف ان اسباب کی بعض صورتوں پر حرام و حلال جائز و ناجائز کی کچھ تشبیہی پابندیاں خود ہماری خلافتی و روحانی فطرت یا انسانیت کی ترقی و تکمیل کیلئے عائد کر دی گئی ہیں۔

فقر و سلطنت

اب ان آزادیوں اور پابندیوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے میں اگر کبھی ہم کو جھوکا رہنا پڑے تو یہ سمجھنا درست ہوگا کہ ہمارا پروردگار رب ہی خود ہماری ہی پرورش و مسلماتوں کے تحت اسی طرح جھوکا رکھنا چاہتا ہے جس طرح طبیب کسی

مریض کو، اور اگر آزادی و پابندی کے اس "سندانِ عشق" اور "جامِ شریعت" کی بازی یا ہم آہنگی میں "دودھ گھی" کیا ہفت اقلیم کی سلطنت و دولت مل جائے تو اس کو بھی اپنے رب ہی کی طرف سے اور اپنی عبدیت ہی کی پرورش و ربوبیت کا سامان اور امتحان جاننا چاہئے۔ کیونکہ

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ رِزق میں فراخی و تنگی کرنے والا تو
لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمُوَقَّدٌ نُفوس خود تمہارا رب دیا پالہا رہی ہے
اِنَّهُ كَانَ بِعَادِهِ جو اپنے بندوں کو خوب جانتا سمجھتا
خَيْرًا اَلْبَصِيرَ ۚ ہے کہ کس کے حق میں فراخی مناسب ہے
اور کس کے تنگی۔

کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند
آدمی کے بچے کو اگر آدمی بننا ہے یا آدمی ہی کی نمائندگی و خلافت کا حق ادا کرنا کرنا ہے تو اس کی صورت فقط یہی ہے کہ جب آدمی ماں باپ کی صفات لیکر پیدا ہوا ہے تو انہیں کی تربیت و شفقت کی گود میں بے چون و چرا اپنے کو ڈال دے ورنہ اتفاق سے اگر کسی بھیڑیے کے جنگل میں پڑ گیا تو اس کے بھٹ اور پرورش میں رہ کر تو کھانے پینے سہنے کی گرگی صفات ہی کا اس کے اندر نشو و نما ہو گا۔ مدت ہوئی لکھنؤ کے میڈیکل کالج میں ایک ایسا ہی کوئی دس بارہ برس کا بچہ دیکھنے میں آیا جو کسی بھیڑیے کے بھٹ میں ملا تھا اور جس کو اب از سر نو آدمی کی طرح کھانا، پینا، بولنا، چالنا سکھایا جا رہا تھا۔ یہ کیسا عرض کیا جانے کہ آج پوری انسانیت

لے آج کل لکھنؤ کے ایک دوسرے گرام پورہ اسپتال میں ایک ایسے ہی بچہ کو از سر نو انسان بنایا جا رہا ہے جس کو کوئی بھیڑیا، بھیڑیا بندہ ملا تھا۔ بالکل یہی معاملہ پورے بھڑیوں پوری انسانی آبادی کے ساتھ

یورپ کے ایسے ہی گرگ صفات نام نہاد انسان کے جنگل میں گرفتار ہے اور اس گرگی معاشیات و سیاسیات ہی کی بدولت سچ پوچھتے تو آدمی آدمیت کی روٹی اور امن و عافیت کی زندگی دونوں سے محروم ہو رہا ہے۔

ربوبیت

غرض اسلام کی کتاب کی رو سے انسان کی انسانیت جب خود اس کے خالق کی چھوٹکی ہوئی رومانیت اور اسی کی عطا کی ہوئی خلافت میں منحصر ہے تو لازماً اسی رومانیت و خلافت کا پروان چڑھنا بھی اسی پروردگار کی بنائی اور بتائی ہوئی راہ معیشت پر چلنے چلانے میں منحصر ہوگا جس نے اس کے اندر خود اپنی روح چھوٹکی اور اس کے سر پر خود اپنی خلافت کا تاج رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفت عبد کے بالمقابل واقع ہے وہ رب ہی کی ہے اور عبدیت کا مطالبہ براہ راست صفت ”ربوبیت“ ہی کا لازمہ ٹھہرایا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ ہی تمہارا سب کارب یا پروردگار ہے اس لئے اسی کے ساتھ عبدیت یا بندگی کا تعلق پیدا کرو۔ یہی ساری انسانیت کی صلاح و فلاح کی جانب سیدھی شاہراہ ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ سَرِیٌّ وَبَشَرٌ لِّمَنْ عِبْدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ وَط
کسی کا پالنے والا یا مربی صحیح طور پر وہی ہوتا ہے اور سمجھا جاتا ہے جو اس کی امتیازی و نوعی فطرت و صلاحیت کو تربیت کی راہ سے کمال تک پہنچا سکے جیسے باغیاں اس معنی میں باغ کا پالنا ہے کہ ہر پودے ہر درخت کو اس کی خصوصیت کے مطابق پروان چڑھانے کا سامان کرتا ہے۔

زندگی کی ہر راہ کی طرح معاشی زندگی میں بھی ہماری شان عبدیت کا پہلا

مطالبہ یہی ہے کہ اپنے معاشی رب یا رزاق کی ربوبیت و رزاقیت پر بھروسہ کر کے فقر و غنا کے نتائج سے بے پروا ہو کر اس کی طرف سے عطا کی ہوئی رزقی و معاشی آزادیوں اور عائد کی ہوئی پابندیوں کو بے چون و چرا قبول کر لیں۔ عبادت بلکہ نفسِ اسلامیہ کی معنوی حقیقت یہی ہے چون و چرا سپردگی و سرفرازی کی زندگی ہے۔ باقی معاشی فراغ و فراخی کے اپنے مزعومہ یا خود ساختہ خاص عام انفرادی و اجتماعی معیار و نتیجہ کو حاصل و پیدا کر لینا نہ ہمارے قبضہ و قدرت میں ہے اور نہ ہم پر اس کی جواب دہی کی ذمہ داری ہے اور نہ انسانی زندگی کے انجام و آخرت کی اصل فلاح و کامیابی کسی خاص و عام معاشی معیار پر موقوف فرمائی گئی ہے، فلاح کا انحصار تو زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح معاشی تنگی و فراخی کے ہر حال میں بھی سرتاسر بس وہی زندگی کی زندگی گذارنے پر رکھا گیا ہے۔

رزقی غایت

انسان کی پیدائش کا مقصد و مدعا عبادت و عبادت قرارینے کے ساتھ ہی ساتھ یہ فرمانا کہ ”تمہارے پیدا کرنے کی غرض رزق و معاش کے مسائل حل کرنا نہیں“ اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کو پیدا ہونے اور زندگی ملنے کے بعد زندگی کی حفاظت و بقا کے لئے سب سے پہلی فکر رزق لگ جاتی ہے اس سے بے فکر فرما دیا جائے تاکہ زندگی کی اصل مراد و غرض بندگی کی تکمیل میں کیسویں سے گھر رہنے میں پیٹ کا دھندا حاصل نہ ہو۔ دنیا میں بھی غلام اور غلامی کا تصور یہی رہا ہے کہ جب آقا غلام کے سارے وقت و قوت کو اپنی غلامی کے لئے گھیر لیتا ہے تو بقاءِ حیات بھر کی اس کی معاشی حاجتوں کی پابجائی خود اپنے ذمہ رکھتا ہے۔ یہی صاف سیدھی بات معلوم ہوتی ہے کہ درج

عنوان پہلی آیت میں ایک طرف انسان سے اگر اپنی پوری کی پوری زندگی کو بندگی بنا دینے کا مطالبہ فرمایا گیا ہے تو دوسری طرف دوسری ہی آیت میں زرقی احتیاجات کی ذمہ داری نہ تگ و دو سے سبکدوش فرما کر خود ہی اس کی ضمانت فرمائی ہے کہ روزی رساں تو دراصل صرف اللہ ہی کی قوت والا ہے اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينُ۔

اہل و عیال کے نان و نفقہ کی ایک درجہ میں ذمہ دارانہ فکر و تدبیر مامور چھبر بھی سورۃ طہ میں عبد کا مل بلکہ اکمل العباد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذلا خود دن رات کے مختلف اوقات میں سبح یا نماز و عبادت کا حکم فرما کر ساتھ ہی آگاہ فرمایا کہ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ
مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ
زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ
خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔

کافروں کو دنیوی یا معاشی زندگی میں ہم نے بظاہر جو سرسبز و شادابی بخشی ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا یہ تو ان کے حق میں فتنہ ہے آپ کے لئے تو بس آپ کے پروردگار کا ہی رزق بہتر و پابدار ہے

اس کے بعد ہی اہل و عیال کے معاملہ میں فرمایا کہ۔

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ
رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ
الْخَيْرُ

جو اپنے اہل و عیال کے متعلق بھی آپ کا اصل فریضہ ان کو عبادت یا نماز کا حکم کرنا اور اس پر جمے رہنا ہے رہا رزق یا معاش کا معاملہ تو ہم اس کا کوئی سوال یا مداخلہ آپ سے نہ کریں گے

رزق تو ہم خود ہی آپ کو دیں گے (اذا رزق
 میں کچھ کمی یا تنگی بھی ہو تو) اعتبار تو
 انجام و عافیت یعنی آخرت (کی کامیابی)
 کا ہے سو وہ صرف تقویٰ (وہی عبودیت)
 کی زندگی سے وابستہ ہے۔

تدبیر کی غرض

معاویہ کی رزق رسالہ درحقیقت صرف منسب الاسباب ہے نہ کہ
 وہ اسباب جن کو ہم رزق کی سعی و طلب میں اختیار کرتے ہیں طلب و تدبیر کی جو
 کچھ اجازت یا حکم ہے وہ بھی اس لئے نہیں کہ رزق کا ملنا نہ ملنا اس پر موقوف ہے
 بلکہ یہ بھی دراصل عبودیت ہی کی تربیت و تمرین کی ایک تدبیر ہے کہ کون اپنی طلب
 و تدبیر کو بالذات حصول رزق میں موثر نہ جان کر اور بالکل مشیت الہی پر بنی جان کر جانز
 و تابا نہ، حلال و حرام کے قائم کئے ہوئے رہو یہی حدود اللہ پر اپنی معاشی تدبیر
 میں استوار رہتا ہے اور کون خود ان تدبیروں کا بندہ بن جاتا ہے ورنہ جس طرح
 پانی زمین اور ہوا کی گونا گوں ادنیٰ و اعلیٰ حیوانی مخلوقات کو رزق طلب و تدبیر
 کے شعوری اختیار و تیز کے بجائے غیر شعوری جبلت کی خاص خاص بندھی راہوں
 سے پیٹ پالنے کی رہنمائی کر دی گئی ہے اسی طرح انسان کو بھی اس کی حیوانی
 حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے کسی خاص جبلت کے سپرد کر دیا جاتا۔ یا فرشتوں
 کی طرح سرے سے پیٹ کے دھندے سے آزاد ہی رکھا گیا ہوتا، شعوری اختیار
 کی امانت تو اسی لئے عطا ہوئی ہے تاکہ انسان اپنی روحانی و خلافتی فطرت کے کمال
 کو تشریفی و تکلیفی عبودیت کی راہوں سے حاصل کر سکے۔ اور اس کے لئے اپنے

بندوں کے حال کی پوری واقفیت و بصیرت رکھنے والے رَاتَهُ كَانَ بِعِبَادِهِ
 خَبِيرًا أَبْصِيرًا حضرت حق
 جس کو جس حال میں رکھیں اس میں اس کو رہنا چاہئے مکمل اوڑھائیں تو
 مکمل اوڑھے۔ اور دو مثال اوڑھائیں تو دو مثال اوڑھے، بھوکا رکھیں تو بھوکا رہے
 گھمی دودھ کھلائیں تو گھمی دودھ کھائے

بندگی اور خدائی

مجبلا بندگی کی اس معاشیات کو خدا بننے والوں کی اس معاشیات سے کیا مراد
 جس کی اندھیر نگہی میں نہ کوئی امیر امیرہ سکتا ہے نہ غریب غریب، نہ مزدور مزدور
 نہ کارخانہ دار کارخانہ دار، نہ کاشتکار کاشتکار — نہ زمیندار زمیندار، سب کے
 اسم بے سمنی اشتراکیت و اشتمالیت وغیرہ کی ایک ہی لاشی سے ہانکا جاتا ہے، خیر جن
 کے سامنے نہ اس زندگی کے آگے کوئی زندگی ہے، نہ اپنے ہی وسواسی دماغوں کی
 نت نئی روز روز گجڑنے والی خرافاتی ازموں کے سوا علم و یقین کا کوئی غیر مشکوک
 سرچشمہ، وہ غریب اندھے کی لاشی چلانے کے سوا آخر کر ہی کیا سکتے ہیں، غم و غصہ
 تو ان پر ہے جو ایک طرف نامحدود ابدی زندگی پر ایمان کے مدعی ہیں جس کے سلنے
 اس ”پست زندگی“ الحیوۃ الدنیا کے رنج و راحت کی بساط خواب کی بھی نہیں
 دوسری طرف ”لَا رَیْبَ فِیْہِ“ والی ”ذَٰلِکَ الْکِتَابُ“ کی خدائی تعلیمات
 کے حرف حروف کو ہر شک و شبہ سے پاک جانتے ہیں وہ اسلام کے نام سے سیاست
 و معاشیات پر کتابیں لکھ لکھ کر اپنی ہی نہیں اپنے خدا و رسول کی کتاب و سنت
 کی آوازیں اس طرح ان کی آوازوں میں ملانے کی کیوں کوشش کرتے رہتے ہیں
 کہ گویا آخرت کی ”خیر و البقی“ حیات کی طرف بلانے والی کتاب اور اس کے

لانے والے رسولؐ کے مد نظر بھی صرف اسی پست زندگی کے سیاسی و معاشی منافع ہیں اور ابدی و اعلیٰ زندگی کے مصالح یا تو سرے سے نظر انداز یا محض ضمنی و ذیلی نظر آتے ہیں۔

اسلامی و غیر اسلامی معاشیات

بہر حال اسلامی و غیر اسلامی معاشیات کا سب سے پہلا فرق تو یہی ہے کہ
 ۱۔ اسلامی معاشیات کا بنیادی تعلق معادیات یا آخرت کی زختم ہونے والی زندگی کے بناؤ بگاڑ یا فلاح و خسران سے ہے جس کی طرف اشارہ تمہیدی سطروں ہی میں کیا جا چکا ہے اور تفصیل آئندہ مباحث میں آئیگی
 ۲۔ دوسرا اسلامی معاشیات کی رو سے انسان کے رزق و معاش کا مدار ”ایجاد بندہ“ معاشیاتی نظریات پر قطعاً نہیں، بقائے جان کے لئے جس طرح ہر جاندار کے رزق کی ضمانت خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے اسی طرح مومن و کافر ہر انسان کی بھی۔

وَكَانَتْ مِثْرَ وَآيَةٍ لِّدَ تَحْمِلُ
 رِزْقَهَا ۚ اللَّهُ يَرْزُقُكُمْ وَآيَا هُمْ
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ط

کتنے طرح طرح کے جاندار ہیں جو اپنی روزی اپنی پیٹھ پر لائے نہیں پھرتے اللہ ہی تم کو بھی روزی دیتا ہے اور ان کو بھی (معاذ اللہ) اندھا بہرہ نہیں کہ جب تک تم داد و فریاد اس حاجت و ہڑتال کے ہنگامے نہ بپا کرو سماعت ہی ذکر ہے، وہ تو سب کا حال خود ہی پوری طرح سننے اور جاننے والا ہے

دوسری جگہ ارشاد ہے کہ۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
کوئی بھی زمین پر چلنے والا جاندار نہیں
مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے وہ جانتا
ہے کہ کب تک کس کو زمین پر ٹھہرنا اور کب
سپردہ خاک ہو جانا ہے۔

اس وقت کی رزق رسانی کا وہ خود ہی ضامن ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک
اور اس قوت کے ساتھ اس ضمانت کی تصریح فرمادی گئی ہے کہ کوئی شخص
اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک اپنا مقررہ رزق پورا نہ کر لے۔
إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْكُمِلَ رِزْقَهَا

خدائی ضمانت پر بھروسہ

مسلمان جب مسلمان تھے ان کے معاشی مسائل کا اصلی حل یہی خدائی
ضمانت یا خدا کی رزاقیت تھی، صحابہ اور خیر القرون کا ذکر نہیں۔ عام مسلمانوں کے
بھی عہد عروج انہیں عین زوال کی گذشتہ صدی کے اسی ہندوستان اور اس
کے پلے تخت دہلی کے ایک بزرگ حضرت شاہ اسماعیل صاحب کے متعلق ابھی دو
دن ہوئے حضرت مجدد مہمانوئی کے ملفوظات میں پڑھا کہ ان کی تنخواہ بادشاہ
کی طرف سے مقرر تھی جب انگریزوں کا دور دورہ ہوا تو بجائے عربی مہینوں کے
انگریزی مہینوں سے تنخواہ ملنی شروع ہوئی۔ جب شاہ صاحب کی تنخواہ آئی تو رسید
پر دستخط کرنے اور انگریزی تاریخ لکھنے کے لئے کہا گیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا
میں انگریزی تاریخ نہیں لکھوں گا۔ لانے والے نے عرض کیا کہ اب انگریزی
تاریخ ہی لکھنے کا حکم ہے ورنہ تنخواہ بند ہو جائے گی آپ نے فرمایا میں کافروں

کی عادت پر عمل نہیں کروں گا چاہے تنخواہ بند ہو جائے، خدا مذاق ہے، انگیزہ مذاق نہیں۔ (الافاضات الیومیہ حصہ ہفتم ص ۱۳۱)

بظاہر کیسی چھوٹی بات پر یہ ضد تھی، بات چھوٹی ہو یا بڑی، اصلی بات وہی ہے کہ ان کی نظر میں بس جو مذاق تھا، تھا۔ غیر پران کی نظر پڑتی ہی نہ تھی

یہ تو پھر بھی گئی صدی کے ایک گئے بزرگ کا واقعہ تھا راقم احقر کے خود اپنے والد مرحوم کا رزق و معیشت کے معاملہ میں بار بار مالی ہاتھ ہونے پر بھی ایسی بے فکری اور اطمینان کا رنگ تھا جو اس ناخلف کو بنک میں نہراؤں کا کھاتہ رکھ کر بھی نصیب نہ ہوا آج بھی اللہ تعالیٰ سے ذرا گہرا تعلق رکھنے والے ایسے ایک نہیں کئی صالح جوانوں کو جاننے کی سعادت حاصل ہے جو رزقی بے فکری کا کوئی خاص یا معتد بہ سامان نہ رکھنے پر بھی ایسے بے فکری سے اللہ کے کاموں میں لگے ہیں کہ معاش و معیشت کا مسئلہ گو زندگی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اسی طرح اور بھی مَن ۱۲ تَوَكَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کی کئی مثالیں وطن و دکن دونوں محبہ کی آنکھوں دیکھی سامنے ہیں۔

رزقی تنگی و فراخی

(۳) نفس رزق کی منہات کے بعد رزقی بسط و تقدیر یا معاشی تنگی و فراخی کا مسئلہ ہے اس پر مفصل گفتگو تو آگے کے باب میں آتی ہے لیکن اوپر عبدی معاشیات کی جو تفصیل گزری اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ آجکل معاشی

۱۲ اس سلسلہ کے کچھ موصوفہ بتدیر تعلیم و تبلیغ میں بھی قابل ملاحظہ ہیں خصوصاً دینی خادموں اور علماء کی معاش سے متعلق۔

بیچ ادب کو مٹانے کے فتنوں نے جس طرح آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے اس نابرابری کا مٹانا نہ صرف اسلامی معاشیات کا پیش نہاد نہیں بلکہ عبدیت یا بندہ پروری کے مصالح اور خدائی معیشت کے بالکل منافی ہے، مسلمان جو اپنی خدائی سے دستبردار ہو کر جو خدا ہے اس کی بندگی کا بڑا سببلا تھوڑا بہت اقرار کر چکے ہیں ان کے ساتھ تو تنگی و فراخی یا بسطی و قدری رزق کا معاملہ خصوصاً ان کی بندہ پروری کے مصالح پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتہ اقوال اشرف کے نام سے حضرت مکیم الامتہ علیہ الرحمۃ کے ملفوظات کا ایک بہت مختصر کتابچہ ناشر کی عنایت سے موصول ہوا جس میں قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ کی تفسیر سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ ۱۔

”بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کا ایمان افلاس ہی سے باقی ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیتا تو اس قدر طبعیاتی اختیار کریں کہ کفر تک پہنچ جائیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان ان کے غناء و خوشحالی کی وجہ سے محفوظ ہے ان پر افلاس آجائے تو کفر و الحاد میں مبتلا ہو جائیں۔“
 وہی کہ ”دخواتہ خود روش بندہ پروری داند“

مغاشیات مشیت

قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ
تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ
تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي
النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ
مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ
مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

اقرار کرو کہ اے اللہ ملک کے (حقیقی) مالک تو ہی جس کو چاہتا
ہے ملک دیتا ہے اور تو ہی جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے،
جس کو چاہتا ہے (ملک و حکومت دے کر) عزت دیتا ہے اور
جس کو چاہتا ہے (چھین کر) ذلیل کر دیتا ہے، بھلائی تیرے
ہی ہاتھ میں ہے کہ تو ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور
تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل
کرتا ہے اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ
سے نکالتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی

دیتا ہے “

کیسا پختہ قول و قرار لیا گیا ہے کہ جس طرح یل و نہار، موت و حیات کے سارے طبعی قوانین یا تکنیکی حوادث و واقعات تمام تر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں اسی طرح ملک و رزق یا سیاست و معیشت کے سارے الٹ بھیر یا انقلابات پر بھی بالکلیہ اللہ ہی کی مشیت فرمانروا ہے۔

توحید کا مطلب

اسلام اور اسلامیت کا سب سے بڑا طرہ امتیاز توحید کی تعلیم ہے اس توحید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ خدا اپنی ذات و صفات میں ایک یا یکتا ہے ایک تو ایک معنی کر کے ہر چیز ہی ہے کہ اس کی خاص منطقی جزئیت و انفرادیت یا وحدت میں کوئی دوسرا فرد شریک نہیں ہے۔ نہ یہ مطلب ہے کہ خالق عالم صرف ایک ہی ہے اس توحید کے قائل تو ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کے پجاری ہمارے وطنی بھائی بھی ہیں۔ بلکہ ساری دنیا کے مشرک اس اعتبار سے اپنے کو متحد ہی کہتے ہیں خود عرب کے مشرک بھی خالق صرف ایک ہی اللہ کہ جانتے مانتے تھے اگر ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے لَیْقُوْهُنَّ اِلٰہُ۔ اسلامی یا قرآنی توحید کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کا اللہ معطل خالق نہیں کہ مخلوق کو پیدا کر کے خود ریاضہ ہو گیا ہو یعنی کائنات اور انسان کو پیدا کر کے اس طرح آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے کہ اپنے آفاقی (طبعی، اور انفسی، ذہنی، قوانین کے تحت خود بخود چلتی ہے۔ قرآنی اصطلاح میں ان قوانین کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت کی محض آیات یا ایک دوسرے پہلو سے محض حکیمانہ انتظامات کی ہے بالفاظ دیگر عالم میں جو طبعی اسباب یا انسانی تدابیر کار فرما نظر آتی ہیں یہ اپنے نتائج و ثمرات کی علت نہیں فقط ایک

مقررہ انتظامی علامت ہیں۔ علت آفاقی و انفسی مخلوقات و تغیرات کے ہر ہر ذرہ کی ہر ہر حرکت و سکون کی بالذات خود ان کے خالق یا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے ہمارے اندر باہر آفاق و انفس میں جہاں کہیں جو کچھ بھی ہے اور ہو رہا ہے وہ

فَعَالٌ لِّمَآ يُزِيدُ اور يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ کے ارادہ و مشیت سے ہو رہا ہے

توحید مشیت

ایک سیاست و معیشت کیا، آدمی اپنی زندگی کے کسی حقیقہ سے حقیقہ معاملہ میں جو اسباب و تدابیر اختیار کرتا ہے مسلمان کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ وہ نتائج و مقاصد کے حصول میں بالذات قطعی مؤثر و دخل نہیں تاثیر بالکلیہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و اذن پر موقوف ہوتی ہے زندگی کے ہر انفرادی و اجتماعی بناؤ بگاڑ، ترقی و تنزل، نفع و ضرر، عطا و منع، مصیبت و نعمت، رنج و راحت کے ظاہری اسباب بس ظاہری ہی ہوتے ہیں حقیقی سبب صرف مسبب الاسباب کی مشیت و ارادہ ہوتا ہے، اسلامی تعلیم کی اس ہمہ گیر توحید مشیت سے قرآن و حدیث کا دفتر معمور ملیگا، جس کا ما حاصل یہی ہے کہ نظام عالم میں طبیعت کا قانون مشیت کے قانون کی محض ظاہری و اصطلاحی علامت و آیت یا انتظامی حکمت ہے بالکل اسی طرح جیسے ریل کا ہتھا (گنجل) اگر نہ ریل کے آنے کی محض ظاہری و انتظامی علامت ہوتی ہے کہ علت۔ علت تو دراصل ڈرائیور کا ارادہ یا مشیت ہے

۱۔ علت یا علیت (CAUSALITY) کی اس حقیقت کو فلسفیانہ اور سائنسی طور پر سمجھنے کیلئے راقم نے اکا مضمون سیرۃ النبیؐ جلد دوم (مطبوعہ دار المصنفین) میں ملاحظہ فرمایا جاسکتا ہے اور اب بیسویں صدی کی سائنس میں تو علت کا ربا سہانا نام بھی ختم ہی سمجھو "لا اله" کی تصدیق تو ہو گئی "لا اله" کی شہادت میں علم نہیں نفس دہوا زیادہ مانع ہے۔

علت و معلول کی حقیقت

یہ مثال علت و معلول ہی کی بحث میں غالباً فلسفہ یا سائنس کی کسی جدید کتاب میں نظر سے گزری ہے، عجیب مسرت ہوئی کہ معاشیات ہی کے سلسلہ میں آج کل حضرت مجدد تھانوی علیہ الرحمۃ کے بعض مواعد وغیرہ پڑھ رہا تھا تو علل و اسباب کی اسی نوعیت و حقیقت کی بحث میں مثال تک بعینہ ہی ملی۔ فرق ریل کے ہتھے کی جگہ صرف ریل کی لال جھنڈی کا ہے ارشاد ہے کہ:-

تدابیر کا درجہ

اسباب و تدابیر کا درجہ صرف اتنا ہے جیسے ریل کا ملازم لال جھنڈی دکھلائے جس سے ریل گاڑی فوراً روک جائیگی۔ سو ظاہر ہے کہ لال جھنڈی میں تاثیر کی قوت نہیں۔ اگر ڈرائیور بخن کو نہ روکے تو ہزار جھنڈیاں بیکار ہو جائیگی پس لال جھنڈی کا درجہ صرف اتنا ہے کہ ایک اصطلاح مقرر کر لی ہے لیکن اگر ڈرائیور اس قرار داد (اصطلاح) کے خلاف کرنا چاہے تو جھنڈی میں اس کو روکنے کی طاقت ہرگز نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر فرمادیا ہے کہ جو شخص اسباب کو اختیار کرے گا ہم مسببات کو ان پر فائز کر دیں گے لیکن کسی وقت اگر وہ مسببات کو پیدا کرنا چاہیں تو اسباب سے کچھ نہیں ہو سکتا اسی لئے حقیقت شناس یوں کہتا ہے :-

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقان

مصلحت را تہمتے بر آہوئے چیں بستہ اند

اسباب کا نام مصلحت و حکمت کی وجہ سے ہے ورنہ کرتے سب کچھ وہی ہیں
اور بندہ کا نام ہو جاتا ہے۔

کہاں میں اور کہاں یہ نہایت سگلی نسیم صبح تیری مہربانی
حقیقت میں متوثر وہی ہیں اسباب میں تاثیر کی طاقت نہیں وہ صرف علامات
ہیں جیسے ابھی لال جھنڈی کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مضمون
کو بار بار بیان فرمایا ہے ایک جگہ بہت تصریح کے ساتھ فرماتے ہیں کہ

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ
عَآءَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الزَّارِعُونَ هَلْ نُنْشِئُ الْجَعْلَ لَهَا
حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
إِنَّا لَمَعْرِضُونَ هَلْ نَحْنُ
مَخْرُومُونَ هَلْ أَرَأَيْتُمْ
الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ه
عَآءَ أَنْتُمْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْمُزْنِ
أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ
لَجَعَلْنَاهُ أَمْحًا فَلَوَ كَا
تَشْكُرُونَ هَلْ أَرَأَيْتُمْ
النَّارَ الَّتِي تُورُونَ هَآءَ أَنْتُمْ
أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ
نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ه

(سورہ واقفہ)

پیدا کیا یا پیدا کرنے والے ہم ہیں۔

قانون مشیت

مطلب یہ ہے کہ اعیان و اشیاء ہی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کہ ان کے افعال و آثار اندھے بہرے قانون طبیعت کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون مشیت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ انسان اپنی کھیتی باڑی کھانے پینے وغیرہ کی معاشی ضروریات کے لئے جو اختیاری تدابیر و افعال اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی کامیابی ناکامیابی میں علمائے معاشیات کے مزعومہ قوانین معیشت کے نہیں بلکہ بالکلہ اللہ تعالیٰ کے قانون مشیت کے تابع ہوتے ہیں اور ہمارے ان اختیاری افعال و تدابیر کی

مدد ہماری طرف نسبت ایسی ہی ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں قلم دے کر پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر لکھایا جائے اور دو چار لفظ خوشنما لکھ کر (دل بڑھانے کے لئے) بچہ کی تعریف کر دی جائے کہ شاباش بہت اچھا لکھا اب اگر بچہ سمجھ رہا ہے وہ جانے گا کہ میرا اپنا کمال کچھ نہیں کمال اس کا ہے جس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور نادان ہے تو جہالت سے ناز کرنے لگیگا مگر جس وقت دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ ہو جائے گا اس وقت معلوم ہوگا اور قلعی کھل جائیگی کہ وہ بچہ خود لکھنے پر کتنا قادر ہے اور اس میں کتنا کمال ہے۔

فظلم تفکھون

معاشیات کی دنیا میں اس ”دوسرے ہاتھ کے الگ ہو جانے“ اور ”اگاتے

تم ہو یا ہم ہیں اگانے والے، کاتما شہ شاید آج ساری دنیا سے بڑھ کر خود ہمارے
 ہندوستان میں دیکھا دکھلایا جا رہا ہے۔ آزادی کے بعد سب سے بڑوں کی بڑی
 بڑی زبانوں پر سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ اس ملک میں ننگا بھوکا کسی کو نہ ہٹنے
 دیا جائے گا مگر ہوسلسل پانچ سال سے یہ رہا ہے کہ در زیادہ اگاؤ، زیادہ
 اگاؤ، کی جتنی زیادہ سے زیادہ تدبیروں پر تدبیریں کی جا رہی ہیں اتنی ہی کمی پر کمی
 یا قلت پر قلت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ عین جنگ کے زمانے سے بھی گرائی و
 نیابی کتنی چیزوں کی بڑھ گئی ہے۔ پہلے سب سے بڑی زبان سے یہ دعویٰ نکلا کہ دو
 سال (۱۹۴۷ء) کے بعد باہر سے غلہ کا ایک دانہ بھی نہ منگوایا جائے گا۔ ابھی
 ۱۹۴۷ء آنے بھی نہ پایا تھا کہ اہل تدبیر کی در ماندگیوں کی صدا میں ہر طرف آنے
 لگیں۔ اب ۱۹۴۷ء کے بجائے خدا کا نام لے بغیر کسی پنجسالہ منصوبہ کی خدائی کے
 اعلان پر اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ پھر بھی اگر ”دوسرا ہاتھ“ الگ ہی رہا تو منصوبہ
 بازوں یا دلفکھات“ کی کمی کیا ہوگی کوئی اور منصوبہ کچھ اور باتیں بنائی جائیں گی
 ورنہ اپنی خود شہ تدبیروں پر ”جاہلانہ ناز“ ہوگا۔

آگے کا حال تو اللہ کو معلوم اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، سر دست ”اگاتے
 تم ہو یا ہم ہیں اگانے والے“ کا یہ حال ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ کسی فرد جماعت کی
 نہیں پورے ملک و حکومت کی پوری طاقتیں سالہا سال سے زیادہ اگاؤ، پر
 صرف ہو رہی ہیں۔ مستقل وزارتیں قائم ہیں سینکڑوں دفتر کھل گئے ہیں ہزاروں
 لاکھوں کام کرنے والے لگے ہیں۔ کروڑوں، اربوں روپیہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے
 ماہرین کے کمیشن پر کمیشن اور کمیٹیوں پر کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں۔ ساتھ ساتھ اخباروں
 میں جیسی جیسی آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں ان کا اندازہ دوہی چار دن کی تازہ
 خبروں سے لگاتے۔

۲۴ اپریل ۱۹۵۲ء کی خبر ہے کہ مستقل اطلاعات مل رہی ہیں کہ بستی دیو، پی، کے شمالی حصوں میں تہائی آبادی سخت غذائی کمی کا سامنا کر رہی ہے درختوں کی پتیاں اور جڑیں چبا چبا کر لوگ پیٹ بھر رہے ہیں نین مہینوں سے روز بروز حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے۔

اسی تاریخ کو انداز سے آئی ہوئی خبر ہے کہ اناج اور پانی دونوں کی کمی سے ضلع جھبوا کے چار سو گاؤں کے ایک لاکھ آدمی باسیوں کو سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

مدھیہ تجارت کے خود ذریعہ اعلیٰ کو متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے سخت حیرت ہوئی کہ زیادہ تر لوگ جنگلی پھلوں، تپیوں املی کے بیجوں اور درختوں کی جڑوں پر گزارہ کر رہے ہیں (قومی آواز ۲۵ اپریل ۱۹۵۲ء)

اس سے ایک دن پہلے (۲۳ اپریل ۱۹۵۲ء) کی شملہ سے اطلاع ہے کہ ضلع حصار دینجاہ میں مویشیوں تک کے لئے چارہ پانی کی اتنی قلت ہے کہ ستمبر سے اب تک دو ہزار و گین چارہ بھیجا جا چکا ہے، مایح واپریل میں چارہ خریدنے کے لئے تین لاکھ اٹنا لیس ہزار کی تقاوی دی گئی۔ پانی کی قلت دور کرنے کے لئے نہر کھودی گئی تاکہ گاؤں کے تالابوں میں پانی اکٹھا کیا جاسکے۔

گرانیوں ہی کیا کم ہے کہ بمبئی میں حکومت کو غلہ کے نرخ میں مٹھوڑا نہیں پچاس فی صدی کا اضافہ کرنا پڑا ہے جس کے متعلق ایک ہی دن بعد (۲۵ اپریل) کی خبر ہے کہ سوئسٹون نے سیتہ گرہ کا تہیہ اوسط کر لیا ہے کہ غلہ گوداموں پر مارچ کے قبضہ کر لیں گے اور اسے پرانے داموں پر فروخت کریں گے۔

(قومی آواز ۶ اپریل ۱۹۵۲ء)

تین چار سال کے اندر ملک میں لاکھوں ایکڑ زمین نئی زیر کاشت آچکی ہے

کروڑوں کا غلبہ باہر سے آتا ہے پھر قحط و قلت، گرانی و کمی کا ہنوز روز اول ہی نہیں روز افزوں نظر آتا ہے اور حکومت والوں کی یہ بے بسی کیسی عبرت کی ہے کہ بسین باتیں بناتے چلتے ہیں۔

فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ - اس تفکھون کی ایک مثال یہ ہے کہ کیا کیا جائے آبادی بہت بڑھتی جاتی ہے۔ ۱۹۶۲ء اپریل ہی کو ہمارے ہندوستان کے وزیر غذائے کل ہند زراعتی کانفرنس کی ایک تقریر میں اس بڑھتی آبادی پر اس طرح اظہار افسوس فرمایا کہ

ایک طرف آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے دوسری طرف زمین کی قوت پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے جس سے ملک کو سخت غذائی دشواری کے سامنے کا اندیشہ ہے

اور عبرت پر عبرت ہے کہ محکمہ ان مہیاں تدبیر کے ترکش سے آخری تیر اس طرح کے نکلنے لگے ہیں کہ ضبط تولید (برتھ کنٹرول) کے ذریعہ بڑھتی ہوئی آبادی کو روکا جائے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اناج کھانا ہی کیا ضرور ہے؟ بے اناجی غذا کے ادارے قائم ہو رہے ہیں، نمائشیں ہوتی ہیں، ہوٹل کھل رہے ہیں ”تفکھونی“ بے بسی ہی کی ایک مثال اور یاد آتی کہ کیا کیا جائے ارضی و سماوی آفات خشک سالی و ترسالی رسیلاب وغیرہ دم ہی نہیں لینے دیتیں! کسی اعتبار (غالباً پائینے) جھنجھلا کر جواب دیا کہ۔

اتنے بڑے ملک میں اس طرح کی آفات تو ہمیشہ ہی کہیں نہ کہیں آتی

لے شاید اس تعمیر کر شرما کی چھانے کے لئے اب نئی اصطلاح (FAMIS) (PLANING) (منزلی منصوبہ بندی) ایجاد کی گئی ہے۔

رہی ہیں اور آتی رہیں گی، اگر حکومت ایسے عذرات میں پناہ
لیتی رہی تو قحط و قلت پر کبھی قابو نہ پاسکے گی۔

مدعا ان ظنی و فرضی تفکھات کے ذکر کا فقط یہ ہے کہ انسانی تدابیر
ہی اگر ملکی و عمومی قحط و قلت یا شخصی و انفرادی افلاس و محسرت پر قابو پانے
کے لئے کافی ہوتیں تو کون ملک یا کون فرد ہے جو اپنی والی کوئی تدبیر اٹھا رکھتا
ہے۔ مگر نتیجہ ہمیشہ ایک ہی نکلتا رہتا ہے کہ لگ گیا تو تیر نہیں نکٹا، اگر کامیابی
ہو گئی تو اپنی خوش تدبیری پر ناز و رتہ تفکھات کی کیا کمی، سیدھی بات
سمجھنے سے گریز نہ ہو تو معاشیات کیا انسانی تدابیر کا زندگی کے سارے چھوٹے
بڑے معاملات میں یہی حال ہے کہ تیر کبھی لگا کبھی نہیں لگا۔ جس کے معنی یہ ہیں
کہ ہمارے قابو سے باہر کوئی اور غیبی قوت یا مشیت و فیصلہ کار ہے جنہوں نے
اس مشیت کو پایا اور مانا ہی نہیں وہ تفکھاتی باتیں سیاسیات و معاشیات
میں بھی جتنی چاہیں بناتے رہیں لیکن اسلامی توحید (لا الہ الا اللہ) کے
بنیادی اقرار ہی کا مطلب جب یہ ہے کہ ہر قسم کا نفع و ضرر، فعل و اثر، شہادت و
تدابیر و اسباب کے نہیں بالکلیہ غیبی سبب الاسباب کے ارادہ و مشیت
کے تابع ہے تو اسلامی سیاسیات و معاشیات کا بھی یہ اقرار کوئی جزئی و فرعی
مسئلہ نہیں بلکہ بالکل ابتدائی مطالبہ اور اساسی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی
کی مشیت جس کو چاہتی ہے ملک دیتی ہے اور جس سے چاہتی ہے چین لیتی ہے اور
اسی کی مشیت جس کو چاہتی ہے بے حساب، بن عطا فرماتی ہے تو ُتٰی الْمَلٰٓئِکَ

اب ۵۳ کے اواخر میں کہا جاتا ہے کہ غلہ کی کمی تو نہیں رہی (گو گرائی بدلتی رہے) لیکن بیماری کی مصیبت
دفعاً افزوں، یعنی غلہ ہو بھی تو خریدنے کے لئے پیسہ نہیں نتیجہ دونوں صورتوں میں معاشی تنگی ہی رہا ۱۲

مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ..... وَتَرْزُقُ مَنْ
تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ط

”خود اپنا تجربہ اپنے اور اکثر عزیزوں دوستوں کے انفرادی واقعات تک میں یہی ہے اور جو بھی ذرا غصہ کرے گا یہی تجربہ ہو گا کہ معاشِ رزق کا معاملہ بالخصوص کچھ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہی ظاہر ہوتا ہے اور تدبیر کے تیرا لعموم نشانہ سے ہٹ کر ہی گتے ہیں۔ بار بار دیکھا کہ انگریزی تعلیم میں طالب علمی میں جس کو بڑا ہونہار خیال کیا جاتا تھا وہ کچھ نہ ہوتے اور جن کو انہوں سمجھا گیا تھا وہ ہونہاروں سے میدانِ معاش میں کہیں آگے نکل گئے۔

تجارت وغیرہ ہر چیز میں یہی مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بار بار جس شخص اور جس چیز کی تجارت کے چلنے کے ظاہری اسباب زیادہ ہوتے ہیں وہ رہ جاتی ہے اور جس کے ظاہری امکانات کم ہوتے ہیں وہ چل جاتی ہے باقی نکات بعد الوقوع تو ہر واقعہ میں نکال ہی لئے جاتے ہیں“ (تجدیدِ تعلیم و تبلیغ ص ۹)

قانونِ مشیت نہ کہ قانونِ معیشت

غرض کوئی ملنے نہ مانے لیکن اسلامی معاشیات کا نام لینے والوں، اس پر کتابیں اور مضامین لکھنے والوں کو اس کے سمجھنے سمجھانے کے سوا حق ہی کیا حاصل ہے کہ معاش یا رزق کی کمی و زیادتی، تنگی و فراخی یا خود قرآن کی تعبیر میں بسط و قدر کا تعلق نہ معاشی اشیاء کے قوانینِ طبیعت سے ہے اور نہ انسانی تدبیروں کے تیروں یا انسان کے خانہ ساز قوانینِ معیشت سے، بلکہ اس کا

دار و مدار تمام ترازو اللہ تعالیٰ کے دید و دانستہ قانون مشیت پر ہے اور معاشی مشکلات کا حل خود قدرت والے خدا کے بتائے ہوئے قوانین مشیت میں ڈھونڈنا چاہئے نہ کہ بے بس بندوں کے بندے ہوئے قانون معیشت میں رزقی مشیت پر اس کی گونا گوں حکمتوں کی طرف اشارات کے ساتھ جس حکمران و امراء کے ساتھ زور دیا گیا ہے ذیل کی آیات سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے ۔

کہیں اس مشیت کو صفت رب کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ پالنے یا پرورش کرنے والا ہی اپنے زیر پرورش کی مصلحتوں یا نفع و ضرر کو خوب جانتا ہے کہ اس کی کون سی حاجت کس سمیت و کیفیت یا کس مقدار و صورت میں پوری کرنی چاہئے ۔ پھر انسان کے پیدا کرنے والے سب (پروردگار) سے بڑھ کر اپنے زیر پرورش بندوں کی فطرت و خلقت کے منافع و مضار کو کون پوری طرح جان اور سمجھ سکتا ہے اور اس کے مناسب اس کی معاشی یا رزقی حاجتوں کو بسط یا قدر کے ساتھ پوری کر سکتا ہے ان ربك یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر کے ساتھ فرمایا کہ انہ کان بعبادہ خبیرا البصیرا کہ وہی اپنے بندوں کے حالی و مالی دنیا و آخرت کے مصالح کی پوری پوری خبر و بصیرت رکھتا ہے ۔

آدمی کو مال و دولت پر کتنا گھمنڈ ہوتا ہے خصوصاً غریبوں کے مقابلہ میں کہ ہم پر جھلا کوئی مشکل و مصیبت کیا آ سکتی ہے ، ہر چیز کا مقابلہ مال و دولت سے کریں گے اسی گھمنڈ میں انبیاء و مرسلین کے ڈرنے کو بھی خاطر میں نہیں لاتے اور ان سے اور ان کے عزیز پیروؤں سے اکڑا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو

ہماری باتوں کو ملنے والے نہیں ہم مال و اولاد سب میں تم سے بڑھے ہوئے ہیں ہم پر بھلاوہ عذاب کیا سکتا ہے جس سے تم ڈراتے ہو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ حَافِرُونَ هَـۥ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا ذَوَلًا وَهَـۥ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (سبا ۴)

فرمایا کہ ان مال و اولاد پر اگڑنے والوں سے کہہ دو کہ ”یہ تو میرے پرورش فرمانے والے (رب) ہی کا کام ہے کہ (اپنی پرورش حکمتوں کے تحت) جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے لیکن اکثر نادان انسان ان حکمتوں کو مانتے نہیں“

قُلْ إِن تَرَبَّىٰ يَكْبُطُ الرِّزْقَ لِمَنُ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ هـ

سب سے بڑی حکمت و مصلحت تو آخرت کی فلاح اور خدا کا قرب ہے سو خوب جان لو کہ تمہارے اموال و اولاد (جن پر اترتے ہو) تم کو ہمارا مقرب نہیں بنا سکتے مگر ہاں (ایسے اموال و اولاد والوں کو بھی ہمارا قرب نصیب ہو سکتا ہے) جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں (یعنی اموال و اولاد کو بھی ایمان و عمل نیک ہی کی راہ میں لگائیں اور چلائیں) یہ لوگ البتہ ایسے ہیں کہ ان کو اس عمل کی بدولت (کہ مال و اولاد کو بھی خدا ہی کی راہ میں لگایا، دہرا بد لہ ملیگا اور جو لوگ مال و اولاد کے گھمنہ میں ہماری ان حکمتوں اور انتظامی مصالحوں اور معاملات کی) آیات میں ہم کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں (جیسے آجکل کی مدعیانِ رازقیت حکو متیں تو یاد رکھیں کہ ان کو عذاب کا سامنا کرنا ہو گا۔ لہذا پروردگار کے پرورشی معاملات و انتظامات میں ان ہرانے والی کوششوں کے دخل

در معقولات سے باز رہیں اور پھر تاکید ان کو سنادو کہ یہ کام تو صرف میرے پروردگار (رب) ہی کا ہے کہ پرورش کے مناسب، جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے اور اگر تم کو زیادہ دیا ہے تو گھنٹہ کرنے کے بجائے اس کو دینے والے ہی کی راہ میں خرچ کرو۔ اس طرح جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ رائیگاں نہ جائے گا بلکہ پروردگار اس کا بدلہ دے گا اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔

وَمَا آمَوَا لَكُمْ وَلَا أَوْدَكُم بِالَّتِي تُفْتَرِبُكُمْ
عِنْدَنَا ذُلٌّ إِلَّا مَنِ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ وَهُمْ فِي الْغُرَى
الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ
أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنْ رَأَيْتُمْ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ
خَيْرُ الْوَارِثِينَ (سباء ع ۵)

صفتِ رب ہی کے سیاق و سباق میں سورۃ شوریٰ کے دوسرے رکوع میں ارشاد ہے :-

”کہ اے محمد! آپ ان مشرکین سے کہتے کہ جس بات میں تم دہل حق کے ساتھ، اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے (باقی اپنا معاملہ تو یہ ہے کہ جس اللہ کی اوپر نشان تو امید و قدرت وغیرہ بیان ہوتی) اسی اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں (اور جو رب لازماً اسی کی مشیت و مرضی پر بھروسہ کرتا اور (بر معاملہ میں) اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہی

ہر بات کا پوری طرح سننے دیکھنے والا ہے اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں۔

اس کے بعد معاف فرمایا کہ وہی ربوبیت یا پروردگاری پر مبنی حکومتوں کے موافق اپنی قدرت کی ان کنجیوں سے کھول کر ”جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، بیشک وہی ہر شے کی حکمت و مصلحت، کو کما حقہ جاننے والا ہے“

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَاجِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
صفت رب کی اس خصوصیت کے علاوہ خود ذات جامع الصفا
اللہ کی طرف نسبت فرما کر بھی رزقی بسط و قدر کو اسی کی مشیت پر باکلیہ مبنی
سمونے کو جا بجا دہرایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی متنبہ فرمایا گیا ہے کہ رزقی بسط
یا معاشی کشادگی ہر حال میں اور ہر شخص کے لئے لازماً خیر ہی نہیں ہوتی۔
بعد کے تیسرے رکوع میں اللہ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ
کے ساتھ ہی فرمایا کہ منکرین جن کو کچھ دنیوی مال و دولت کا حصہ مل گیا ہے
وہ اس دنیوی (پست) زندگی پر اتراتے ہیں حالانکہ دنیا کی یہ (پست)
زندگی آخرت کے مقابل میں ایک نہایت حقیر متاع کے سوا کچھ بھی نہیں۔

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِی الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ
اسی طرح عنکبوت کے چھٹے رکوع میں اللہ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ كَمَا يَكُونُ اَمْرًا اَمْرًا
یہ پست دنیوی

زندگی بجز کھیل کود کے کچھ بھی نہیں اور زندگی تو بے شک بس آخرت ہی کی
 زندگی ہے کاش (جو نادان اس کھیل کود کی زندگی میں مگن ہیں) وہ اس کو
 جانتے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ
 وَآتِ الدَّارَ الْآخِرَةَ لِهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
 تو اس کھیل کود میں زندگی گنوانے کی حماقت کہوں کرتے؟ مطلب یہی
 ہوا کہ رزق کی بسطی و قدری حکمتوں یا معاشی کشادگی و تنگی کی مصلحتوں کو
 محض کھیل کود میں گنوانے والی چند روزہ زندگی کی ترانہ میں تولتے اور اتراتے
 رہنا آخرت سے بے خبری و غفلت کی حماقت کے سوا کیا ہے۔

بلکہ درحقیقت اس غفلت و حماقت ہی نے دنیوی زندگی کو کھیل کود
 بنا دیا ہے ورنہ اگر اسی معاشی خوشحالی و فراغت یا مال و دولت کو خدا کی راہ
 میں لگایا اور آخرت بنانے والے مصارف میں صرف کیا جاتا تو سراسر کامیابی
 و کامرانی کا ذریعہ بن جاتی۔ کیا روزمرہ کے تجربات سے دیکھتے نہیں کہ رزق
 معاش کی زیادتی و کمی کا مدار خالی انسانی تدبیروں پر نہیں، اللہ ہی جس کو چاہتا
 ہے رزق زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، بے شبہ اس
 (زیادتی و کمی) میں ایمان لانے والوں کے لئے اللہ کی حکمتوں کی نشانیاں
 ہیں۔ بس اگر اس معاشی کشاکش کا حقیقی آخری نفع حاصل کرنا ہے
 تو اس کو اہل حقوق پر اللہ کی راہ میں خرچ کرو (رشتہ دار کو رشتہ دار کا حق دو
 مسکین کو مسکین کا۔ اور مسافر کو مسافر کا) اسی طرح اور بھی جو مالی حقوق
 اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان کو ادا کرنے میں، ان لوگوں کے لئے بھلائی
 ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

اَدَلَّكُمْ يَرْوَا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ فَاِنَّ ذٰلِكَ
اَلْقُرْاٰنُ حَقُّهُ وَالْمُسْلِكِيْنَ وَاَبْنُ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ
لِّلَّذِيْنَ يَرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُوْلٰئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُوْنَ (روم ۴۷)

لیکن عام آدمی کا حال یہ ہے کہ جہاں اس کو کچھ خوشحالی یا مال و دولت کی نعمت عطا ہوتی تو خدا و آخرت سب کو بھول کر الٹے اس کو اپنی دانش و تدبیر کا نتیجہ جاننے لگتا ہے (ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰی عِلْمٍ) حالانکہ دراصل یہ آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں تم ہمارے اس عطیہ و نعمت کو دنیا ہی کی پست زندگی اور کھیل کود میں کھپا دیتے ہو یا اس سے ہماری رضا جوئی اور آخرت کی فلاح کا کام لیتے ہو۔ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اس کے کچھ ہی آگے سورۃ زمر (۵۷) میں پھر اسی حقیقت کا اعادہ فرمایا گیا ہے کہ کیا خود روزمرہ کے معاشی و زرعی تجربات سے لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے اور اس (زیادتی و کمی) میں ایمان لانے والوں کے لئے (اللہ کی حکمتوں کی) نشانیاں ہیں اَوْ لَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَّشَاءُ وَ يَقْدِرُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

اسلامی زندگی کی منطق

اسلامی معاشیات پر خام فرسائی کرنے والے خود مسلمان یہ تو بڑی دھوم دھام سے دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب انسان ہی

کے لئے پیدا کیا گیا ہے (خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) زمین
 و آسمان میں جو کچھ بھی ہے تمہاری خدمت و تابعداری کے لئے ہے (سَخَّرَ
 لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ) لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بیشک دنیا تو تمہارے
 لئے پیدا کی گئی ہے، مگر تم الٹ کر خود دنیا کے لئے نہیں پیدا کئے گئے ہو کہ
 اسی کے پیچھے جان دیتے رہو، سارا مغالطہ اسی الٹی منطق اور اصلی اسلامی
 منطق کے صرف ایک مقدمہ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ کو یاد رکھتے اور
 دوسرے وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ کو فراموش کر دینے کا ہے حالانکہ
 خود قرآن مجید میں یہ تو دو ہی پارہ جگہ ملیگا کہ دنیا انسان کے لئے ہے، سارا زور
 بیسیوں مقامات پر ذرا ذرا سے تغیری اختلاف سے اسی پر ملتا ہے کہ خود انسان
 خدا و آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے وہی انسانیت کا مرجع اور منتہی ہے،
 إِلَىٰ رَبِّكَ التَّجَعُّجُ، إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ إِلَيْهِ
 الْمَصِيرُ إِلَيْهِ مَابُط، وغیرہ عنوانات سے معاشی و سیاسی ہی
 نہیں، پوری اسلامی زندگی کی منطق کے دوسرے ہی مقدمہ پر بار بار
 زور دیا گیا ہے۔

ان دونوں مقدموں کے ملانے سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہی ہر شعبہ میں
 ٹھیک اور ٹھیکہ اسلامی زندگی کا تصور و معیار ہے، یعنی جب دنیا تمہارے
 لئے پیدا کی گئی ہے اور تم خدا و آخرت کے لئے تو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو
 اس طرح استعمال کرو کہ خدا کی رضا اور آخرت کی فلاح و نجات حاصل ہو
 بالفاظ دیگر دنیا اور اپنے دونوں کے پیدا کرنے والے کی منشاء و رضا کے مطابق
 زندگی بسر کرو، یہی تمام شعبوں کی طرح زندگی کے معاشی شعبہ میں بھی عبادت
 و عبدیت بندگی و سرافکندگی والی وہ اسلامی زندگی ہوگی جس کے لئے انسان

پیدا کیا گیا ہے اور جس کو اوپر معاشیاتِ عہدیت کے عنوان سے واضح کیا جا چکا ہے اسی منطق کے مطابق زندگی وہ صالح زندگی ہے جس کا ایمان کے ساتھ دَعَمُوا الصَّالِحَاتِ کو جوڑ کر ہر یکہ مطالبہ کیا گیا اور موت و زندگی کا سارا ہنگامہ اسی حُسنِ عمل کی آزمائش و امتحان کے لئے برپا کیا گیا ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْتَكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا دُنْيٰی پر ہم کو اپنا جانشین (خلیفہ) بنا کر اور بعض کو بعض پر برتری دے کر جاہی و مالی یا معاشی وغیرہ زندگی کی ہر راہ میں جو اونچ نیچ خود ہمارے پالنے والے رب نے رکھ دی ہے یہ اسی لئے ہے کہ ہمارے پرورش مقام و مصالح کے لئے ہم کو امتحان سے گزارا جائے۔ جَعَلَكُمْ خَلِیْفَیْنِیْ فِی الدَّرَجٰتِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ قُوۡنَۢ بَعْضٌ دَرَجٰتٍ لِّیَبْلُوَكُمْ فِیْمَاۤ اَنْتُمْ اَرْسَلْتُمْ سَرِیْعَ الْحِسَابِ وَاِنَّهٗ عَقُوۡرُ الرَّحِیْمِ ۝

نبوی تشیل میں اسی حقیقت کو یوں واضح فرمایا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے الدُّنْيَا مَزْرِعَةُ الْآخِرَةِ یعنی اس کھیتی کے لئے دنیا کی مختلف مخلوقات کی صورت میں تم کو زمین پانی، بیج بھارا اور کشاد روزی کے آلات وغیرہ جو کچھ بھی طرح طرح کے سامان دیئے گئے ہیں (فِیْمَاۤ اَنْتُمْ اَرْسَلْتُمْ) ان سب کی غرض یہی امتحان ہے کہ تم ان سامانوں کو آخرت میں کام آنے والی کھیتی میں لگانے ہو یا نہیں۔ ضرورت ہی نہیں زینت کا بھی جو کچھ سامان اس زمین پر پھیلا یا گیا ہے وہ بھی حُسنِ عمل ہی کے امتحان کے لئے ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الدَّرَجٰتِ نَبِيۡۃً لِّہَا لِنَبْلُوْہُمْ اَیُّہُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ اور اسی لئے امتحان ختم ہوتے ہی سامان امتحان بھی ختم کر دیا جائیگا۔ وَاِنَّا لَجٰلِلُوۡنَ مَا عَلَیْہَا صَعِیۡدًا اَجْرًا جَابِجًا کِی ان مختلف تصریحات کے علاوہ ایک

جگہ زمین و آسمان سب کی پیدائش کی غرض دو لوگ اسی مہینہ عمل کے امتحان و ابتلا کو فرما دیا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا^ط لیکن جو کوہ چشم سموات و ارض کی اس ابتلائی آفرینش کے اصلی نتیجہ بعث بعد الموت“ ہی کے سرے سے منکمہ ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایسی باتوں کو افسانہ و افسوس ہی جانیں گے وَلَكِنَّ قُلُومًا أَتَتْكُمْ مَبْعُوثَاتٍ مِّن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

معاشی تنگی و فراخی کا مقصود

جب ساری کائنات ارضی و سماوی کا مدعا انسان کو اس کی انسانیت کی تربیت و تکمیل کے لئے ابتلاء و آزمائش سے گزارنا ہے تو معاشی تنگی و فراخی یا رزقی بسط و قدر سے بھی مشیت کا مقصود اس ابتلاء ہی کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔

سورۃ الفجر میں معاش و رزق کی اس ابتلائی نوعیت کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، پہلے عاد و ثمود، فرعون وغیرہ کے سے جاہ و مال، سلطنت و ثروت والے بڑے بڑے جباروں کی سرکشی و فساد انگیزی اور پھر اسی دنیا میں تہور و برباد ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ

فَإِمَّا إِلَٰهِنَا أَنِذَا مَا نَبْتَلُہٗ
رَبُّہٗ فَاكْرَمَہٗ وَنَعْمَہٗ فَيَقُولُ
رَبِّیْ اٰكْرَمَہٗ وَآمَنَہٗ اِذَا مَا نَبْتَلُہٗ
فَقَدْ دَعَلِیْہٗ رِزْقَہٗ فَيَقُولُ

بہر حال آدمی کا یہ حال ہے کہ جب اس کو اس کا پروردگار بطور آزمائش عزت و نعمت عطا کرتا ہے تو اکرٹنے اور کہنے لگتا ہے کہ مجھ کو تو میرے پروردگار

رَبِّیْ اَہَا نِتْ ط

نے معزز بنایا ہے دوسری طرف
جب آزمائش ہی کے طور پر رزق
یا معاش میں کمی یا تنگی کر دی جاتی
ہے تو بے صبر ہو کر کہنے لگتا ہے کہ مجھ
کو تو میرے پروردگار نے ذلیل ہی کر ڈالا

اگے شدت کے ساتھ متنبہ کیا گیا کہ ہرگز نہیں (کَلَّا) اصل بات نہ یہ ہے
نہ وہ، تم کو مال و جاہ دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسروں کے
مقابلہ میں اگڑا اور اپنی بڑائی ہانکو، بلکہ دراصل یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم اس جاہ
و مال کو بتیوں، مسکینوں وغیرہ کی خدمت و عزت میں خرچ کر کے اپنی انسانیت
و آخرت کو سنوارتے ہو یا نہیں، سو تمہارا عام حال یہ ہے کہ تم خود یتیموں کی قدر
پہچانتے ہو نہ دوسروں کو مسکینوں کو کھلانے پلانے پر اپنی مثال ذات غیب سے
آمادہ کرتے ہو۔ حد یہ ہے کہ خاص اپنی ہی کمائی نہیں میراث تک کے مال کو
سمیٹ کر خود ہی اپنے عیش و عشرت پر اڑا دیتے ہو، پھر بھی مال سے جی نہیں بھرتا
اور جائز و ناجائز، حق و ناحق کی تمیز کے بغیر اس کے عشق و طلب میں غرق ہوتے
ہو۔ كَلَّا بَلْ لَّوْ تَكْفُرُوْنَ الْيَتٰمٰی وَ لَا تَحَاضُّوْنَ عَلٰی
طَعَامِ الْمَسْكِيْنَ وَ تَاْكُلُوْنَ الْثَرَآثَ اَكَلًا لَّمَّآ وَ تَحِبُّوْنَ
الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔

حالانکہ اپنی واجبی ضرورتوں سے جو زائد مال تم کو دیا گیا تھا اس کا
مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ اپنی ہی عیش و عشرت جاہ و منزلت کا اس کو ذریعہ
بنالو، اور پھر بھی ہل من مزید کی جہنم نہ بھرے، بلکہ وہ دراصل تمہاری
اس آزمائش کے لئے تھا کہ دوسرا اہل حقوق اور اہل حاجت پر صرف کر کے

اپنی انسانیت و آخرت کے بناؤ کا انتظام کر لو لیکن تم نے ایسا نہ کیا تو اب
کان کھول کر سن لو کہ آخرت یا قیامت میں

”جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائیگی (یعنی یہ دنیا برباد کر دی جائیگی
اور جس امتحان کے لئے تم پیدا کئے گئے تھے اس کے نتیجہ کا فیصلہ
و اعلان فرمانے کے لئے) تمہارا پروردگار صف در صف (کاتب
اعمال وغیرہ) فرشتوں کے ساتھ (میدانِ حشر میں) تشریف
فرما ہوگا اور ساتھ ہی (تمہارے امتحانی نتیجہ کی وجہ) جہنم کو بھی سامنے
لایا جائے گا اس دن سمجھ آئے گی لیکن اب سمجھ آنے کا وقت
کہاں رہا ہوگا تب (بے بسی کے عالم میں حسرت سے) آدمی کہنے
لگے گا کہ کاش میں نے اس (اخروی) زندگی میں کام آنے والا کوئی
عمل بھیج دیا ہوتا لیکن اس دن نہ خدا کے عذاب کے برابر کوئی
عذاب مینے والا ہوگا اور نہ اس کی جگہ کے برابر کوئی جگہ ملے والا“

عَلَّامٌ إِذَا دُكَّتِ الْأُتُحُّصُ دَحَّاءٌ كَا وَجَاءَ رَبُّكَ
وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءُ يَوْمَئِذٍ يَجْهَنَّمُ
يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى
يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا
يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُؤْتِي وَثَاقَهُ أَحَدٌ

دوسری طرف جو لوگ دنیا کی عیش و عشرت میں آخرت یا اپنے
پروردگار (رب) کی طرف واپسی کو نہ سمجھ لے، مال و دولت جاہ و عزت کی کثرت
و قلت بسط و قدر کے جس حال میں بھی رہے، اپنے اپنے مقام امتحان کے حقوق
نفس کو ایمانی اطمینان کے ساتھ ادا کرتے رہے ان سے ارشاد ہوگا کہ

دو لے اپنے پروردگار پر اعتماد و اطمینان رکھنے والے نفس اب تو پروان چڑھ کر (یعنی عہد نئی تکمیل کے ساتھ) اپنے پالنے والے کے پاس اس طرح خوش خوش واپس ہو کر وہ تجھ سے خوش ہے اور تو اسکی، پس میرے بندوں (یعنی عہدیت و بندگی کا امتحان پاس کرنے والوں) داخل ہو جا اور داخل ہو جا میری جنت میں (جو میں نے اپنے بندوں ہی کیلئے تیار کی ہے)۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔

خرم آلِ روزگاریں منزلِ ویراں بروم

راحتِ جاں طلبم و ز پئے جاناں بروم

حجابِ چہرہ جاں می شود غبارِ تنم

خوشا دے کہ ازیں چہرہ پردہ برگشتم

چنین نفس نہ سزائے چو من الحان است

روم بہ گلشنِ رضواں فرعِ آلِ ہمبتم

معاشیاتِ عبثیت یا معاشیاتِ جدیدہ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا
لَا تُرْجَعُونَ ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ (مومنہ ۶۴)

”کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث (بے مقصد) پیدا کر دیا ہے۔ اور (اپنے پیدا کرنے والے یعنی) ہمارے پاس تم کو واپس لے کر آنا نہیں (کہ تمہارے پیدا کرنے کا کچھ نتیجہ نکلتے) اللہ تعالیٰ جو سراپا بادشاہ حق ہے اس کی نشان (ایسی باطل کاری یا عبث کاری سے) قطعاً بلند ہے۔“

۱۱ پلاس نامی اٹھارہویں صدی کے ریاضیات و فلکیات کے ایک نامور محقق نے اپنی ایک بڑی تصنیف نیوٹن کو پیش کی، جس میں خدا کا نام تک نہ تھا۔ نیوٹن نے وجہ پوچھی، تو نہایت بیباکی سے جواب دیا کہ مجھ کو اس میں خدا کے ماننے کی ضرورت کہیں نہیں پڑی۔ اسی ذہنی ساخت کے وارث بہت سے سپوتوں نے یورپ میں مادرِ زاد شکوک کی مستقل

آبادیاں اور کلب بنا رکھے ہیں ان کا تجربہ بھی بالکل یہی ہے کہ لباس کی کہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہزاروں لاکھوں سال سے زمین کے اسی کرہ پر نہ لاکھوں قسم کے جانور بہتے بستے چلے آئے ہیں کسی کو کبھی لباس کے ایک چیتھڑے کی بھی قطعاً ضرورت نہیں پڑی، وہ تو غریب انسان ہی کو اس کی انسانیت کی بدولت پڑی تھی۔ اب اگر نام نہاد انسانوں کی کوئی جماعت یا آبادی اپنے کو سرے سے ”انسانیت“ ہی سے ننگا کر کے پرتل گئی ہو تو ظاہر ہے کہ لباس ہی کی طرح خدا کی ضرورت بھی کیوں محسوس ہونے لگی، آخر جانوروں نے بھی تو کبھی خدا کی ضرورت قطعاً محسوس نہیں کی نہ خود خدا نے ان میں کوئی رسول بھیج کر اس کی تکلیف دی۔ پھر جب انسان خود ہی اپنی خدا طلب انسانی یا تلافی فتنی فطرت و خلقت کو مہلکہ صرف نام کا انسان رہ جائے تو قدرتی معاملہ اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ اپنے انسان ہونے کا تحیل ہی اس کے دل و دماغ سے نکال باہر کر دیا جاتے حتیٰ کہ اکثر اکثر کہ خود ہی اپنے کو بڑھیا جانور (NIGHER ANIMAL) کہنے لگے **نَسُوا اللَّهَ فَاَسَاَهُمْ اَنْفُسُهُمْ** کی تفسیر کا اس سے بڑھ کر کونکھوں سے کیا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے لہ

انسانیت بنیاری کی انتہا

غرض خدا و آخرت کے بُرے بھلے مسیحی تصورات و عقائد کو خیر باد کہہ کر یورپ جس طرح خود اپنی انسانیت سے دستبردار ہو رہا تھا۔ لاپلاس

لہ انشاء اللہ تجدید کلامیات ”میں اس پر پوری بحث ہو گی کہ انسان کھانے پینے سے بھی

زیادہ خدا کا بھوکا پیاسا ہے“

کا یہ تاریخی فقرہ دراصل انسانیت بیزاری کی اس انتہائی منزل ہی کی نشاندہی کر رہا تھا۔ جو آگے چل کر صدی ڈیڑھ صدی کے اندر ہی علمی و عملی پوری فرنگی زندگی پر چھا گئی۔

ذہن کے اس سانچہ میں ڈھلی ہوئی معاشیات پر بھی جو کتابیں پڑھی پڑھائی اور لکھی لکھائی جاتی ہیں یا جو موقت رسائل اور ماہنامے وغیرہ مستقل معاشی مسائل پر نکلتے رہتے ہیں وہ یا تو مٹا مٹے خدا اور آخرت کے انکار و نفی پر مبنی ہوتے ہیں یا کم از کم خدا کی انہیں کہیں کوئی ضرورت قطعاً نہیں محسوس کی جاتی۔ ان کا تعلق انسان کے آغاز و انجام دونوں سے بے پرواہ ہو کر صرف بیچ کی اس دنیوی زندگی کی معاشی فلاح و فساد سے ہوتا ہے یعنی عام انسانوں یا کسی ملک و خطہ کے خاص باشندوں پر کسی عام یا خاص معاشی روش و رویہ کا صرف اس زندگی کی حد تک نیک و بد برا بھلا کیا اثر پڑتا ہے جس کا مطلب یہی ہوا کہ انسان کی اس پوری زندگی کا کوئی آخری مقصد و مدعا نہیں یوں ہی عبت یا بھل و باطل طور پر پیدا ہو پڑا ہے جو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں فرض کیا جاسکتا۔ جب اس کی پیدا کر نے والی کوئی علیم و حکیم الملک الحق "ذات نہ ہو"

تعیین مقصد کے بغیر وسائل کا تعین ناممکن

لیکن کھانے پینے پہنے پہنے وغیرہ کی ضروریات چو محکہ زندگی کے محض معاشی ذرائع و وسائل ہی ہیں اس لئے جب تک خود زندگی کی کوئی غرض و غایت انجام و آخرت یا اخلاقی قدر و قیمت نہ لگائی جائے اس کے کسی ذریعہ و وسیلہ یا کسی عام و خاص معاشی روش و رویہ کے برے

بھلے ہونے کا فیصلہ کیسے ممکن ہے؟ کسی شے یا کسی فعل کو بُرا بھلا تو کسی معلوم مقصد و مدعا کے متد نظر ہی ٹھہرایا جاسکتا ہے جو چیز اس مقصد کی تکمیل و تکمیل میں مدد و معاون ہے وہ اچھی، جو مزاحم و مانع ہے وہ بری۔ جب معاشیات کے سارے مسائل و مباحث کا تعلق ہر چہرہ کر انسانی زندگی کی کسی نہ کسی معاشی ضرورت و حاجت ہی سے ہے تو جب تک خود زندگی کی ضرورت و غایت متعین نہ ہو اس کی معاشی ضرورتوں کی تکمیل و تشفی کے کسی معاشی نظریہ و نظام کے حسن و قبح، عیب و ہنر، یا فلاح و فساد کا تعین کیسے کیا جاسکتا ہے، کسی چیز کے صحت و سقم، خطا و صواب کا معیار و میزان تو وہ غرض و غایت ہوتی ہے جس کے ماتحت یا جس کے حق میں مفید و مضر ہونے کی بناء پر اس کو صحیح و غلط یا جائز و ناجائز کہا جاتا ہے، معاشیات یا معاشی اشیاء و افعال ہی پر کیا موقوف، زندگی کی کسی نقل و حرکت کو بُرا بھلا نیک و بد کہنے کے کوئی معنی ہی نہیں بتائے جاسکتے، جب تک کسی خاص مقصد و مدعا کے اعتبار سے پہلے اس کی کوئی اخلاقی قدر و قیمت نہ ٹھہرائی جائے معاشیات ہی کی ایک مشہور عالم کا قول ہے کہ :-

”کسی دیوار میں کبھی کوئی کیل بھی تو بلا اخلاقیات کے نہیں ٹھونکی گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ تم معاشیات سے اخلاقی احکام کو کیسے نکال دو“

اس طرح کی آوازیں بجائے خود منطقی قوت کتنی ہی رکھتی ہوں لیکن جدید فرنگی معاشیات کے مولد میں بھی یہ سنی سنائی اسی وقت تک کچھ جاسکتی تھیں جب تک مسیحی مذہب کے بچے کچھ اثرات کی کچھ گرفت ذہنوں پر باقی تھی ورنہ معاشیات کے موجودہ مغربی اساتذہ و مصنفین اس قسم کی بحثوں سے

لے دیکھو ”معاشیات مقصد و مہاج“ اردو اکثر ذاکر حسین خان صاحب

اب عموماً کترا ہی جاتے ہیں تو پھر ہم مشرقی شاگرد رشیدوں کا کہنا ہی کیا
 ع آجہ استاد ازل گفت ہماں می گویم
 بات لے دے کر وہی ہے کہ آدمی نے جب اپنی زندگی کا رشتہ اپنے اعمام
 یا پیدا کرنے والے سے توڑ لیا تو پھر دوسرا کون ہے جو علم و یقین کے ساتھ اس
 کی پیدائش کے انجام و آخرت کی روشنی اس کو عطا کر سکے
 مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ دُورًا قَمَالَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ط

ظن و خرص کی تاریکیاں

معاشیات ہی نہیں، سیاسیات و اخلاقیات، قانون اور معاشرت
 وغیرہ سارے عمرانی علوم حاضرو کے علماء انسانی زندگی کے مال و مدعا کو کھوکھو
 لال بھجکڑوں کے ظن و خرص کی تاریکیوں میں بھٹکتے ملیں گے اِنْ هُمْ اِلَّا
 يَكْذِبُونَ x اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ اور ہر نیالال بھجکڑ علم کے نئے
 نئے دعوؤں کے ساتھ جہل نبی کی نئی نئی تاریکیاں پھیلاتا رہتا ہے خدا اھلا
 کرے ڈاکٹر ذاکر حسین خاں کا کہ انہوں نے معاشیات کی عام چالو اور چلتو
 راہ سے ہٹ کر بعض اصولی و اساسی بحثوں کا ایک اچھا دلچسپ خلاصہ خود
 اردو میں ہمارے لئے فراہم کر دیا ہے۔ حاصل سب کا یہ ہے کہ وحی و نبوت کی
 روشنی سے محرومی اختیار کر لینے کے بعد انسان کے پاس اس کے ناقص و
 محدود روز بروز بدلنے والے تجربات کے سوا چونکہ علم و عمل کی کوئی راہ نہیں جاتی
 اور ان تجربات سے ”کیا ہے“ کے آگے ”کیا ہونا چاہئے“۔ یعنی زندگی کے
 کسی مقصدی معیار و میزان کا پتہ چل نہیں سکتا اس لئے بس جو کچھ ”ہے“ اسی
 کو قبول کر لینا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ”چاہئے“ کی جگہ ”ہوئے“ ہی کا کوئی شاعرانہ

فلسفہ گھر گھر کہ خود انسان کو خدا اور اس کے آغاز و انجام سے نا آشنا موجودہ زندگی ہی کو بذاتِ خود مقصود و مطلوب بنالیا جاتے ،
 اٹھارہویں صدی میں جب متکلمین (یادین اور وحی و نبوت) کے فلسفہ کی سردبازاری ہوئی تو

دو ایک اور فلسفیانہ عقیدہ معیاری معاشیات کی بنیاد بنا جس کو کائنات کی ہم آہنگی کا مسلک کہتے ہیں اس نے اپنے تصور کائنات میں مرکزی جگہ خدا کے بجائے انسان کو دی ،
 یعنی جو بانشین (خلیفہ) دامن سخاوت و باغی و غاصب بن بیٹھا پھر نتیجہ ہو جاتا تھا ہوا۔ کہ :-

” کائنات کا مقصد اب یہ نہ رہا کہ اس کے مظاہر سے خالقِ عالم کی شان و قدرت کا اعلان ہو ، بلکہ یہ کہ انسان اس میں سکھ اور چین امن و آرام سے ہے ۔ اپنی جبلت پر چلنے کے لئے آزاد ہو کوئی روک ٹوک نہ ہے “

ٹیپ کا بند یہ ہے کہ :-

” پابندیاں نہ ہوں تو انسان کی زندگی میں خود بخود صلح و آشتی امن و شانتی پیدا ہو جائے گی اور ہم آہنگی کا دور دورہ ہوگا جیسے افلاک میں ستاروں اور سیاروں کی ہم آہنگی و ترتیب ہے “
 آگے خود ڈاکٹر صاحب جو ”آئینہ ڈاکٹر صاحب“ ہیں عقیدت مندی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ :-

یہ فلسفیانہ مسلک مغربی روشن خیالی کی بہار کا بھول ہے جس کی آبیاری میں ڈیکارٹ ، نیوٹن اور روسو کا کاہنت حصہ ہے “
 (۱۹۴۷ء)

قدرت کی ستم ظریفی

دیکھئے کہ بیسویں صدی ابھی اپنے دوسرے ہی دہے میں تھی کہ پہلی جنگ
 ۱۹۱۴ء نے اس ”روشنی طبع“ کے ”دبر من بلا شندی“ کی ابتداء کر دی اور اس
 ابتداء پر چوتھائی صدی بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ خزاں کے ایک اور زیادہ ٹنڈ
 جھونکے (دوسری جنگ ۱۹۳۹ء) نے اٹھارھویں صدی کی نوپیدام مغربی روشن
 خیالی کی کہنا چاہئے کہ ساری بہار ہی کو لوٹ لیا۔ پھولوں کی جگہ سارا جن
 کانٹوں سے مھیر گیا اور شاعرانہ فلسفہ نے بے روک ٹوک آزادی کی راہ سے
 ”صلح و آشتی“ امن و شانتی کا جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر الٹ کر نکل
 رہی ہے کہ دوسری جہانگیر جنگ کا خمیازہ دنیا ابھی جھگٹ ہی رہی ہے کہ تیسری
 ”جہاں سوز جنگ“ اور آلات جنگ کی دیوانہ وار ہر طرف سے جھنکار سنائی دینے
 لگی ہے، پہلے اگر ایٹم بم ہروشیا کے سرف ایک شہر کو برباد کر سکتا تھا تو اب
 نو ایجاد ہائے درجن بم کہا جاتا ہے کہ ایک آدھ شہر نہیں پورے ملک کے ملک کو
 ریگستان بنا دے گا اور جراثیمی جنگ کی تصویر یہ ٹھینچی جاتی ہے کہ ہیفینہ، طاعون
 وغیرہ مختلف وبائی بیماریوں کے جراثیم کو دشمن ملک میں گر کر اس طرح پھیلا
 دیا جائیگا کہ

”بوڑھے بچے، عورت مرد سب ان امراض میں گرفتار اور سب
 ہے ہی ڈاکٹر نرس اسپتال کا سب عملہ بھی شکار ہے، ہزاروں
 لاکھوں انسان دم توڑ رہے ہیں اور حلق میں کوئی پانی کی بوند تک
 ٹپکانے والا نہیں، پھر جب اس حالت میں جنگ ختم ہوگی تو اس
 ساتھ و باتیں ختم نہ ہوں گی یا پورے ملک کو قمر نطینہ کر دیا جائیگا

کہ جو مرتے ہیں مرتے رہیں۔ ان جو ایشی اسلحہ کے استعمال کے بعد بہت طویل عرصہ کیلئے مفتوح ملک کے سب کارخانے بند ہو جائیں گے۔ اسکولوں میں تلے پڑ جائیں گے اور ملک کا نظم و نسق ختم ہو جائے گا، افراتفری لوٹ مار اور بید اخلاقیات عام ہو جائیں گی

(الفرقان رجب ۱۳۵۵ھ ص ۴۵)

یہ ہے سکھ جین، ”امن و آرام“ کا وہ نقشہ، اور بے روک ٹوک آزادی کے اس فلسفیانہ عقیدہ، کا تحفہ جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ”انسان کی زندگی میں خود بخود صلح و آشتی، امن و شانتی پیدا ہو جائیگی“ اور اس طرح ہم آہنگی کا دور دورہ ہو گا جو سیاروں اور ستاروں میں پائی جاتی ہے“ !!

کچھ دکھ، کچھ ہنسی

کہ شاعری کے زور میں اتنی بھی عقل نہ رہی کہ ستاروں اور سیاروں میں ہم آہنگی نتیجہ ہے ان کی غیر ارادی و غیر اختیاری حرکات کا، ان کی خلقت نے تو اول دن ہی ارادہ و اختیار کی امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا ان کی مجبورانہ ہم آہنگی پر اس محتارانہ فطرت کا قیاس کس منطق سے صحیح اتر سکتا ہے جس کی امتیازی خصوصیت جبر نہیں، اختیار و اضطراب نہیں، ارادہ ہے اور ارادہ و اختیار کی بے روک ٹوک آزادی کے معنی ”ہم آہنگی“ نہیں، صرف ”باہم آویزی“ یا نراج ہیں۔

ریت کی اس طرح کی بنیادوں پر کھڑا کیا ہوا ”میحاری معاشیات“ کا کوئی فلسفہ کھڑا ہی کتنی دیر رہ سکتا ہے۔ آخر معاشیات کی ان بحثوں ہی

کے سلسلہ میں اسی کتاب میں یہ اقرار ملتا ہے کہ یورپ زندگی کی جس مذہب گمراہ راہ پر بڑھ گیا تھا۔ اس میں کھاپی کر، یا بیش بریں کچھ ظاہری آسائش و آرائش کے ساتھ کھاپی کر مرنے کے سوا زندگی کے کسی اور مقصد و معیار کی گنجائش ہی کیسے مل سکتی تھی

”بس آدمی کے لئے خود ہی زندگی، خود آرام و آسائش مقصود بالذات بن گیا، دوسری دنیا کے ادھار پر آدمی اس دنیا کے نقد کو ترجیح دینے لگا اور وہ رشتے جو قدیم مذہبی تہذیب میں سب افراد کو ایک مرکز کائنات یعنی ذات الہی سے وابستہ کئے ہوئے تھے سب کے سب ٹوٹ گئے اور زندگی کے سارے اجزاء تتر بتر ہو گئے سیاسی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، ذہنی زندگی میں انتشار پیدا ہو گیا۔ تمدن کے اجزاء الگ الگ ہو گئے، ریاست الگ ہو گئی۔ علوم و فنون الگ ہو گئے، دین الگ، دنیا الگ، مذہب الگ، معیشت الگ، (ص ۱۱۱)

آگے اور صاف سنئے، کہ ہر

”ان میں سے ہر چیز خود اور سب سے خود مقصود بالذات ہو گئی، آرٹ کی خاطر، آرٹ شروع ہوا۔ یہ سوال نہ رہا کہ جاننے والا کیا جانتا ہے، بلکہ یہ کہتا جانتا ہے اس پر نظر نہ رہی کہ تصویر کا موضوع کیلئے، بلکہ اہل نظر بس یہ دیکھنے لگے کہ کیسی بنائی ہے مقاصد کا زمانہ ختم ہوا ذرائع کا عہد شروع ہوا اور ہوتے ہوتے ذرائع و وسائل خود ہی مقصد بن گئے“ (ص ۱۱۲)

ذرائع پرستی کا جنون

معاشی زندگی جو قدرت کی عطا کی ہوئی فہم سلیم (COMMON SENSE) کے سہارے تھوڑی بہت انفرادی و اجتماعی فکروں اور تہذیبوں کے ساتھ بے غل و غش چل رہی تھی، ذرائع پرستی کے اس جنون نے اس کو بھی علمی و فنی معاشیات کے ناپید اکنار و فترتوں میں گم کر دیا اور طرح طرح کی معذرت و جہم لینے والی معاشی دعوتوں اور نظریوں کی بدولت معیشت کی سیدھی سادھی قدرتی زندگی آج زندگی کا سب سے پریشان اور بھیانک خواب بن کر رہ گئی، ان بے سرو پا و فترتوں، یا۔

”علم (معاشیات) کے الگ مدون ہونے کی وجہ ایک تو وہی ہے جس کا تذکرہ ابھی ہو چکا، دوسرے دینا داری کا غلبہ اس عہد کی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے معاشی زندگی بہت پیش پیش رہی، معاشی چیزوں کی وقعت تمدنی زندگی میں بڑھ گئی“
(ص ۴۷)

دینا داری کا غلبہ

مقاصد و اخلاق سے ”پاک“ اس ذرائع پرست ناپاک ”دینا داری کے غلبہ“ کا ذکر ایک اور موقع پر آگے چل کر علمائے معاشیات ہی کے ایک مسلک کی ترجمانی میں اس طرح ملتا ہے کہ اس مسلک والے،۔
”سب کے سب فلسفہ (یعنی زندگی کی کسی غرض و غایت کی جستجو) کے مقابلے میں علم کے حامی ہیں یعنی جو کچھ ہے اس سے بحث کرنا چاہئے، ہونا چاہئے“ سے سرے سے سرکار نہیں تمام

ما فوق التجربہ اور مابعد الطبیعیاتی عناصر سے اپنے علم (معاشیات) کو پاک رکھنا چاہئے، معاشیات میں اخلاقی احکام کے یہ سختی سے مخالفت ہیں۔

ذرا اور آگے کچھ افسوس لیں۔

ان کے نزدیک معاشیات کی اساس نفس انسانی کے عام قوانین ہیں اور تمام قوانین کا ماخذ فطرت انسانی کی عام نفسیاتی صفات ہیں۔

ان نفسیاتی صفات میں ان دیدہ وروں کے نزدیک۔

خود غرضی

سب سے زیادہ عنصر نفسی جس پر اکثر ترتیبی معاشیوں نے اپنی علمی عمارت کی بنیاد رکھی ہے وہ خود غرضی ہے جو معاشی میدان میں خواہش دولت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس

عنصر کے ساتھ ماتحت جس نے خواہش تناسل کو بھی توام کر دیا ہے اور عرصہ تک یہ دونوں عناصر معاشی زندگی کے سارے کارخانے کی توجہ کیلئے کافی سمجھے جاتے رہے، گذشتہ صدی کے نصف آخر میں اس کے ساتھ ایک اور عنصر بھی شامل کیا گیا۔ یعنی ادراک حظ و کرب، محاسبہ افادہ، جس سے افادہ منقسم والے تمام معاشی مظاہر کی تشریح کے مدعی ہیں۔ (ص ۱۵)

آگے مزید ترقی ملاحظہ ہو، ابھی تک معاشیات میں انسان کی انسانیت کو کم از کم اتنا دخل تھا کہ خود اس کا نفس بھی کسی شمار و فطاریں تھا، خواہ وہ

نفس حیوانی بلکہ شیطانی یا امارہ ہی کیوں نہ ہو۔
 ”لیکن دوسرے لوگوں نے ان سادہ عناصر کی تلاش نفس
 انسانی میں (دھی) نہ کی، بلکہ انہیں خارجی، معاشی زندگی سے
 حاصل کرنا چاہا اور انہیں کے وجود اور ان کی حرکات پر معاشی
 زندگی کو منحصر کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کام مقدار زرنے دیا پھر اس
 محنت کو جو اشیائے معاش میں تشکل ہو گئی ہو، آخری عنصر
 مانا گیا، اور نکار ڈو، رادبرٹس اور مارکس وغیرہم کے نظا مہاتے
 معیشت میں یہی مقدار محنت معاشی دنیا کی آخری بنیاد تو جیہ
 بنی (۵)۔

ایک ہی کتاب کے ان مختلف و منتشر چند اقتباسوں اور عبارتوں سے
 سرسری اندازہ ان مشترک رجحانات کا بخوبی ہو گیا ہو گا جو یورپ کی لائی
 ہوئی اور پھیلائی ہوئی بے مقصد زندگی کی۔ جدید بلکہ جدید ترین علمی و علمی
 معاشی و سیاسی ذہنیت کے پیدا کرنے میں کار فرما ہے ہیں۔

بے مقصد بڑھیا جانور

خلاصہ سب کا وہی ہے کہ جب تک بری بھلی مذہبیت (مسیحیت)
 کا مغربی ذہنوں پر کچھ اثر باقی رہا۔ بعض علمائے معاشیات کو بھی اس پر
 اصرار رہا کہ انسان کیڑوں مکوڑوں، چرندوں، پرندوں کی طرح کا نرا حیوان
 یا صرف بڑھیا جانور (HIGHER ANIMAL) نہیں ہے بلکہ اس کی
 انسانی فطرت میں حیوانیت سے اونچی بھی کوئی چیز، اور بڑی چیز شریک ہے
 اس کی زندگی کا مال و مستقبل خالی زمین پر چرنے چگنے اور مرجانے کے آگے

بھی کچھ ہے اور بہت کچھ ہے، لہذا اس کی زندگی کے معاشی مسائل اور ان کی اصلاح و فساد کا معیار بھی فقط حیوانیت نہیں۔ انسانیت اور فقط حال نہیں، مال ہونا چاہئے، لیکن دوسری طرف مذہب سے بڑھتی ہوئی بغاوت اس پر مصر تھی کہ ہم اپنے تجربہ و مشاہدہ کی آنکھوں سے جو کچھ صرف اپنی حیوانیت اور حال ہی کو دیکھتے یا جانتے ہیں اس لئے اس کے مادہ، کسی دوسرے ذریعہ علم سے انسانیت کا کوئی دوسرا مفہوم و مدعا پہچاننا ہی نہیں چاہتے نہ کسی اور معیار سے دو چاہتے، اور نہ چاہتے، کی بحث میں پڑنا پسند کرتے ہیں، بس جو کچھ سامنے ہے اسی کو سمجھ لینا چاہتے، اسی کا نام ”افہامی معاشیات“ رکھا۔ اور بتایا گیا ہے۔ اس طرح زندگی کے کسی مقصد و مستقبل سے فرار کا نتیجہ یہی نکل سکتا تھا کہ زندگی کے جو ذرائع تھے وہی مقاصد بن گئے۔

پھر جس طرح جانوروں کا کھانا پینا، جنا جانا کسی دانستہ و ارادی اعلیٰ مقاصد پر مبنی اخلاقی احکام سے خالی ہوتا ہے اسی طرح انسان کی بے مقصد و بے معیار زندگی کی ”معاشیات“ میں بھی (اس کے علماء، اخلاقی احکام کے (داخل در معقولات) سختی سے مخالف ہونے کے سوا کیا ہو سکتے تھے لازماً جانوروں ہی کی طرح انسان کے معاشی محرکات کا سرچشمہ بھی ”خود غرضی“ خواہش تناسل“ اور اک حظ و کرب“ بالفاظ دیگر صرف اسی دنیا کی زندگی یا ”دنیاداری کا غلبہ“ اس عہد کی خصوصیت اور معیشت کا آئینہ دار ہے اس سے بھی بڑھ کر انسانی معیشت کے سرسری حیوانی تصور کی جس تازہ ترین ترقی پر لوگ رقص و وجد میں آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آدمی جانور ہی ٹھہرا تو اس کے چارہ کی مقدار کا فیصلہ بھی اس کی محنت و مشقت کی کمی بیشی کی مقدار ہی سے ہونا چاہئے ”مارکس

وغیرہ کے نظامہائے معیشت میں یہی بڑی دور کی کوڑی لائی گئی ہے کہ مقدار محنت ہی معاشی دنیا کی آخری بنیاد تو جیہہ بنی۔

انسان کا اسلامی تصور

اس کے بالکل برعکس انسان کا اسلامی تصور — جیسا کہ پہلے اچھی طرح معلوم ہو چکا — یہ ہے کہ وہ حیوان صرف ظاہر میں ہے باطن میں اس کے نگاہ کر دو تو معلوم ہوگا خدا جس کا تصور صفات کمال کی جامع ذات کے سوا کچھ نہیں، انسان دراصل اس کا خلیفہ و جانشین یا اس کے صفات کمال کا حامل و امین۔ منظر اتم ہے اس کے اندر خدا نے خود اپنی روح بھونکی ہے اسی روح و روحانیت کی ترقی و تربیت کی خاطر زمین کی خلافت بخشی ہے، اسی خلافتی و امانتی زندگی کے حقوق و فرائض کی ادائیگانام عبادت اور اسی عبادتی یا عبدیت و بندگی والی زندگی میں پاس اور قیل ہونے کا زلٹ آخرت یا جنت و جہنم کی ابدی صورت میں ظاہر ہوگا اس بندگی سے زندگی میں جو ہم آہنگی رونما ہوتی ہے وہ ستاروں اور سیاروں کی طرح طبعی قوانین کے جبر و اضطرار پر مبنی نہیں ہوتی، انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر پیدا کرنے والے نے اپنی جو صفت بطور خاص اس کو امانتاً سپرد فرمائی ہے وہ ارادہ و اختیار ہے آسمان و زمین اپنی جسمانی عظمت و وسعت کے باوجود جس امانت کے اٹھانے سے پیچھے ہٹ گئے تھے وہ خصوصیت کے ساتھ یہی دانستہ و شعوری اختیار کی صفت تھی۔ اختیار و ارادہ کی اس امانتی زندگی میں ہم آہنگی کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ امانت کو امانت رکھانے والے کی مرضی و منشاء کے مطابق نہ کہ کسی فسانوئی، یا جلی جبر و اضطرار کے ماتحت خود اپنی خوشی اور سوچے سمجھے

اختیار و ارادہ سے استعمال کیا جائے۔ ارادہ و اختیار کئے استعمال میں اس خلافتی و امانتی ہم آہنگی ہی سے دنیا کو اس نراج و انتشار سے نجات نصیب ہو سکتی ہے جو دوسری تمام تدبیروں سے روز بروز ہم آویزی میں ترقی کرتی جا رہی ہے۔

حیوانی معاشیات

اسلام کی نظر میں جب انسان نرا معاشی حیوان نہیں تو اسلام کی انسانی معاشیات کو بھی آج کل کی نری حیوانی معاشیات سے دور کا بھی کیا لگاؤ ہو سکتا ہے لیکن کیا کہا جائے کہ خود مسلمانوں کا قلم اسلامی معاشیات کو کیسی کندھچری سے ذبح کرتا رہتا ہے کہ اس موضوع پر بالعموم حیوانی معاشیات ہی کی بولیاں ہم بھی بولتے رہتے ہیں یعنی اسلام کی معاشی تعلیمات و ہدایات کا منشاء و مرجع بھی سب کہنا چاہئے کہ اسی حیوانی یا دنیوی زندگی کے معاشی مسائل و مشکلات کا حل قرار دیتے ہیں اور اپنی آواز حیوانی معاشیات کی آوازوں میں اس طرح ملا دیتے ہیں کہ اسلام اور اسلامی اصطلاحات کے نام کے سوا اسلامی روح بالکل نکل جاتی ہے۔

اچھوں اچھوں کی لغزش

یہ صورت حال کچھ معاشیات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس عہد کی جو امتیازی خصوصیت خود اس کے نمائندوں کی زبانی دینا پرستی یا دنیا داری کا غلبہ، ابھی سن چکے، وہابی جراثیم کی طرح اس کا متعدد زہر اندر ہی اندر اتنا سرایت کر گیا ہے کہ دین کے اچھے اچھے صاحبِ علم و صاحبِ

صلاح حلقوں سے تعلق رکھنے والے قلموں کو بھی کیسی کیسی لغزشیں ہو جاتی ہے
 ابھی پیرسوں (۱۹ مئی ۱۹۵۲ء) کو انگریزی کا ایک پندرہ روزہ موصول
 ہوا، ماشاء اللہ خالص اسلامی تعلیمات کا وکیل ہے، سارے مضامین
 قرآن و حدیث کے نصوص و اسناد سے مرتب ہیں۔ پھر بھی ابتداء کے نولوں
 ہی میں خالص دینی عقائد و اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک کے جو امرا
 و فوائد بیان کئے گئے ہیں سب کے سب کا تعلق کہنا چاہئے کہ خالص دنیا ہی
 سے بتلایا گیا ہے

”اسلام کے سارے اساسی عقائد اور اصولی اعمال کی غرض
 و غایت عالمگیر اخوت پیدا کرنا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ سب مسلمانوں
 میں اسی باہمی اخوت کی تعلیم و تاکید کے تحت پر مبنی ہیں۔
 اَحِبِّ الصَّلَاةَ لِذِي كُرْحٰی (نماز قائم کرو میری یعنی خدا کی) یا
 کے لئے، والی نماز باجماعت کی ضبط و نظم کی تدبیری حیثیت کی
 بڑی قیمت یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں میں سماجی مساوات کا
 احساس اور زندگی (یہی دنیوی زندگی) کی کشمکش میں بقا
 کے لئے جمعیت و اتحاد کا شعور ترقی کرتا ہے نماز کے میدان کو
 بالکل بجا طہ پر اسلام کا پہلا ڈرل (فوجی قواعد) کا میدان کہا گیا ہے
 قرآن مجید تمام مسلمانوں کو سچا مسلمان بننے کی تاکید کرتا ہے کیوں؟ اس
 لئے کہ

”صرف چند کا عمل سب کو خواری و رسوائی دکھا رہے کہ اسی دنیا کی
 خواری و رسوائی سے نہیں بچا سکتا جب کسی ریاست کے شہریوں
 کی بہت بڑی اکثریت اپنے قومی اغراض کو بچانے پر کمر باندھ لیتی ہے

تب ہی کامیابی نصیب ہوتی ہے ہوائی بیمار یوں اور قتل عام کی جو
منظم شکل یورپ نے اس دور میں پیدا کر دی ہے اس کے لئے ہم
میں سے ہر فرد کو سچے مسلمان کی زندگی اختیار کرنے کی ضرورت
ہے اگر ایسا کیا گیا تو ہماری روزانہ زندگی کی بد عنوانیاں ختم ہو جائیگی
قومی طاقت مستحکم ہوگی، سماجی زندگی میں شرافت کا جو ہر پدا
ہوگا اور بین الاقوامی وقار بڑھے گا۔

دیکھا آپ نے اسلامی زندگی کی برکات اور سچا مسلمان بننے کے
زیر خط مقاصد ہمارے تحتانی نہیں فوقانی شعور میں زیادہ تر کیا ہیں؟ وہی دنیا
کی ”خواری رسوائی کا غم“، دنیا ہی کے قومی اغراض، قومی طاقت ”بین الاقوامی
وقار، سماجی تنظیم، سماجی زندگی، آگے اداریہ کے اسی مقالہ کا جو حاصل بیان
ہوا ہے وہ بھی کان لگا کر سن لیں۔

”اگر مختلف صوبوں میں رہنے والے شہری اپنی قوت مضبوط
کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ اسلامی زندگی کی
راہ اختیار کریں۔ اسی سے ان کے آپس کے اختلافات دور
ہو سکتے ہیں اور فکر و عمل میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے جو ملک کے
استحکام کے لئے ناگزیر ہے۔۔۔۔۔

اسلام کے پیرو اگر اسلامی زندگی کی پیروی نہیں کرتے تو یہ استحکام
جو قومی وجود کے لئے لازم ہے عملاً کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔۔۔
لہذا اول و آخر تمام شہریوں سے ہماری اپیل ہے کہ ان کو اسلام
ہی سے زندگی کی روح حاصل کرنا چاہئے اسی سے وہ قوت
و وحدت پیدا کر سکیں گے جس کے بغیر کوئی قوم دیر تک باقی

نہیں رہ سکتی ۷

ظاہر ہے کہ یہ قومی وجود ”قومی بقاء“ قومی ریاست ”قومی طاقت“ جس کا اسلام کی پیروی، اسلام کی زندگی، سے حاصل کرنا مطلوب قرار دیا گیا ہے، سب لے دے کہ صرف اسی دنیا کی تہ ہے، بس وہی مغالطہ کہ یہ چیزیں جس درجہ میں مطلوب بھی ہیں تو آخرت کی فلاح و نجات کے وسائل کے طور پر ضمتنا و ذیلًا لیکن اب ہم نے ان کو مقاصد کے درجہ میں اپنے فکر و عمل پر اتنا مسلط کر دیا ہے کہ اخروی زندگی کا نام زبان و قلم پر آتا بھی ہے تو اس میں جو سب طلب کی اس گرمی و سرگرمی کا پتہ تک نہیں ہوتا جو دنیا کے کسی معمولی مقصد کی نگن میں بھی ہم اپنے اندر پاتے ہیں لیکن کہیں کم کہیں زیادہ لیکن ذہنیت ہماری بن ہی گئی ہے کہ آخرت کا غم یا تو سرے سے ندارد یا دنیا کے مقابل نہ ہونے کے برابر ۷

تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۷

اسی پندرہ روزہ پرچم میں خود معاشیات پر بھی ایک مضمون ہے جس میں قرآنی تعلیمات کی ترجمانی زیادہ صحیح کی گئی ہے مگر روح اس کی بھی وہی ہے کہ اسلام کی معاشی تعلیمات کا اصلی مقصد مدعا گویا اس دنیوی زندگی ہی کی معاشی مشکلات سے انسان کو نجات دلانا ہے اخروی نجات میں ان کو کوئی خاص دخل نہیں ہے، مضمون کا عنوان بھی یہی ہے کہ ”انسانیت کی معاشی بیماریاں اور ان کا اسلامی علاج“، ابتداء اس طرح ہوتی ہے کہ بد

”معاشی مشاغل کے دائرہ میں اسلام کا مقصد پورے سماج

کی عام خوشحالی ہے نہ صرف چند مستثنیٰ خواص کی جاگیر داری جو بھی مختلف معاشی تعلیمات اسلام نے دی ہیں سب کی انتہائی

غرض و غایت معاشرہ کے مختلف طبقات و افراد میں کبھی
نمایاں فرق و امتیاز کو مٹانا ہے۔“

یہ وہی اشتراکیت کی بند بند بولی کے سوا کیا ہے۔ آخر میں صاحب
مضمون کے نزدیک سب سے پہلی بات یاد رکھنے کی یہی ہے کہ اسلام بس
یہی چاہتا ہے کہ سب کی زندگی کا عام معیار بلند کر دے۔ یہی نعرہ تو ہے جو خدا
و آخرت کا منکر یا اس سے غافل ہر چھوٹا بڑا لیدر آج کل ہر جگہ لگاتا پھرتا ہے
بلند معیاری کا یہ خیبط یہاں تک پہنچا ہے کہ ابھی اسی اگست کی ۵ تاریخ
کے اخبار میں دیکھا کہ برتا کے وزیراعظم نے ایک کانفرنس میں دن دوپہر کی
بیداری میں اپنے اس خواب کا اعلان فرمایا کہ ”ان کی بہبودی ریاست
(WELFARE - STATE) میں ہر شخص کے پاس ایک مکان
ہوگا ایک موٹر کار ہوگی اور اس کی آمدنی آٹھ سو روپیہ ماہوار ہوگی۔“

معاش کا رُخ بھی معاد کی طرف

حالانکہ قرآن کی کثیر آیتیں خود معاشیات کے اسی مضمون میں ایسی نقل
کی گئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاش کے معاملہ میں بھی اسلام کا
اصلی رُخ معاد ہی کے ابتلائی و پرورش مصالح کی طرف ہے ارشاد ہے
کہ تمہارا مال اور اولاد (سب درحقیقت تمہاری) آزمائش اور امتحان کے
لئے ہیں، اور اس امتحان میں کامیابی پر آخرت میں تم کو اللہ کے پاس بڑا
اجر و انعام ملے گا۔

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَ
أَجْرٍ عَظِيمٍ ط

احادیث وغیرہ سے قطع نظر ذرا خود قرآن ہی کی اسپرٹ مد نظر رکھ کر
 غصہ کیا جاتے تو معلوم ہو گا کہ اسلام کی غرض زندگی کا عام معیار بلند کرنا
 یا معاشی اوپن نیچ کو مٹانا بالکل نہیں ہے کہ خود اللہ ہی نے تو گونا گوں حکمتوں
 کی بناء پر یہ اوپن نیچ پیدا فرمائی ہے وَاللّٰهُ الَّذِیْ فَضَّلَ بَعْضَکُمْ
 عَلٰی بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ۔ بلکہ اس کو باقی رکھ کر ہر ایک کو اس کے معاشی
 مقام و عمل کے لحاظ سے آخرت کی امتحانی تیاری میں لگانا ہے

اسی طرح اَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآٰخِرَةِ کَوْفَرًا اَنْذَرْتُکُمْ لَکُمْ
 مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْ اِیْمَانٍ مِّنْ اِیْمَانٍ مِّنْ اِیْمَانٍ مِّنْ اِیْمَانٍ
 آیت میں قرآن دراصل اعلان کر رہا ہے کہ معاشی دولت کے سائے وائل
 اس لئے خدا نے پیدا کئے ہیں کہ ان سے سماج کا ہر فرد متمتع ہو۔ در آسمان لیکہ
 خود قرآن میں دوسری جگہ زمین ہی نہیں آسمان وزمین سب کی پیدائش کی خاص
 غرض موت کے بعد آنے والی زندگی کے لئے حسن عمل کی آزمائش یا امتحان
 کو بتلایا گیا ہے البتہ جو مستقبل کی اس ابدی زندگی یا مرنے کے بعد اٹھنے
 ہی کے سرے سے منکر ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایسی باتوں کو افسانہ و افسوس ہی
 قرار دیں گے۔

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ..... لَیَبْلُوْکُمْ
 اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَّلَیْسَ قُلْتُ اِنَّکُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْ
 بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُوْلَنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ
 مُّبِیْنٌ، (ہود۔ رکوع ۱)

غیر معادی معاشیات کی نقالی

ایک ہی مضمون و مضمون نگار نہیں اچھے اچھے صاحب علم و صلاح حضرات آج کل کی خالص دنیوی اور غیر معادی معاشیات کی نقالی میں سینکڑوں صفحات اسلامی معاشیات کے نام و عنوان سے اس طرح لکھتے چلے جاتے ہیں کہ گویا قرآن و حدیث کی ساری معاشی تعلیمات کا مدعا بھی لے دے کر ایسے اسی دنیوی زندگی کے معاشی مسائل و مشکلات کا حل ہے وہ قرآن جس کا ایک صفحہ بھی آخرت کی زندگی کے بناؤ بگاڑ فلاح و خسران کی مرکزی مقصدیت سے خالی نہ ملیگا اسی کی معاشیات پر اسی کے ماننے والوں کے قلموں سے آپ سینکڑوں صفحات اس طرح پڑھتے چلے جائیں گے کہ گویا اس زندگی کے معاشی مسائل و احکام کو قرآن و اسلام کی نگاہ میں کسی اور دوسری زندگی سے قطعاً کوئی ربط و واسطہ نہیں۔

حاشا و کلا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس طرح کی باتیں لکھنے والے حضرات خدا نکرہ آخرت پر ایمان و اعتقاد نہیں رکھتے، کہنا صرف یہ ہے کہ اس غلبہ دنیا داری یا دنیا پرستی کے زور نے غیر شعوری طور پر اچھے اچھے مسلمانوں تک کے دل و دماغ پر اتنا قبضہ جمالیا ہے کہ دین کے احکام میں بھی ان کی سب سے پہلے اور زیادہ تر نظر خالی دنیا ہی کے مصالح و منافع پر پڑنے لگی ہے۔ بخلاف اس کے خود قرآن و حدیث کو ذرا خالی الذہن ہو کر پڑھو تو ان کی دعوت کا اصل رخ تمام تر آخرت کی فلاح یا بناؤ سنوار کی طرف پاؤ گے دنیا کے ہر رخ و راحت، تو نگرانی و نداداری، تندرستی و بیماری، خوشحالی و بدحالی سب کا مروج و رائج ان کی تعلیمات میں کسی نہ کسی عنوان سے آخرت ہی کی طرف

پھرتا ہے۔

آخرت پر ایمان کی حقیقت

اس کے سوا آخر اور کیا ہے کہ اس دنیا کی انفرادی زندگی ہی نہیں خواہ وہ عمر فوج کیوں نہ ہو زمین و آسمان کی پوری کائنات کو ایک دن فنا ہو کر رہنا ہے اس کے بعد جس نئی زندگی اور نئی دنیا میں ہم کو داخل ہونا ہے وہ کروڑوں، اربوں سال ہی باقی رہنے والی نہیں بلکہ قطعاً غر فانی اور نامتناہی ہے جب ہی تو اس اُخروی زندگی کے مقابلہ میں موجودہ دنیوی زندگی کی حدیث میں اتنی تخفیف و تذلیل ملتی ہے کہ خدا کی نظر میں اس دنیا کی وقعت اگر مجھ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا و آخرت کے معکروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا جاتا۔ یہ اور ایسی دوسری روایات کیا خود قرآن کی اس طرح کی آیات کی تفسیر کے سوا کچھ اور یہی جن میں دنیا اور دنیا کی زندگی کی حقارت کو بار بار اور باصرار دہرایا گیا ہے۔

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ
الْعُورِ، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ
لَعِبٌ، وَإِنَّ الدِّينَ الْآخِرَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ -

وغير ذلك من الآيات

زندگی کا دنی و خیس تصور

پھر مہلک زندگی کا وہ دنی و خیس تصور جس کی تعمیر از اول تا آخر کسی

خَيْرٌ وَآٰتِیَ اٰخِرَتِ یَا معاد و معادیات کے انکار و نفی پر ہوئی ہے۔
 اسلامی معاشیات ہی کیا، اسلام کی معاد جو زندگی کے کسی چھوٹے سے چھو
 شعبہ و جزئیہ کو بھی اس سرِ پامعاد گریزہ "ماڈرن" زندگی کی میزان پر کیسے تول
 اور کہاں تک اس پر پورا اتارا جاسکتا ہے! خدا اور آخرت پر ایمان کی شنا
 تو یہ ہے کہ مرد مومن اس دنیا کے فقر و فاقہ اور دولت و سلطنت مزدوری
 و سرمایہ داری دونوں کو خدا کی رضا اور آخرت کی فلاح حاصل کرنے کا یکساں
 سرمایہ یقین کرتا ہے اور دونوں ہی کو مردانہ وار اسی راہ میں لگاتا ہے۔

یہ الگ بات ہے کہ حکیم و رحیم اور تقدیر خالق کی حکمت و رحمت اور
 قدرت کے اجتماع نے انسان کو رکائات کی خلقت و فطرت کو آخرت
 کے ساتھ کچھ ایسا ہم آہنگ بنا دیا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی کو دین یا یوم دین
 (آخرت) کے ساتھ ایماناً و عملاً پوری طرح جوڑ دیا جائے تو یہ بھی اسی طرح نمونہ
 جنت بنائی جاسکتی ہے۔ جس طرح آخرت سے توڑ کر آج زندگی کے معاشی
 و سیاسی، انفرادی و اجتماعی ہر شعبہ کو دجال کی جنت نما جہنم بنایا گیا ہے
 جس میں ہر کہ و مہ دیوانہ وار کودا پڑ رہا ہے حالانکہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی
 اس جہنم سے خود بنانے والوں کو بھی نکلنے کی اب کوئی راہ نہیں مل رہی ہے
 اور آخرت سے پہلے ان ظالموں کے لئے دینا ہی عذاب بن کر رہ گئی ہے
 وَ اِنَّ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ دُوْنَ الْعَذَابِ
 الَّذِیْ کُیْرُ۔

مقصود بنائے بغیر مقصود حاصل

موقع پا کر بھرے ہوئے دل کی اس تھوڑی سی بھر اس نکال لینے کا

معاذ فقط اتنا ہے کہ خدا و آخرت پر بڑا جھلا ایمان رکھنے والے ہم مسلمان اپنی انفرادی و اجتماعی و سیاسی و معاشی زندگی کو مقصود بالذات سمجھنے سمجھانے کے بجائے خدا و ذرا اس کو آخرت کے تابع و ماتحت کر کے تجربہ کر دیکھیں کہ یہ مقصود بھی مقصود بنائے بغیر کس خوش اسلوبی و خوبی سے آخرت ہی کے طفیل میں نصیب ہو جاتا ہے۔

اجتماعی سیاست و معیشت کا انقلاب تو کسی فرد و واحد کے قبضہ و اختیار کی بات نہیں لیکن انفرادی طور پر جس کا جی چاہے ذرا ہمت کر کے خود اپنی ہی معاش کو اختیار بھر معاد کے تابع بنا کر دیکھ لے کہ زندگی کے جس کچھ چین کی تلاش میں ہم درد کی مٹھو کریں کھاتے پھرتے ہیں وہ معادی معاش کے صدقے میں ہماری لونڈی بن جاتی ہے یا نہیں شرط یہی ہے کہ لونڈی کو لونڈی ہی بنائے رکھیں ورنہ جہاں ڈھیل دی سر چڑھ جائے گی۔ ایک نہیں کئی گئی زندگیوں میں خود اس سگِ دنیا را قم کو اللہ تعالیٰ نے گھربا ہر کھلی آنکھوں مشاہدہ کر دیا کہ بیوی کے بجائے لونڈی بنا کر رکھنے والوں کی یہ دنیا کیسی خدمت گزار اور وفا شعار لونڈی بن جاتی ہے چھوٹے بڑے ننٹے پرانے لیڈروں سے خصوصاً اپنی انفرادی زندگی میں اس تجربہ کی درخواست ہے اگر ان کے دل میں یہ حقیقت اتر جائے تو ہماری معاشی و سیاسی ساری اجتماعی دعوتوں کا بھی قبلہ درست ہو جائے

رونے کا جی چاہتا ہے

کہ مسلمان ملکوں تک کے اکثر ائمہ و خواص یا مسلمان لیڈر خود ہی ترکستان کی راہ پر پڑ گئے ہیں تو عوام کا رخ کعبہ کی طرف کون پھیر سکتا ہے، مسلمان

جس کو ایمان لاتے ہی ہر شرک اور شائبہ شرک کی کاٹ ڈالنے والی لا الہ کی تلوار اسی لئے دی گئی تھی کہ اس کی کاٹ کے سامنے کوئی غیور اللہ نہ ٹھہر سکے وہ اب خود ہی وطنیت اور قومیت، سیاست و معیشت، تمدن و ثقافت (کلچر) وغیرہ ماڈرن دیوتاؤں پر اسلامیت کا ٹھہر لگا کر مستقلاً ان کا داعی و رسول بن گیا اور زبان و قلم کا سدا زور لگانے لگا، گویا قرآن کے خدا کو معاذ اللہ وطنیت قومیت، سیاست و معیشت، انسانیّت و ثقافت وغیرہ کی کوئی مستقل صاف، صاف دعوت (ایڈیٹل) پیش کرنا نہ آتی تھی کہ زندگی ہر زاویہ سے ہر چہرہ کر اول و آخر آخرت ہی کو دیکھتا دکھلاتا رہا۔

کیا کسی اور کس طرح کہا جائے کہ کیسے کیسے علم و فہم دے بالعموم اسلام کی اس توحیدی دعوت سے بے پروا ہو کر جو پوری زندگی کے ہر کل و جزو کو صرف اور صرف ایک ہی مرکز کے گرد گھمانے پر مصر ہے ہر نئی شرک پرورد دعوت کے لفظی، سراسر لفظی و اصطلاحی مغالطات کا شکار ہو جاتے ہیں اور تازہ بتازہ خداؤں کے پکارنے میں اپنی آوازیں بھی آیات و احادیث کو ملا ملا کر ملانے لگتے ہیں۔

اس سراپا بے علم و عمل کی طبیعت تو ان روز و روز کے تازہ خداؤں سے اس درجہ گھنا اور چڑھ گئی ہے کہ خدا بالکل ظاہر یہ کاہم مشرب بن جانے کا جی چاہتا ہے اور کتاب و سنت کی عطا کی ہوئی اصطلاحات و تعبیرات سے بھی تجاوز کرتے ڈہری لگنے لگا ہے کہ ہر ماڈرن اصطلاح کسی نہ کسی ماڈرن خدا کو بغل میں دبائے کسی نہ کسی ماڈرن پیغمبر کی دماغی اختراعات کی وحی پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتی ہے اور ہم نادان مسلمان اس ماڈرنزم (تجدد) کو قرآن

و حدیث سے کسی نہ کسی طرح جوڑ دینا ہی اسلام کی سب سے بڑی دوستی جانتے
 لگے ہیں اس سے بڑے فتنہ نے شاید ہی کبھی ایمان و اسلام کو گھیرا ہو

طہم کا توڑ

اس طہم کا توڑ کلمہ اسلام کی خالص و کامل ایمانی و عملی تجدید اور
 دعوتِ تجدید و احیاء کے سوا کچھ نہیں۔

ابوابِ بالا میں جس طرح رزقی یا معاشی مسائل کے اساسی و نظری
 مباحث کو خدا و آخرت کی ایمانی تجدید و تذکیر کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش
 کی گئی ہے آئندہ اوراق میں انشاء اللہ اسی نقطہ نظر سے رزق و معاش
 کی عملی تعلیمات آتی ہیں۔

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكْلَفُ ط

معاشیات اتفاق

مادی و ناسوتی زندگی کے ساتھ قدرۃ طرح طرح کی مادی و ناسوتی حاجتیں اور ضرورتیں بھی لگی ہوتی ہیں یہ ضرورتیں جن چیزوں سے پوری ہوتی ہیں وسیع معنی میں وہی اس زندگی کا ساز و سامان، مال و متاع یا دھن و دولت ہیں۔ اس دولت کی پیدائش و مبادلہ، تقسیم و صرف و غیرہ کی علمی و فنی بحثوں کو علم معیشت یا معاشیات کہا جاتا ہے یوں کم و بیش اس جمل کے ہر علم و فن کی طرح کتابوں میں معاشیات کی بھی بیسیوں تعریفیں ملتی ہیں۔ لیکن راقم ہذا اس علم و فن کا عالم نہ خالص علمی و فنی اعتبار سے اسلامی معاشیات پر کچھ لکھنا مقصود، اور نہ اس اعتبار سے نفس اسلام یا دین کا یہ کوئی موضوع بحث ہے، مد نظر اسلامی اور غیر اسلامی معاشی زندگی کے تصور و درجانات کے فرق و اختلاف بلکہ تضاد و تناقض کو واضح کرنا ہے اوپر کے تمہیدی بابوں میں اس کی تمہید تھی آگے کے اوراق اس کی تکمیل و تتمہ ہوں گے

معاشی زندگی کے دو اصل مسئلے

ہمارے اس مقصد کے لئے معاشی زندگی کے بنیادی مسائل اصل میں دو ہی ہیں۔ ۱، دولت کا حصول اور ۲، اس کا استعمال۔

اور معاشیات کا یہی عام تصور و تعریف ہماری بحث کی اساس ہوگی کہ وہ نام ہے دولت کے حاصل اور اس کے استعمال کرنے کے انسانی مشاغل یا سرگرمیوں کا۔ دولت کا لفظ تو اس مفہوم میں اردو میں چل گیا ہے ورنہ عربی میں اور کتاب و سنت یا شریعت کی اصل اصطلاح مال ہے، اور مال کے حصول و استعمال کو کسب و انفاق سے تعبیر کیا گیا ہے اس طرح اسلامی معاشیات کی بھی اہم و اقدم بحث مال کا حصول یا کسب اور اس کا استعمال یا انفاق چھڑتی ہے۔

حیرت اور اکتشافِ عظیم

اس نقطہ نظر سے جب اسلام کی معاشی تعلیم کو سمجھنے کے لئے خود اسلام کی کتاب و قرآن مجید، کا مطالعہ کیا تو اول نظر میں ششدر رہ گیا کہ مال کے نفس کسب و حصول کی تعلیم و ترغیب کہنا چاہئے کہ ۳ پاروں والے قرآن کی ایک آیت میں بھی نہ ملی۔ لیکن جو کتاب معاشیات کی نہیں دراصل معاشیات کی ہے جب اس پر نظر گئی تو الحمد للہ معاشی ہی نہیں معاشی صلاح و فساد کے بھی سب سے بڑے سرچشمہ کا عظیم اکتشاف ہوا۔

اسلام نے اپنی معاشی یا دینی حیثیت میں انسان سے مال و معاش کے نفس کسب و طلب کا دراصل کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا ہے، معاشی

۱۲۔ انہا کمس کی ہی سیدھی سادھی تعریف انسانیکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بھی کی گئی ہے
 ۱۳۔ انسان کی آبادی سے اربوں کھربوں زیادہ دوسری جاندار مخلوقات کا ارتقا نہ انسان ہے
 ۱۴۔ اس کی معاشی منصوبہ بنیادیں جعلنا لکم فیہا معاش و من لستم لہم برادقین
 (سورۃ حجر ۲۷)

وزرقی ضمانت جیسا کہ اوپر کتاب کے پہلے ہی باب (معاشیاتِ عبادت) میں تفصیل گزر چکی، انسان کی زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا کرنے والے نے اپنے اوپر لے رکھی ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

احادیث کسب کا صحیح مطلب

انسان کو معاش کے معاملہ میں اصلاً کسب معاش کا نہیں بلکہ معاش کو تمام تر معاد کے تابع رکھنے کا ذمہ دار اور جواب دہ ٹھہرایا گیا ہے۔ حدیث میں جو یہ آتا ہے کہ آدمی کو قیامت کے دن چار باتوں کا جواب دیئے بغیر بیٹھنے تک کی اجازت نہیں ہوگی ان میں سے دو مال ہی کے متعلق ہوں گی کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا اَنْفَقَهُ۔ علم و قلم کے بعض بڑے مشائخ تک کو مغالطہ ہو گیا کہ یہ وہی جدید معاشیات کے دونوں خاص موضوع — دولت کے حصول و استعمال کی نص و صراحت ہاتھ آگئی۔ حالانکہ صراحت و زور یہاں بالذات کسب و انفاق کے معاشی مسائل و مشاغل پر قطعاً نہیں بلکہ اس پر ہے کہ ان معاشی مسائل و مشاغل میں بھی اس نے معادی بناؤ لگاؤ کا پورا اہتمام رکھا یا نہیں۔

اسی طرح مثلاً كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ میں مقصود کسبِ حلال پر زور دینا ہے نہ کہ نفس کسب کی تعلیم و ترغیب یا اَلْكَامِيبُ حَبِيْبُ اللّٰہ سے مراد بھی حلال ہی کا کسب کرنے والا ہے ورنہ اگر نفس کا سب یا کمانے والا مراد ہو تو بقول مجدد تھانویؒ کے یہ

ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی ڈاکو کا نام کا سب رکھے اور اس کو اَلْكَاسِبِ
 حَبِیْبُ اللہ کا مصداق بنانے لگے۔ (علاج المرض ص ۱۵)
 بات یہ ہے کہ طلب معاش یا کسبِ رزق آدمی کی دنیوی زندگی
 اور بقائے حیات کے لئے اس درجہ ناگزیر ہے کہ زمین پر قدم رکھتے ہی
 جس چیز کا سب سے زیادہ محتاج اور جس پر سب سے زیادہ مضطر ہوتا ہے
 اور جس سے بے نیاز رہ کر ایک دن بھی بسر کرنا دشوار ہوتا ہے وہ کسی نہ
 کسی صورت میں رزق و معاش کا کسب و حصول ہی ہے،
 پھر جب تک خود کسب کے قابل نہیں ہوتا سارے جہانوں کے پالنے
 والے۔ رب العالمین۔ نے مال باپ کے اندر ایسی زبردست
 کَمَارَ بَیَّانِی کی پرورش شفقّت بھردی ہے کہ خود خالی پیٹ رہ کر
 بھی بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔

ترغیب کسب کی عدم ضرورت

غرض رزق و مال کے کسب و حصول کی ضروری طلب ہی نہیں،
 اتنی حریصانہ تڑپ انسان کے اندر خود اس کے خالق کی پرورشی حکمت
 یا ربوبیت نے رکھ دی ہے کہ اس سے غفلت اور بے پرواہی کا کسی
 حال میں کسی آن اندیشہ و امکان نہیں۔ خود فرمایا کہ تَجِیثُونَ اَمْۡۡالَ
 حَبِیْبًا جَمًّا۔ شاہ عبدالقادر جرنے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ”تم پیار کرتے
 ہو مال کو جی بھر کر“ مفرداتِ راغب وغیرہ لغت کی کتابوں میں جَمًّا
 کے معنی اتنے بھر جانے کے یا اتنی زیادتی کے دیئے ہیں کہ مزید کی گنجائش
 نہ ہے۔ یعنی انتہائی زیادتی و شدت، جس کا مطلب یہی ہوا کہ انسان میں

پیدائشی طور پر مال و معاش کی محبت اتنی پیدا کر دی گئی ہے کہ اب اس کی طلب و تحصیل کے لئے کسی مزید ترغیب و تحریص کی قطعاً ضرورت نہیں رہتی۔ ضرورت لگا لگانے کی ہے ایڑ لگانے کی بالکل نہیں۔ ایک جگہ مال و دولت کے ساتھ اور بھی کئی ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جن کی محبت و زینت انسان کی گھٹی میں ڈال دی گئی ہے کہ ہر

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ لُغُوكُلُ لَعْنَةُ عَوْرَتُونَ، بِلُغُوكُلُ
مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْعَنَاطِطِ اور ڈھیروں پر ڈھیر سونے اور
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ چاندی کے، اور گھوڑوں،
الْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ مویشیوں اور زراعت (وغیرہ)
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ مرغوباتِ نفس کی محبت کو آراستہ
(آل عمران: ۱۴)

وغیرہ بنا دیا گیا ہے۔

ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی متنبہ فرمادیا گیا کہ ہیں یہ ساری چیزیں بہر حال صرف اسی پست یا دنیوی زندگی کا ساز و سامان ورنہ انجام کار یا آخرت کی اصلی وابدی مہملاتی کا ٹھکانا اللہ ہی کے پاس ہے۔

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ
پھر اس ”حُسْنُ الْمَاِبِ“ یا انجام کی خیر و فلاح کی ترغیبی تفصیل میں

ارشاد ہے کہ:-

قُلْ اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِخَيْرٍ
مِّنْ ذٰلِكُمْ يَلْتَمِذُ
اتَّقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ
جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
کہو کہ تم کو ایسی چیزیں دلوں جو ان سب
دنیوی سامانوں سے بہتر ہے وہ یہ
ہے کہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے
ان دنیوی چیزوں میں، پرہیزگاری

اَلَا تَهَادُ خَلِيْلَیْنِ فِیْہَا ۖ
وَ اَنْدَوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ
(ال عمران)

یا تقویٰ سے کام لیا ان کے پروردگار
کے ہاں آخرت میں ان کے لئے ایسے
باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری
ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے
اور پاک و پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔

اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ کہ ان کو اپنے اصل انسانی مطلوب و محبوب
اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی دولت نصیب ہوگی وَ رِضْوَانٌ
مِّنَ اللّٰہِ ط

فطری حرص مال کا اصل راز

اس کے بعد ہی ہے کہ ”اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے“
(وَاللّٰهُ بِصَمِیْمٍ عَلَی الْعِبَادِ ط) یعنی جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہی پوری
طرح ان کی فطرت اور اس کے مطالبات کو جانتا ہے جن کی تکمیل اور
تشفیٰ کا حقیقی مقام جنت اور خدا کی خوشنودی ہے اس ضمن میں -
”لَلَّذِیْنَ اتَّقَوْا“ سے ایک اور بڑی اہم حقیقت کی طرف اشارہ ہو گیا
کہ عورتوں، بیٹیوں اور مال و دولت کی ہمارے اندر اگر اتنی شدید حرصانہ
رغبت و محبت نہ ہوتی تو یہ چیزیں ہمارے ابتلاء و امتحان کا ذریعہ بھی کیسے
بن سکتیں اور اس طرح ان کی امتحانی راہوں میں معاش سے زیادہ ہماری
معادی تربیت و تکمیل کے جو گونا گوں مصالح و مجاہدات سکھ گئے ہیں ہی
فوت ہو جاتے ان مجاہدات ہی کا نام قرآن کی اصطلاح میں تقوے کی
زندگی ہے، مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اموال و ازواج کی اس شدید خلقی

وفطری رغبت کے باوجود ان کے استعمال میں تقوے سے کام لے کر
 ”حُبُّ الشَّهَوَاتِ“ کے تقاضوں کو خدا کی باندھی ہوئی حدوں سے
 آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ انجام و آخرت کی کامیابی اور خدا کی خوشنودی
 و بندہ پروری کے اصل حقدار وہی ہوں گے

اس حرص کی انتہاء

یہ تو درمیان میں ایک بر محل بات آگئی۔ گفتگو یہ تھی کہ نفس مال
 و معاش کی محبت و طلب انسان کی سرشت ہی میں اتنی شریک ہے کہ
 اس کے کسب و حصول کی ترغیب و تحسین کڑے کر لیے کو نیم چڑھانا ہوتا۔
 حدیث میں اسی سرشت کو اس ثنیل سے واضح فرمایا گیا کہ نہ

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَاَدِيَانِ
 مِنَ الْمَالِ لَدَبْتَعِي ثَالِثًا
 وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَهُ إِلَّا التُّرَابُ

ابن آدم کے پاس مال و دولت کی
 ڈوڈو ادیاں بھری پڑی ہوں پھر
 بھی وہ تیسری کی فکر و طلب میں لگا
 ہے گا اور اس کے پیٹ کو مٹی کے
 سوا کوئی چیز نہ بھر سکے گی۔

واقعی حریص کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے اور مرنے سے پہلے مال
 و متاع کی کوئی بڑی مقدار اس کو قانع نہیں بنا سکتی۔ بقول شیخ شیرازہ
 گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاکِ گور

اس حرص کو ابھانے کی نہیں دبانے کی ضرورت ہے

جب ہمارے اندر خلقی و طبعی طوہی پر مال کی طمع و حرص کو اس طرح

بھر پور محبوب و مزین کر دیا گیا ہے، تو اب اس کے کسب و حصول میں کسی ایسی کوتاہی کا احتمال تو سرے سے خارج از بحث ہو جاتا ہے جس سے ہماری معاشی حاجتوں یا مصلحتوں میں کوئی معتد بہ خلل و فتور پڑ سکے۔ بلکہ مال و معاش کے اس طبعی کسب و طلب کو مزید ترغیب و تحسین سے تیز و ہمیز کرنے کا نتیجہ اسی طرح گونا گوں معاشی مقاصد کی صورت میں نکل رہا ہے جس طرح حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ یا منفی ہیجان و خواہش کے مزید شہوانی محرکات، سینما اور تھیٹر، ناول، ڈرامہ، رقص و سرود، فحش تصاویر، برہنہ و نیم برہنہ لباس اور بے پردہ یا مخلوط سوسائٹی وغیرہ کی بدولت آج صنفی بے اعتدالیوں اور بد عنوانیوں کا زور روز افزوں ہے، قدرت نے نسلی بقا و تحفظ کے لئے خود ہی جنسی داعیہ کو اتنا قوی کر دیا ہے کہ اس میں کمی یا تفریط کا کوئی اندیشہ ہی نہیں اس لئے اب اس کو خارجی محرکات سے شہہ دینے کی جگہ معاشرہ میں حجاب وغیرہ کی ایسی پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے جس سے اس کو حدود و اعتدال میں رکھا جاسکے نہ کہ الٹے بقاءِ نسل کے مقاصد ہی تو وبالاً ہونے لگیں

بعینہ یہی صورت مالی و معاشی معاملہ میں ہو رہی ہے، قدرت نے کسبِ معاش کا داعیہ انسان کے خمیر ہی میں اتنا زبردست رکھ دیا ہے کہ اعتدال پر رکھنے کے لئے ضرورت اس کو دبانے کی ہے نہ کہ اور ابھارنے کی۔ مگر ایک مفسد فی الارض یہودی ذہنیت نے اس زبردست فطری داعیہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر یہ فلسفہ بنا کر کھڑا کر دیا کہ آدمی صرف پیٹ ہے اور پوری انسانی تاریخ تہذیب و تمدن، مذہب و روحانیت، اخلاق و معاشرت، سب کا منشاء و مرجع معاش یا پیٹ

کے سوا کچھ نہیں، پھر کیا تھا! دیکھتے ہی دیکھتے یہ بطنی فلسفہ معاش ہی نہیں ساری دنیا کا قومی اور بین الاقوامی سیاسی و سماجی نعرہ بن گیا۔ اب کسی طرف کان پڑی کوئی آواز اس کے سوا مشکل ہی سے سنائی پڑتی ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح معاشی معیار بلند ہونا اور کرنا ہی زندگی کا واحد مسئلہ ہے کسی ملک کی کوئی حکومت اور کوئی سیاسی پارٹی اس دعوے و دعوت کا نعرہ لگانے بغیر قوم کو اپنا منہ نہیں دکھلا سکتی۔

کسی حرص کو ابھارنے کا خیمارہ

اوپر کہیں گزر چکا ہے کہ ایک وزیر اعظم نے کانفرنس میں اپنے ملک کی معاشی زندگی کو بلند کرنے کے اس معیار کا اعلان فرمایا کہ:-
”ہر شخص کے پاس ایک مکان ہوگا، ایک موٹر ہوگی اور آٹھ سو ماہوار آمدنی“

کوئی نازک و دقیق نہیں بالکل بین و بدیہی بات ہے کہ ایک طرف انسان کے دل و دماغ کو اس کی موجودہ نیک و بد زندگی کے کسی نیک و بد انجام و آخرت سے اس طرح بیگانہ و غافل کیا جا رہا ہو کہ بس جو کچھ ہے لے دے کہ یہی بہت سے بہت کم و بیش ۷۰/۸۰ سال کی زندگی کا لطف و لذت ہے اپنے لئے بھی، اپنے اہل و عیال کے لئے بھی اور قوم و ملک پوری انسانیت کے لئے بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی،

دوسری طرف حقیقت و واقعیت کی دنیا یہ ہے کہ سینکڑوں میں کیا ہزاروں میں بھی دو ایک سے زیادہ ایسے نہ ہوں گے جو دین کا ذکر نہیں خود ملک کے قانونی جائز فرائع سے اپنے زندگی کے معیار کو موٹر کیا موٹر سائیکل

تک بھی آسانی سے بلند کر سکے تہوں ایسی صورت میں کوئی فرد یا شہری بھی آخر کس امید پر صبر و قناعت کرے اور جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر خود اپنے اور اپنے بال بچوں کے معیار کو مقدور بھر زیادہ سے زیادہ بلند کئے بغیر مر جانے پر کیوں راضی ہو۔

خود غرضی و اقربا پروری، نفع بازی و ذخیرہ اندوزی، رشوت و خیانت جعل و فریب، چوری ڈاکے وغیرہ کی جو نت نئی بدعنوانیاں یا معاشی بد معاشیاں روز بروز دنیا میں زور پکڑتی جاتی ہیں، ذرا نفسیاتی تحلیل و تجزیہ سے کام لیں تو شعوری طور پر ان کی تہ میں غیر معادی معاشیات کی پھیلانی ہوئی معاشی بلند معیاری کا سودا ہی کارفرما نکلے گا۔

یہی وجہ ہے کہ اب یہ معاشی بد معاشیاں پیشہ و رہبر بد معاشوں جاہلوں یا مضطرب فاقہ کشوں میں محدود نہیں رہ گئی ہیں۔ خاصے کھاتے پیتے پڑھے لکھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، پشتینی شریفوں اور شریف زادوں میں پھیلی جارہی ہیں، ہر چھوٹا بڑا اپنے معاش کی موجودہ سطح سے غیر مطمئن اور اس کو بلند سے بلند معیار تک پہنچانے میں دیوانہ وار منہمک ہے۔

یہ سطر میں لکھ ہی رہا تھا کہ ایک ہی دن کے اخبار (۲۱ اپریل ۱۹۵۳ء) میں ایک طرف اپنے ہندوستان بلکہ اپنے صوبہ یوپی کے ایک نائب وزیر کے دورہ کی رپورٹ میں اعظم گڑھ کے یہ واقعات پڑھے کہ فصلوں کے کٹنے سے پہلے ایک دو نہیں سو کہ سو کسانوں کی درخواستیں حکومت کو موصول ہوئی تھیں کہ لوگ غول کے غول نکلتے کھڑی فصلیں کاٹ لیتے اور زمین پر زبردستی قبضہ کر لیتے ہیں کئی مقامات پر یہ صورت پیش آئی اور یہ کام صرف بدمعاشوں کا نہ تھا بلکہ ایک سیاسی پارٹی (پرچا سوشلسٹ) کے کارکن بھی ماخوذ ہیں۔ خود نائب وزیر صاحب کا بیان ہے کہ اعظم گڑھ

میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے اس کی ذمہ داری زیادہ تر پر جاسوشلسٹ پارٹی کے ممبروں پر ہے۔

آخر یہ ممبر جو سبق دن رات دوسروں کو پڑھاتے ہیں خود کیسے بھلا دیتے اسی اخبار میں پاکستان وہ بھی خاص دارالحکومت کراچی کی خبر یہ ہے کہ ”تین دن پہلے جو کپڑا بازار میں بھرا تھا وہ کنٹرول ہوتے ہی چور بازار پہنچ گیا اور چھپکشی کی کنٹرول کی اسکیم کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی“

ظاہر ہے کہ یہ کام فاقہ کشوں کا نہیں کپڑے کا نہراؤں لاکھوں کا بیوپار کرنے والے چھوٹے بڑے تاجروں کا ہے آزادی کے بعد سے خصوصاً جیسے جیسے زندگی کا معیار بلند کرنے اور معاشی ادنیٰ پنچ کو مٹانے اور گھٹانے کے نعرے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ہی ویسے آتے دن ہر طبقہ میں ہر طرح کی بد معاشیاں اور بد عنوانیاں بڑھتی جاتی ہیں اور اس قسم کے واقعات اب غیر معمولی بالکل نہیں رہے ہیں۔

لیکن واقعات کی یہ شہادت نہ ہو تو بھی معمولی سمجھ کی سیدھی سادھی بات ہے کہ جب آدمی کے سامنے اس کے حاضر و حال کا کوئی مستقبل و مال نہ ہو جس سے اعمال و افعال کے نفع و ضرر نیک و بد یا امید و بیم کا کوئی مستقل رشتہ قائم ہو۔ یہ الفاظ دیگر ایک طرف اس زندگی کا بُرا بھلا کوئی نتیجہ کسی دوسری زندگی میں نکلنے کا ایمان و یقین نہ ہو، دوسری طرف اس زندگی کا معیار بلند کرنے کی آواز نہ دیوار و دیوار سے آرہی ہو ہر حکومت، ہر پارٹی، ہر لیڈر، ہر منسٹر، ہر اخبار، ہر پلیٹ فارم سے یہی سبق پڑھایا اور سنایا جا رہا ہو کہ زندگی کا اہم و اقدم مسئلہ کھانے پینے، رہنے، پہننے، آرام و آسائش، صحت و تعلیم کی سطح کو بلند کرنا ہے تو کوئی

فرد، کوئی طبقہ، کوئی قوم، معاش و معیشت مال و دولت کی جس نیچی اونچی سطح و معیار پر بھی ہو اس کو اور اونچا سے اونچا کرنے ہی میں جائز و ناجائز کی بحث کے بغیر آخر اپنی ساری جدوجہد فکر و سعی کو کیوں نہ لگا دے

معاش بے معاد کی ذہنیت

یہی بے معاد والی معاشی ذہنیت ہے جو جائز و ناجائز حلال و حرام کی ساری اخلاقی و دینی قدروں اور قیدوں کو توڑ پھوڑ کر انسان کو نرا حیوان بناتی چلی جا رہی ہے، کسب مال و معاش کی یہی نوج کھسوٹ والی استحصالی نفسا نفسی افراد ہی پر نہیں اقوام پر بھی مسلط ہے، ہر فرد کی طرح ہر قوم بھی جنگ و صلح کی جس تدبیر سے ہو سکے دوسری قوموں کو نوج کھسوٹ کر اپنا معاشی معیار زیادہ سے زیادہ بلند کر لینا چاہتی ہے۔ یہی معاشی نفسیت و نفسانیت آج پوری دنیا کے سارے انفرادی و اجتماعی قومی اور بین الاقوامی فتنوں، فسادوں، جنگوں اور جنگی تیاریوں کی سب سے بڑی جڑ ہے جب موت کے بعد کسی زندگی اور اس عالم کے علاوہ کسی دوسرے عالم کا کوئی خوف و خیال ہے ہی نہیں۔ تو پھر مرنے سے پہلے ہی کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی ملک اپنی والی کوئی کسر کسی امکانی راہ سے بھی اس زندگی کا زیادہ سے زیادہ عیش حاصل کر لینے میں کیوں اٹھا رکھے۔

بعیش کو شش کہ عالم دوبارہ نیست

اگر اس عالم کے سوا کوئی عالم نہیں اس زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں تو اس سے بڑھ کر کون احمق اور زیاں کار ہو گا جو اس زندگی کی پوری پوری قیمت وصول کر لینے یا عیش کو ششی میں رتی بھر کوتاہی روا رکھے۔ اسی لئے

آپ دیکھتے ہیں کہ معاشی نیچ اوپر کو مٹانے یا گھٹانے کا دن رات و غلط
 کہنے والے بیڈروں اور نمسٹروں میں شاذ ہی کوئی اتنا احمق بننا پسند کرتا
 ہوگا کہ اپنے بچکے اور گھلے موٹر و شوفر کی ضرورت ہی نہیں شان و شوکت
 میں بھی مفقود بھر کوئی کمی گوارا کرتا ہو۔

اسلام کی معاشیاتی

اس حقیقت کو پوری طرح سمجھ کر ہی اسلام کی معاشیاتی معاشیات
 کی بنیاد نہ سمجھ میں آنے والی یہ حقیقت بھی خوب سمجھ میں آجاتی ہے کہ
 ۱ اسلام کی کتاب میں مال معاش کے نفس کسب و تحصیل پر زور
 کیا اس کی تحسین تک کی کوئی آیت کیوں نہیں ملتی۔

قرآن میں مال کی مدح کی بجائے مذمت

معاشیات کی ایک مختصر تعریف علم دولت یا علم المال سے بھی لگتی
 ہے لیکن جو کتاب مال و دولت کا ذکر بھی مدح کے پہلو سے پسند نہیں
 کرتی وہ اس کو کسی مستقل علم کا درجہ کیا دیتی واحد و جمع کی صورت میں
 مال اور اموال کا ذکر کوئی ۵ جگہ قرآن مجید میں آیا ہے لیکن ایک جگہ بھی
 ایسی نظر نہ آئی جس میں مال کی طلب و تحصیل کی کوئی ترغیبی تعلیم ہو یا
 اتفاق کے سوا مدح و تحسین کے مواقع میں اس کا ذکر آیا ہو زیادہ تر
 اس کے مذموم و قبیح پہلوؤں یا مفاسد ہی پر جا بجا تنبیہ فرمائی گئی ہے

مال و دولت کے دو مغالطے

مثلاً مال یا روپیہ کی اصلی و طبعی غرض و غایت تو دین و دنیا کی صلاح و فلاح میں اس کا استعمال و انفاق ہے مگر بہتیرے آدمی نفس مال و دولت ہی کو بالذات مقصود و معبود بنا لیتے ہیں، ننانوے کے پھر میں پڑ کر انفاق سے زیادہ جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں اور مغالطہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر روپیہ پاس رہا تو ضرورت پر ہمارے ہر طرح کے کام یہ قاضی الحاجات بناتا رہے گا۔ کسی معاملہ میں کوئی خرابی و دشواری نہ پیدا ہونے دے گا، بیماری آزاری، بڑھاپے اور معذوری آل و اولاد سب ہی کی مشکل کشائی کرتا رہے گا اور اس حرضی مغالطہ میں روزانہ کے یہ تجربات بھول جاتے ہیں کہ نہ مال و دولت خود سدا رہنے والی چیز ہے نہ مشکل و مصیبت سے لازماً نجات دینے والی۔ آتے دن ارضی و سماوی آفات لگی رہتی ہیں بڑے تاجروں کے دیوالے نکلتے رہتے ہیں بینک تک قفل ہوتے رہتے ہیں قارونوں اور بادشاہوں کی اولاد صھیک مانگتے دیکھی جاتی ہے، ہزاروں لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہانے پر بھی نہ بیماری آزاری کا دور ہونا ضروری ہوتا ہے نہ موت سے چھٹکارا ملتا ہے

غرض مال و متاع کے معاملہ میں یہ دونوں مغالطے کروہ خود ہمیشہ رہنے والا یا ہر درد کی دوا ثابت ہونے والا ہے مغالطہ ہی مغالطہ ہیں جمع مال کی اس دہری ضلالت کو قرآن نے دو ہی بلیغ فقروں میں بیان کر دیا ہے۔ **الَّذِي جَمَعَ مَالًا ذَوَّعَهُ دَكَّ يَخْسِبُ آتٌ مَّا لَهُ أَخْلَدَهُ**۔ یعنی جو مال جمع کرتا اور اس کے حساب کتاب میں کھپا

رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سدا باقی رہیگا اور کسی کام میں کوئی خلل و خرابی نہ آنے دیگا، وہ کان کھول کر سن لے کہ ایسا ہرگز نہیں (حالات)، بلکہ یہ شخص ”حُطْمہ“ میں جھونک دیا جائے گا اور جانتے ہو کہ حُطْمہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے سلگائی ہوئی آگ جو دلوں پر چھا جاتی ہے

آخرت میں تو جو ہوگا، ہوگا، دنیا میں بھی ننانوے کے پھیر میں پڑنے والے جس چھوٹے بڑے کو چاہو ذرا قریب ہو کر دیکھ لو تو دنیا میں بھی اسی ”حُطْمہ“ کی جھٹی میں اس کا دل جھلستا ہوا پاؤ گے۔ مال جو قدرۃ استعمال و انفاق کے لئے بنایا گیا ہے اس کے دیوانہ وار کسب و جمع کی دھن، راحت و عافیت سے زیادہ اس کو لازم و بال و عذاب ہی بنا کر چھوڑتی ہے۔ حدیث میں اس دعا کی تعلیم فرمائی گئی ہے کہ :-

”اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے مال سے جو میرے لئے عذاب ہو جائے“ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَّالٍ يَكُوْنُ عَلٰی سَعَدٍ اَبًا۔

۱۔ مفاداتِ راغب میں خلود کے لغوی معنی یہی بتائے ہیں کہ کسی چیز کا خرابی سے محفوظ اپنے حال پر قائم رہنا الخلود ہی المشی من اعتراض الفساد و بقاءھا علی الحالۃ الّتی هو علیھا ۲۔ ایک بہت بڑے ایسے ہی والی ملک کو قریب دیکھا جن کی نسبت مشہور کیا مسلم تھا کہ نقدان زیادہ دنیا میں شاید کسی پاس ہو، اشرافیاں لاریوں میں بھری تھیں پھر بھی جی نہ جرتا تھا بادشاہ ہو کر فقیر ہی بنے رہتے نہ اپنے اوپر خرچ دل کھول کر کر سکتے نہ اہل و عیال پر، اپنے مرتبہ و مقام کا لحاظ کئے بغیر رہنا مناسب نامناسب اور بدنام سے بدنام راہ سے جمع کرنے ہی کی دھن میں لگے ہے۔ نتیجہ جاننے والے جانتے ہیں کہ بالآخر ان قناطیر و مقلطوہ کی ملکیت و تصرف سے عملاً محروم ہو کر ہے۔

مال کا سب سے بڑا وبال

عقلاً بھی دیکھا جائے تو مال محفوظ رہو یا بہت اس کا بڑا مذموم پہلو صحیح مصارف میں صرف کرنے کے بجائے کمانے اور جمع کرنے میں کھپا رہنا ہے ، آگے معلوم ہوگا کہ کم و بیش سارے معاشی مفاسد اسی فاسد ذہنیت کا نتیجہ ہوتے ہیں ایسا مال اور کمائی دنیا و آخرت دونوں ہی کی تباہی ہوتا ہے مَا أَعْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ط اور سب سے بڑا وبال یہ کہ مال ہی کے گھمنڈ میں آدمی اکثر خدا سے بھی اپنے کو بے نیاز سمجھ بیٹھتا ہے ۔ حالانکہ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَرِغُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَ اللَّهُ مِنْ تَوْحِيدِهِمُ وَاللَّهُ مُشَدِّدُ الْعِقَابِ ۝ (ال عمران رکوع ۲۷)

جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی خدا کے مقابلہ میں ، مال اور اولاد کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آسکتی بالآخر ان کو جہنم کا ایندھن ہی بننا پڑیگا جیسا کہ فرعون اور ان سے پہلے والوں کا حال ہوا کہ مال و اولاد کے گھمنڈ میں ، ہماری آیتوں کو جھٹلایا پس ان کو ان گناہوں کی پاداش میں آخر کار خدا نے پکڑ لیا اور خدا (نیسوں کو) سخت عذاب دینے والا ہے ۔

مذمت مال کی کثیر آیات

اور بھی باجاً کثیر آیات میں اموال پر فخر و غرور وغیرہ کے جو طرح طرح کے

مفاسد مرتب ہوتے ہیں ان کا ذکر مذمت ہی سے ملتا ہے،

⑩ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا
⑪ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ
أَعَزُّ نَفَرًا
میں مال میں تم سے بڑھا ہوا ہوں
اور بھائی بندوں کے جتنے کے اعتبار
سے بھی۔

ایک جگہ سورہ کہف ہی میں فرمایا کہ

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ
خَيْرٌ أَمَلًا (ع ۵)
مال اور اولاد زیادہ سے زیادہ
بس اس پست زندگی کی رونق
ہیں اور باقی رہنے والے نیک
اعمال تمہارے پروردگار کے
پاس ثواب کے اعتبار سے بھی
دہر در درجہ بہتر ہیں اور امید کے
اعتبار سے بھی۔

سورہ مؤمنون میں ہے کہ:-

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ
مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ
فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
ہم ان کو جو مال و اولاد دیتے چلے
جاتے ہیں تو کیا وہ خیال کرتے ہیں
کہ اس طرح ہم ان کو جلد جلد فائدے
پہنچا رہے ہیں بلکہ یہ (احمق) سمجھتے
نہیں کہ یہ دراصل ڈھیل ہے (ع ۴)

حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ:-

دَبَّتْ إِلَيْكَ آيَاتُ فِرْعَوْنَ
وَمَلَأَ كُورِيْنَهُ أَمْوَالًا
نبرد و گارتوں نے فرعون اور اس کے
سرداروں کو دنیا کی زندگی میں رونق

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دَيْنًا اور مال دیا جس کی بدولت وہ لوگوں
لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ کو تیری راہ سے بہکاتے ہیں اے
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ پروردگار تو ان کے مالوں کو برباد
کر دے۔

شیطان کو جب اولاد آدم کے گمراہ کرنے کی مہلت ملی تو اس کی گمراہی
کے ذرائع میں بھی اولاد کے ساتھ اموال کا ذکر خصوصیت سے فرمایا کہ جا اور
ان کی گمراہی کے لئے جو کچھ ہو سکے کہ.... اور ان کے اموال و اولاد میں اپنا
ساجھا لگا اور وعدے کر۔ حالانکہ شیطان جو کچھ بھی (مال و دولت کے
منافع و فضائل کا لالچ دلا کر) وعدہ کرتا ہے وہ (درحقیقت) فریب کے
سوا کچھ نہیں ہوتا۔

وَسَاءَ رِكَهْمُ فِي الْاَمْوَالِ وَالَّذِي وَعَدَهُمْ
وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ الْاَغْوَاءُ (بنی اسرائیل)
نفس مال کے علاوہ کسب مال کا بھی جہاں ذکر آیا ہے تو تمہیں و
ترغیب کے عنوان سے نہیں بلکہ کسب باطل و فاسد ذرائع کی مذمت
و ممانعت کے ساتھ، مثلاً یہود کے بڑے بڑے جرائم کے سلسلہ میں
ان کی سود خواری اور دوسرے باطل یا نا حق طریقوں سے لوگوں کے مال کھانے
کا ذکر و اٹکلہم اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ - دوسری جگہ ہے
کہ یہود و نصاریٰ کے اکثر علماء و مشائخ لوگوں کا مال ناجائز یا باطل
طریقوں سے کھا جاتے ہیں۔

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالتَّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ
اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔

سورۃ بقرہ میں دیگر احکام کے سلسلہ میں خود مسلمانوں کو خطا

ہے کہ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
يَا بَاطِلٌ وَتُدْ لُوْا بِهَا
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
قَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
يَا أَدِثِمٌ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(ع ۲۳)

آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل
(نا جائز) طور پر مت کھاؤ اور ان
(کے جھوٹے مقدمے) حاکموں کے
ہاں اس غرض سے نہ لے جاؤ کہ
(اس ذریعہ سے) لوگوں کے کچھ مال
گناہ کی راہ سے کھا جاؤ در انحالیکہ
تم اپنے گناہ یا ظلم کو جان بھی

سے ہو۔

اسی طرح سورۃ نساء میں مسلمانوں ہی کو مخاطب فرما کر آپس میں ایک
دوسرے کے مال کو باطل یا ناجائز طور پر کھانے سے منع فرمایا کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
يَا بَاطِلٌ -

سورۃ نساء ہی میں یتیموں کے مال میں مختلف احتیاطی احکام دینے کے
علاوہ یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم و زیادتی کے ساتھ کھا
ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ اپنے پیٹ میں آگ بھڑک رہی ہے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

سورۃ حدید میں اس دنیا کی سب سے بڑی ثبات انفرادی و اجتماعی زندگی
اور پھر اس کی بربادی کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس کا مقطع بھی اولاد

کے ساتھ اموال میں مقابلہ و مسابقت کی مذمت ہے۔

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
لَعِبٌ قَدْ لَهَوْتُمْ بِهِنَّ قَدْ
تَفَاهَرْتُمْ وَتَكَاثُرْتُمْ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَزْوَاجِ ط (ع ۳)

جان لو کہ دنیا کی (بست زندگی
بچپن میں تو نام ہے) کھیل کود کا
(جوانی میں اس کا مشغلہ) آرائش
وزیبا نش اور آپس میں فخر و ناز اور
(آخر عمر میں) اموال و اولاد میں ایک
دوسرے سے بڑھ جانے کا جنون

اور اب اولاد کے معاملہ میں اس جنون نے کثرت تعداد سے زیادہ
جاہ و مال میں اولاد کے مقابلہ کی صورت اختیار کر لی ہے کہ میرا لڑکا کلکٹر
ہو، جج ہو، کو نسل کا ممبر ہو، منسٹر ہو، بڑا دکیل ہو، بڑا کاروباری ہو،
حدیہ کہ اس پر فخر کرتے دیکھا کہ میرے لڑکے کی تنخواہ تو کم ہے لیکن
بالائی آمدنی خوب ہے اور بعضے اس کے ساتھ ماشاء اللہ بھی لگا
دیتے ہیں۔

آگے بچپن سے لے کر مرنے تک کے اس سب کھیل کود، آرائش
و نمائش، فخر و مباہات اور جاہ و مال میں مسابقت کا تفصیلی انجام بھی
سن لیں۔ کہ جیسے بارش سے کچھ دنوں کے لئے کھیتوں میں بہار آجاتی
ہے اور پھر وہ زرد پڑ کر خشک اور کٹ پیٹ کر چورا بھوسا ہو جاتے ہیں
كَمَثَلٍ غَيْبٍ أَعْجَبَ الْفُقَارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ
يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ط

یہی حال دنیا کی چند روزہ سرسبزیوں شادابیوں یا بہار کا ہے کہ سب
کا انجام موت کی خزاں ہے۔

اب اگر زندگی کی کھیتی کا بیج اور بسا رہ بھی ٹھیک نہ ہوا۔ یعنی نیت و مقصد تمام تر وقتی و ظاہری سرسبزی و شادابی ہی سے لطف اندوز ہونا تھا تو نتیجہ (آخرت) خسراں یا عذاب شدید کے سوا کیا نکل سکتا ہے۔

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ

اور اگر نظر آخرت و انجام پر تھی یعنی دنیا کی جو جہد بھی تھی آخرت کی کھیتی (مزرعة الآخرة) کے طور پر تھی تو انشاء اللہ لشری لغز تنوں اور کوتاہیوں کی مغفرت اور بالآخر خدا کی رضا و خوشنودی کی ابدی و لازوال بہار کا وعدہ پورا ہو کر رہیگا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ط
دنیا کے مال و جاہ اور عیش عشرت ہی کو زندگی کی اصلی بہار جاننے والے اور اس کی حرص و ہوس میں مرنے کھینے والوں کی ایک تعبیر قرآن مجید نے "مُتَرَفِّعِينَ" سے کی ہے۔ ان کا ذکر بھی جہاں آیا ہے مذمت کے ساتھ آیا ہے بلکہ یہ اپنی عیش پرستیوں اور مال و دولت کے گھمنڈ ہی میں کفر و طغیان کی انتہائی سرکشیوں تک جا پہنچتے ہیں۔ اور انجام بد سے ڈرانے والوں یا رسولوں تک کی باتوں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَتَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالٍ وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّي بَيْنِهِ
اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے متمردوں (مترفعین) نے کہا کہ ہم تو تمہاری باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں اور (مال و اولاد ہی کے گھمنڈ میں) کہا کہ ہم مال اور اولاد تم سے کہیں زیادہ رکھتے ہیں اور (یہ کہتے ہوتے)

کسی عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں
وہی مغالطہ اور دھوکا، کہ مال و دولت پر مصیبت کا علاج ہے حالانکہ
معاشی کشادگی ہو یا تنگی دراصل ہر بات پروردگار کی خاص خاص پروردگی
حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی مشیت کے تابع ہوتی ہے پھر بہتیرے کشادہ
معاش لوگوں یا دولت مندوں کو ایک اور مغالطہ یا خوش فہمی یہ ہو جاتی ہے
کہ وہ اپنی خوش حالی کو اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کی دلیل سمجھنے لگتے ہیں
آگے ان دونوں باتوں کی تردید فرمائی۔

قُلْ إِن رَّحْمَتِي يَبْسُطُ الْيَقِظُ
لِمَنْ يَشَاءُ دَقِيقًا وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
بِأَلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا
زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَ
عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ
لَهُمْ حِزْبًا الضَّعِيفِ مِمَّا
عَمِلُوا (سبا - ۵)

کہہ دو کہ معاش یا رزق و روزی
میں کمی و زیادتی یہ تو بالکل میرے
پروردگار (رب) کی (پروردگی)
حکمت و مشیت پر مبنی ہے جس کو
چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے جس کو
چاہتا ہے کم دیتا ہے اور اموال
اولاد بجاتے خود کوئی ایسی چیز نہیں
جو خدا سے تم کو نزدیک کر دیں ہاں
جس نے ایمان اور عمل صالح کی زندگی
اختیار کی ان کے لئے البتہ ان کے
عمل کا بدلہ چند در چند ہوگا۔

جو لوگ جائز و ناجائز طور پر کما کما کر مال و دولت یا سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور
اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو کیسے دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے
کہ اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں

پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا کہ لوجو کچھ تم نے جمع کر رکھا تھا اس کا
مزدہ چکھو۔

يَوْمَ يُخْلَىٰ عَلَيْهِمَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَيُكَلِّمُٰنِهَا جِبَارًا
وَجُنُودُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ

لَا نَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (توبہ ۵)

ہم کافروں تک کے مال و دولت کو کیسی لپچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مخاطب بنا کر اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ۔

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا

أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ

اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَ بِهِمُ بِهَا

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ

أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

(توبہ ۱۱)

ان کافروں کے مال و دولت اور
اولاد پر تم تعجب کرو (یہ ان کے
حق میں کوئی نعمت نہیں بلکہ ان
چیزوں کے ذریعہ اللہ ان کو دنیا میں
بھی عذاب ہی دینا چاہتا ہے اور
بالآخر یہ جان بھی (ان چیزوں کی بدولت)
کفر ہی کی حالت میں دیں گے۔

سورہ منافقون میں خود مسلمانوں کو مال و دولت سے اس طرح ڈرایا

کہ دیکھو

اے ایمان والو! تمہارے اموال

و اولاد کہیں تم کو خدا کی یاد او

اطاعت سے غافل نہ کر دیں۔

اور جو ایسا کریں گے تو وہ گھائے

ہی میں بہنے والے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا

أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْخَاسِرُونَ (ع ۳)

پھر یہ تو مسلمانوں اور ایمان والوں کے لئے ایک کھلی حقیقت ہے جس کو بکثرت اور بار بار دہرایا گیا ہے کہ اس چند روزہ پست زندگی کی ایسی بساط ہی کیا ہے جس کے مال و متاع کے کسب و حصول میں مرکھپ کر اپنی اصلی وابدی خیر و آفتی زندگی کو برباد کر بیٹھو۔

”دنیا میں جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے اس کی بساط اس پست و حقیر زندگی اور اس کی آرائش و نمائش کے ساز و سامان سے

زیادہ نہیں، ورنہ بہترین اور ہمیشہ باقی رہنے والا سرمایہ تو وہ اجر و ثواب ہوگا جو ایمان و عمل صالح کی زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عطا ہوگا مگر اکثر احمق آدمی اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے۔ بھلا وہ شخص جس سے اللہ

تعالیٰ نے آخرت کے اجر و انعام کے اچھے اچھے وعدے فرمائے ہیں اور جو بالآخر پورے ہو کر اور موعودہ نعمتیں مل کر رہیں گی۔ کیا اس کے لئے زیبا ہے کہ وہ اس شخص کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے جس کو خدا نے محض اس پست زندگی کا کچھ ساز و سامان دے دیا ہے اور آخر کار اس کو قیامت کے دن اس ساز و سامان یا عیش و عشرت کا مزہ چکھنے کیلئے حاضر ہونا پڑے گا۔ (تفسیری ترجمہ)

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
اَقْمِنَ وَعَدْنَاكَ وَعَدًا احْسَنًا فَهُوَ لَكَ قَبِيحٌ كَمَنْ
مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُمْ يَوْمًا

الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْصَرِينَ ۝ (قصص ۷۷)

اور بھی کتنی جگہ مختلف عنوانات سے دنیا کے مال و متاع یا اس سے تمتع و استفادہ کا خصوصاً آخرت کے مقابلہ میں استخفاف و تحقیر ہی سے ذکر ہے مثلاً :-

”کہہ دو کہ دنیا کی چیزوں سے تمتع و انتفاع کا موقع بہت تھوڑا

ہے اور آخرت ہر طرح اس شخص کے لئے بہتر ہی ہے جس نے تقویٰ کی زندگی بسر کی“

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ

سورہ مومن میں فرعون کی فرعونیت کے مقابلہ میں ایک مومن پکاراٹھتا ہے کہ بجا

”بھائیو! اس پست زندگی کا حظ و تمتع محض چند روزہ کا ہے

اور ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہی ہے“

وَيَا قَوْمِ إِنَّمَا هِيَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَاتَّ

الْآخِرَةُ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

جن کو کچھ مال و دولت یا زر قی فراغت زیادہ حاصل ہو جاتی ہے

وہ اس پست چند روزہ زندگی پر ادھی اکڑنے لگتے ہیں، حالانکہ رزق

یا معاشی تنگی و کشادگی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اور یہی حکمت پر

مبنی ہے ورنہ دراصل اس دنیوی زندگی کی آخرت کے مقابلہ میں ایک

متاع حقیر سے زیادہ بساط ہی کیا ہے جو آدمی اس کے مال و دولت پر

اتر آنے لگے،

۲ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۖ وَفَرِحُوا

بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا دَمًا الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ
الْاُمْتَاعُ فَط (سعد ۳۷)

اوپر مال و دولت کی خلقی شدید محبت کے سلسلہ میں آل عمران کی وہ آیات پڑھ ہی چکے ہو جس میں سونے چاندی کے ڈھیروں پر ڈھیروں، گویا مال و دولت کے پہاڑوں تک کو اس پست زندگی کی متاع سے زیادہ تمہیں قرار دیا گیا ہے اور اس کے مقابلہ میں سارا زور آخرت ہی کی مطلوبیت پر ہے۔

سورہ زخرف میں ہے :- کہ :-

و اگر یہ بات نہ ہوتی کہ حرص و طمع میں آکر کم و بیش سب ہی کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں یا کافروں کو اتنا دھن و دولت دیدیتا کہ ان کا سارا گھر اور ساز و سامان، چھتیں، دروازے، زینے تخت وغیرہ سب کے سب سونے کے بن جاتے کیونکہ یہ سب چیزیں بس زیادہ سے زیادہ اسی پست و فانی زندگی کا حقیر سرمایہ ہیں اور اصل زندگی تو بس آخرت کی ابدی زندگی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے نہیں تقویٰ کے سرمایہ داروں کے لئے محفوظ رکھی ہے (سعد ۳۷)

ایک اور عجیب آیت کافروں ہی کے متعلق مادی دنیا میں ان کی دنیوی دنیا ہری کامیابیوں کی آل عمران میں ایسی ملتی ہے کہ جب تلاوت میں آتی ہے تو کفر اور کافروں کے دنیا میں موجود غلبہ و تسلط کا نقشہ کھینچ جاتا ہے ارشاد ہے :-

و کہ کفر اور کفرانہ زندگی اختیار کرنے والوں کا جو سائے ملکوں

میں دور دورہ نظر آ رہا ہے اس سے تم دھوکے میں نہ پڑ جانا کیونکہ یہ بہار بہت عارضی ہے بس دیکھتے ہی دیکھتے سب کا خاتمہ ہے مٹھوڑے ہی دنوں میں آخرت کی ابدی جہنمی زندگی پر ہونے والا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔

لَا يَخْرُجُ نَكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ (آخر رکوع)

شہروں شہروں، ملکوں ملکوں، پورے کرۂ ارض پر ریلیوں، موٹروں ہوائی جہازوں کی بدولت آج کفر اور کافرانہ یا اس دنیا کی حقیقت و خسیس زندگی کے لئے جن شد و بد کے ساتھ چل پھر دوڑو دھوپ آمد و شد کا دور دورہ ہے تَقْلُبُ فِي الْبِلَادِ کے دوہی لفظوں نے اس کی کیسی جاندار تصویر آنکھوں کے سامنے کر دی ہے ظاہری چل پھر کے علاوہ ”تقلب“ کے لغوی مفہوم میں تدبیری تصرفات بھی داخل ہیں جس سے سیاسی و سائنسی، تجارتی و صنعتی وغیرہ ہر طرح کی دنیوی دوڑ دھوپ یا جدوجہد کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔

مال کے بجائے مال کی ترغیب

خلاصہ یہ کہ معاشیات جس مد علم المال کا نام ہے آپ نے دیکھا کہ اس مال کی طلب و تحصیل کی ترغیب و تحسین کے بجائے اسلام کی کتاب کا اصل زور اس کے مقاصد اور خواہیوں کی تنبیہ پر ہے اور ترغیب و تحسین مال کے مقابلہ میں کم و بیش ہر جگہ مال یا آخرت کی طلب و تحصیل کی ہے اس کے بالکل برعکس عہدہ حاضر کی معاشی تعلیمات اور دعوتوں کا حاصل

انسان کو خدا اور آخرت سے توڑ کر تمام تر بندہ شکم بنا دیتا ہے ۔

آیات کے بعد احادیث

آیات کے بعد روایات حدیث کو لیجئے تو اس میں مال و دنیا کی بدست پر ذم المال والدنیا کے عنوان سے مستقل باب ملتا ہے جس میں اس قسم کی روایات درج ہیں :-

حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کعبہ کے سایہ میں تشریف فرما تھے کہ میں حاضر خدمت ہوا دیکھ کر فرماتے گئے کہ رب کعبہ کی قسم وہی لوگ سب سے زیادہ گھائے میں ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ گھائے میں ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یہ کون لوگ ہیں ؟ فرمایا جن کے پاس مال زیادہ ہے ۔ مگر یہ کہ آدمی اس کو داہنے بائیں ، آگے پیچھے ہر طرف برابر خرچ ہی کرتا ہے اور ایسے خرچ کرنے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں ۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ

”بحرین سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جزیہ کا مال آیا اور انصار اس کی خبر پا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو دیکھ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تم جو امید لے کر آتے ہو پوری ہوگی ، ساتھ ہی فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہارے فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا البتہ اس سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کشادہ کی جاتے جیسا کہ تم سے پہلوں پر کی گئی اور تم کو اس کا حرص و مقابلہ اسی طرح ہلاک کر دے جس طرح ان کو کیا ،“

اسی طرح دوسری متفق علیہ روایت ہے کہ :-
 ”میں جس بات سے تم پر اپنے بعد ڈرتا ہوں وہ دنیا کی
 سرسبزی و شادابی اور آرائش کے دروازوں کا تم پر
 کھل جاتا ہے۔“

اسی مطلب کو ترمذی میں حضرت کعب بن عیاضؓ نے اس طرح رقا
 کیا ہے کہ :-

”ہر امت کے لئے کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے اور میری امت
 کا فتنہ مال ہے۔“

بخاری کی ایک حدیث میں بطور بددعا زبان مبارک سے یہ الفاظ
 مروی ہیں کہ :-

”ہلاک ہو بندہ درہم و دینار (روپیہ پیسہ کا پجاری) —
 لَعَسَ عَبْدُ الدِّينَارِ الدِّينَارُ هَهُـ۔“

انبیائی اسوہ

گو مال و دولت سے نفرت کرنا یا افلاس و غربت کو دعوت دینا
 بنیادِ خود ما مور و مطلوب نہیں تاہم حضرات انبیاء علیہم السلام نے
 بالعموم اور نبی الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بالخصوص امت و انسانیت
 کے لئے جو اسوہ چھوڑا ہے وہ فقر و قناعت ہی کا ہے ، دولت و امارت
 کا نہیں ، کون نہیں جانتا کہ مکی نہیں مدنی زندگی اور پورے ملک عرب
 کی بادشاہی کے عہد میں بھی کا شانہ نبوت میں ایک دو دن نہیں دو
 دو مہینے متواتر چولہا نہیں جلتا تھا پانی اور کھجور پر گندہ ہوتا تھا حضرت

عائشہ فرماتی ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے وفات تک آپ کے گھر والوں نے کبھی تین رات بھر گہیوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔

اور بھی اسی طرح کی بہت سی روایتیں حدیث کی عام و متداول کتابوں میں ملتی ہیں کہ۔

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔“
چچا تیوں کی سی باریک روٹی تک تناول نہیں فرمائی۔“ خراب کھجور تک پیٹ بھر نہیں نوش فرمائے، “بعثت سے وفات تک میدہ کی روٹی نہیں دیکھی“ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی جو کہ پس کر بس منہ سے بھونک دیا جاتا اس سے جتنی بھوسی اڑ جاتی، باقی ویسے ہی گوندھ کر پکالیا جاتا۔“

بڑا قیمتی سبق

مدینہ کی زندگی میں اس طرح کی تنگی پر ظاہر ہے کہ آپ مجبور و مضطر ہرگز نہ تھے، دیدہ و دانستہ اس حال کو اختیار فرما کر ظاہر ہے کہ امت و انسانیت کو کوئی بڑا قیمتی سبق دینا تھا وہ سبق یہی ہو سکتا تھا کہ آدمی کی نظر خدا و آخرت پر ہو تو دنیا کے مال و متاع، عیش و عشرت کیا معنی؟ معمولی آسودہ حالی کو بھی زندگی کا مقصد بہر حال نہیں بنایا جاسکتا۔ آدھا پیٹ کھا کر بھی گذر کی جاسکتی ہے نہ کہ پوری زندگی کو پیٹ ہی پیٹ کے

شعروں، انفرادی و اجتماعی لڑائی جھگڑوں، قومی اور بین الاقوامی شر و فساد اور جنگوں میں تبدیل کر دینا۔ جیسا کہ ماڈرن معاشیات اور اس پر مبنی سیاسیات نے کر رکھا ہے یہ انسان و انسانیت کی انتہائی ذلت و رسوائی اور ہڈیوں پر کتوں کی لڑائی کے سوا کیا ہے۔

ایک اور بہت بڑا فساد

مال و دولت کا یہ ہے کہ اس کا کبر و غرور اور حرص و طمع بالعموم حق کے قبول و اعتراف سے مانع ہو جاتی ہے فرعون و قارون کو جاہ و مال کے قریب کے سوا حق شناسی یا ایمان سے کس نے محروم رکھا اور حقیر و فقیر جادوگر جن کو مال ہی کا لالچ دلا کر داعی حق حضرت موسیٰ کے مقابلہ پر آمادہ کیا گیا تھا۔ وہ اس لالچ ہی سے بچ کر اور حق کو پہچان کر بیکار اٹھ کر۔

”ہم تو ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ قَالُوا

۲ مَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ ذَٰلِكَ هَارُونُ

پھر فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی پر ہانے تک کی دھمکیاں دی مگر دین حق کا مزہ پا کر ان غریبوں کا جواب کیا تھا کہ

ہم تو حق کی ان کھلی کھلی باتوں

قَالُوا لَنْ نُّؤْتِيَكَ عَلَىٰ

اور اپنے پروردگار کے مقابلہ میں

مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ

تجھ کو دیا تیرے حکم کو اگر اختیار

وَالَّذِي فَطَرَنَا قَاقُصِ

نہ کریں گے، بس تجھ کو جو کچھ کرنا

مَا أَنْتَ قَاقُصِ إِنَّمَا

ہے کر لے تو جو کچھ بھی کر سکتا ہے

تَقْضِي هَذِهِ الْحَيٰوةَ

زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی ہی کی حد تک کر سکتا ہے۔۔۔۔۔ اور اللہ ہر طرح بدرجہا بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔

ایمان لانے والے زیادہ مساکین ہی ہوتے ہیں

اور بھی عموماً حق کی پکار سننے اور انبیاء پر ایمان لانے والے زیادہ تر غریب و مساکین ہی ہوتے ہیں جو بہت ہی ذلیل و حقیر نظر آتے ہیں۔
هُمُ آذَانُنَا بَادِي الرَّايِ - حدیث بھی شاہد ہے کہ حضرات انبیاء کے پیرو اکثر غریب ہی لوگ ہوتے ہیں۔

ان سطروں کے دورانِ تحریر ہی میں سیرۃ النبی (علامہ شبلیؒ) کا ایک اقتباس نظر آیا کہ خود پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فقر و افلاس کی گدڑیوں میں خدمتِ اسلام کے کیسے کیسے نعل ملے۔

مدیہ لوگ قریش کے مناسب اعظم میں سے کوئی منصب نہ

رکھتے تھے بلکہ اکثر ایسے تھے مثلاً عمار، خطاب، ابو

صہیب وغیرہ رضی اللہ عنہم جن کو دولت و جاہ کے دربار

میں جگہ بھی نہ مل سکتی تھی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان

لوگوں کو لے کر حرم میں جاتے تو روسائے قریش ہنس کر کہتے

کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر احسان

کیا۔ (أَهْوَلُ دَعْوَةٍ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حِمٌّ مِنْ بَيْنِنَا)

د کفار کے نزدیک ان کا افلاس ان کی تحقیر کا سبب تھا

لیکن یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ایمان کی دولت سب سے

پہلے انہیں کے ہاتھ آ سکتی تھی، دولت و مال ان کے دلوں کو

سیاہ نہیں کر چکا تھا، فخر و غرور ان کو اختیار حق سے روک نہیں
 سکتا تھا۔ ان کو یہ ڈنڈہ نہ تھا کہ اگر بت پرستی چھوڑ دیں گے تو کجبر کا
 کوئی منصب عظیم ہاتھ سے جاتا ہے گا۔ غرض ان کے دل
 (مال و جاہ) ہر قسم کے زنگ سے پاک تھے اور حق کی شعاعیں
 ان پر دفعۃً غور تو افگن ہو سکتی تھیں، یہی سبب ہے کہ انبیاء
 علیہم السلام کے ابتدائی پیرو ہمیشہ نادار و مفلس لوگ ہوتے ہیں
 عیسائیت کے ارکان اولین ماہی گیر تھے حضرت نوح
 علیہ السلام کے مقررین خاص کی نسبت کفار کو یہ کہنا پڑا جیسا کہ
 سورۃ ہود میں ہے مد کہ تیری پیروی انہی لوگوں نے کی جو ردیل
 ہیں اور ہم تو تم میں کوئی برتری نہیں پاتے بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے
 کہ تم سب جھوٹے ہو۔“

حکومت کے چٹوڑے

آج ہم مسلمانوں کے منہ میں پانی سب سے زیادہ حکومت و سلطنت
 کے نام سے بھرتا ہے بہتیرے اسلام کا نام ہی حکومت کی چاٹ میں لیتے
 ہیں کیا پاکستان کا لہرہ لگانے والے اکثر ایسے ہی نہ تھے لیکن اسلام کی حکومت
 خود حکومت کے چٹوڑوں سے ہرگز قائم نہیں ہوتی بلکہ خدا و آخرت پر راسخ
 و مضبوط ایمان رکھنے والوں سے

لے جن کی دیدہ دہنیاں پاکستان قائم ہو جانے کے بعد یہاں تک پہنچی ہیں کہ دنیا میں کبھی
 کہیں اسلامی حکومت قائم بھی ہوتی ہے! یہ پاکستان کے ایک وزیر کے الفاظ ہیں۔“

اقتباس بالا کی اگلی سطروں میں ہے کہ یہ
 دو یہ نشانیقین اسلام جس قسم کا راسخ ایمان لائے تھے اس کی
 تفصیل آگے آتی ہے جس سے ظاہر ہوگا کہ قریش کی سخت
 خو خواریاں جو روزِ ظلم کے شہداء اور زکوال کی انتہائی ترغیبیں
 کوئی چیز ان کو متزلزل نہ کر سکی اور آخر ان ہی کمزور ہاتھوں نے
 قیصر و کسریٰ کا تخت الٹ دیا ۱۱

رسیرۃ النبیؐ حصہ اول از علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ
 اسلام کی حکومت حقیقی معنی میں ایسے ہی ہاتھوں سے پہلے بھی قائم ہوئی
 تھی اور آئندہ بھی جب اور جہاں قائم ہوگی ایسے ہی ہاتھوں سے ہوگی۔ یہ تو
 موقع کی ایک استطرادی بات تھی۔ کہنا یہ ہے کہ دینی نقطہ نظر اور وحی نبوت
 کی ساری تعلیم و تالیخ سے مدح و ستائش زیادہ تر فقر و قناعت ہی کی نکلتی
 ہے اور آج کے معاشی نعروں کی طرح نفس مال و معاش کے حصول و کسب
 کی تحریص و تاکید کا تو ایک حرف بھی نہیں ملتا۔

دینی معاش تمام تر معاد کے تابع

رازِ دہی ہے کہ وحی نبوت کی تعلیم و دعوت کا بالذات تعلق خدا و آخرت
 یا معاد کی طلب و ترغیب سے ہوتا ہے باقی امور معاش یا دنیوی معاملات سے
 متعلق دینی احکام جو کچھ بھی ہوتے ہیں وہ تمام تر معاد ہی کی اصلاح و فساد
 کے تابع اور اسی کے بناؤ بگاڑ کے مد نظر،

البتہ چونکہ بنانے والے نے دنیا کو تمام تر دین و آخرت ہی کے لئے
 بنایا ہے اس لئے لازماً خود دنیا کا بناؤ بھی دین ہی کے اوامروں و لہی یا

احکام کے اتباع میں منحصر و مضمر ہے جن سے دین بنتا ہے ورنہ آسمانی کتاب میں نہ معاشیات کی کوئی علمی و فنی کتاب ہوتی ہے اور نہ انبیائی دعوت براہ راست کسی معاشی دعوت یا ایڈیالوجی کا نعرہ ہوتی ہے بخلاف اس کے غیر معادی یا غیر اسلامی ولادینی معاشیات کا نعرہ جب تمام تر دنیا ہی کے معیار زندگی کو بلند سے بلند تر کرتا ہے تو قدرۃ انفرادی و اجتماعی، قومی و بین الاقوامی طور پر اس کی تعلیم کا زور بھی دوسرے افراد جماعتوں اور قوموں کے مقابلہ میں ایثار سے زیادہ خود غرضی دینے سے زیادہ لینے، خرچ کرنے سے زیادہ کمانے، یا اتفاق سے کسب ہی پر ہوگا۔ کیونکہ اس مادی و معاشی زندگی کا معیار کسب و کسبیت یا حصول مال و زرہی کی راہ سے بلند کیا جاسکتا ہے۔

اصل روح اتفاق یا ایثار ہے

دوسری طرف اسلامی یا معادی معاشیات کی اصل روح اتفاق و اتفاقیت یا ایثار و قربانی ہے اس میں کسب کی گنجائش جو کچھ ہے بھی نہ زلیتن برائے خوردن، کے لئے نہیں بلکہ ”خوردن برائے زلیتن“ کیلئے اور زلیتن ”بھر کے“ خوردن“ کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے ایک تو خود انسان کی فطرت میں کسب و حصول کا داعیہ اتنا قوی اور عقل معاش اس کو اتنی کافی عطا کر دی گئی ہے کہ معاش میں کسی غفلت و احتلال کا احتمال نہیں رہ جاتا اور اول و آخر یہ کہ جب تک اس کو ملنا ہے کھلانے کا ذمہ پیدا کرنے والے نے خود اپنے اوپر انسان ہی کا نہیں ہر جاندار کا لے رکھا ہے۔ ان مقدمات کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ اسلام کی معاشی تعلیم یا معاشیات

جو کچھ بھی ہو اصلاً و اصولاً معاشیاتِ انفاق ہی ہوگی۔ اور انفاق سے مراد ظاہر ہے کہ وہی ہوگا جو معادی معاشیات کے چوکھٹے میں ٹھیک بیٹھ سکے یعنی جس کا بنیادی مقصد معاشی نہیں معادی معیار کہ متبذ سے بلند تر کرنا ہو

کسب کے لئے قرآنی اصطلاح ابتغاء فضل کارراز

قرآن مجید مہر میں دو چار جگہ کسب کی تعلیم ہے بھی اس کے لئے ابتغاء فضل کی اصطلاح استعمال فرمائی گئی ہے **وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ** اور خدا کا فضل وہی ہو سکتا ہے جس سے اس کی زیادہ سے زیادہ رضا حاصل ہو۔ بالفاظِ دیگر جس سے معادی کا معیار اونچا ہو لیکن جو کچھ ظاہری صورت طلبِ فضل کی بھی کسب ہی ہوتی ہے لہذا حکم یا تاکید کا عنوان۔

ابتغاء فضل کے لئے بھی نہیں اختیار فرمایا بس اجازت یا بہت سے بہت استحسان کا درجہ رکھا ہے ارشاد ہے کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو چکو تو اپنے اپنے رزقی مشاغل کی جگہوں میں پھیل کر خدا کا فضل تلاش کرو۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جس کا مطلب یہ کوئی بھی نہیں لیتا اور نہ لے سکتا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد کسی نہ کسی کاروبار یا معاشی دھندے میں لگنا فرض و واجب ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ کھانے کمانے کے دھندے میں اتنا مہنک نہ ہو کہ نماز کھا جاؤ جیسے ہی نماز کی پکار (اذان) ہو سب کاروبار چھوڑ چھڑا کر خدا کی یاد کے لئے دوڑ پڑو، اسی میں تمہاری حقیقی بھلائی اور بہبودی ہے۔ **إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ** وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ہ ہاں

جب نماز ختم ہو چکے تو پھر اپنے معاشی کاموں یا کسی مشاغل میں خدا کی رضا اور احکام کے تابع رہ کر لگ سکتے ہو کہ تب ہی یہ کسب "فضل اللہ" کا مصداق ہو گا ورنہ خدا کا فضل کیا الٹے خدا کا غضب خریدو گے، تاکید ہے تو اس کی کہ نماز سے فارغ ہو کر بھی جب پیٹ یا دینا کے دھندوں میں لگو تب بھی خدا یاد سے غفلت ہو کر نہ ہو برابر کثرت سے اس کی یاد بھی ساتھ ساتھ چلی جائے یعنی اس کے احکام سے معاشی و دنیوی کاموں کے دوران میں تجارت و سربانی قطعاً نہ ہو کہ خدا کی حقیقی و عملی یاد یہی ہے۔ اور اسی پر دینا و آخرت دونوں کی فلاح و بہود منحصر ہے۔ **وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ** اسی طرح دوسری جگہ حکم ہے تو یہ کہ دیکھو "مسلمانو ایسا نہ ہونے پائے کہ تمہارے مال و دولت آل و اولاد کے دنیوی بھڑے تم کو خدا کی یاد سے غافل و بے پرواہ کر دیں۔ اور جو بھی ایسا کرے گا بالآخر دین و دنیا ہرا اعتبار سے وہ گھاٹے ہی گھاٹے میں پہنچے و لے ہوں گے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ
(منافقون ع)

معاوی معاشیات والوں کی خاص پہچان

ایک اور جگہ دینی یا معاوی معاشیات والوں کی خاص پہچان یہ بتلائی کہ وہ ان لوگوں کی تجارت یا کاروبار اور خرید و فروخت کے مشاغل ان کو اللہ کی یاد اور (اس کے احکام) نماز و زکوٰۃ (وغیرہ) سے غافل نہیں ہونے دیتے۔ **رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ**

وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ - غافل نہ ہونے کا راز یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے معاشی مشاغل بالکلیہ معادی مصالح کے تابع کر رکھے ہیں اور ان مصروفیتوں کے دوران میں بھی وہ مٹواغذہ یا آخرت کے

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں
فِيهِ انْقِلَابٌ وَآلَاءُ بَصَارُ دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی
لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا ایسے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ
عَمِلُوا أَدْرَاكَ هُمُ مِتُّ ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا
فَضْلُهُ (النور رکوع ۵) بدلہ عطا فرمائے گا اور بدلہ کے ماسوا
خاص اپنے فضل سے اور بھی بہت
کچھ دے گا۔

اور چونکہ آدمی کاروباری یا معاشی کامیابیوں کو تمام تر اپنی تدبیری سرگرمیوں پر موقوف بناتا ہے اس لئے ساتھ ہی اس پر متنبہ فرمادیا کہ رزق و معاش کا دار و مدار دراصل اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے وہ جس کو چاہتا ہے (بلاتدبیر بھی) بیشمار دیدیتا ہے۔ یہِ يَزِدُّكَ مِنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ - اور پھر اگے دین و آخرت کے مشکروں یا کافروں کی سرگرمیوں کا یہ حسرتناک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ:-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْ لَهُ شَيْئًا
ان کے اعمال و مشاغل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت یا سراب ہو جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہو یہاں تک کہ جب اس سراب کے پاس

یہ سوچنا دہیں کو پانی سمجھ رکھا تھا، تو کچھ نہ پایا۔

یہ تو منکرینِ دین و آخرت کو پوری طرح آخرت میں ہی نظر آئے گا جب اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا اور دنیا کی سرابی اور پرفریب چمک دمک والی سرگرمیوں کا حساب وہ چکائے گا۔ اور یہ حساب اللہ تعالیٰ بہت جلد کرنے والا ہے اس لئے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی خود ہی سراب ہے زیادہ کیا ہے؟
وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَ كُلِّ فَوْفٍ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ
لیکن اس دنیا میں بھی اگر ہم آنکھیں کھول کر دیکھیں تو کتنی ہماری سرگرمیاں خصوصاً معاشی تدبیریں نامرادیوں پر ختم ہوتی اور سراب ہی ثابت ہوتی رہتی ہیں۔

اسلامی معاشیات تمام تر انفاقی معاشیات ہے

خلاصہ یہ ہے کہ آج کل کی معاشیات یا علم المال کی دو بڑی بحثوں
۱، مال کا کسب و حصول،

۲، اس کا استعمال و انفاق۔

ان میں نفس کسب کے تدبیری مشاغل یا سرگرمیوں پر کوئی زور قرار دیا گیا ہے یا اسلامی معاشیات میں سرے سے ندارد ہی ہے اور جو کچھ ہے وہ کسب کی ناجائز یا باطل تدبیروں اور طریقوں کی روک تھام پر زور نہ اصل زور کسب کی بجائے انفاق ہی انفاق پر اتنا ملتا ہے کہ اسلامی معاشیات کہنا چاہتے کہ تمام تر انفاقی معاشیات کا نام ہے۔

اس انفاق کے معنی

اور اس انفاق کے معنی بھی آج کل کی طرح من مانی راہوں میں خرچ

کرنے کے قطعاً نہیں دینیوی زندگی کی آرائشوں اور نمائشوں میں نہ محض دینیوی منافع و مقاصد کی نیت سے جو خالص مادی یا غیر مادی معاشیات کے مالی انفاق و استعمال کے مباحث کا حاصل ہوتا ہے بلکہ مال کا یہ استعمال یا انفاق خواہ اپنے نفس یا اہل و عیال ہی پر کیوں نہ ہو اسلامی انفاق اسی وقت قرار پائے گا جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ و رضا کی نیت یعنی احکام شریعت کے مطابق اور فلاح آخرت کے مد نظر ہو۔ آگے خود قرآن مجید کو اس نقطہ نظر سے پڑھو۔

فاتحہ الکتاب کی مہدی سات آیتوں کے بعد پہلی سورت (بقوہ) کی ابتداء میں اسلام کی اس کتاب سے ہدایت یابی اور بالآخر فلاح و کامیابی کی جو سات شرطیں لگائی گئی ہیں ان میں ایمانیات (يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اور عبادات (يُعِيمُونَ الصَّلَاةَ) کے بعد تیسری شرط انفاق ہی کی ملتی ہے۔ انفاق سے مراد بھی روپیہ پیسہ ہی کا خرچ کرنا نہیں جسمانی و ذہنی قوت و قابلیت و وقت و فرصت جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو دے رکھا ہے سب ہی کو حسب موقع خرچ کرنے کا مطالبہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

انفاق پر مسلسل دور کو ع

آگے قرآن کی اسی سب سے پہلی اور سب سے بڑی سورۃ میں جس ایک مضمون کا فقط ایک دو آیتوں میں نہیں مسلسل پورے دور کو ع (۳۵-۳۶) میں ذکر چلا گیا ہے وہ انفاق ہی کی مختلف و دلنشین تمثیلات و تعبیرات سے ترغیب و تحریص ہے۔

ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو
اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
(ایسی ہے، جیسے ایک دانہ (بوڑ)
جس سے سات بالیاں پیدا ہوں (اڈ)
ہر بالی میں تلو دانے ہوں اور اس سے
بھی زیادہ اللہ جس کو مبتلا چاہتا ہے
عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑی وسعت
و علم والا ہے (اس کے پاس کسی چیز
کی کمی تو ہے نہیں اپنے علم و حکمت
کے موافق جس کو مبتلا بھی چاہتا ہے
دیتا ہے)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ مِسْجِدًا
مَسَابِلَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ط

یہ اتفاق کسی مادی نفع کے لئے نہیں

پھر اس اتفاق میں دنیا کے کسی مادی نفع پر نظر رکھنے کی اجازت تو الگ
رہی کسی طرح کا احسان تک رکھنے کی اجازت نہیں۔ نظر صرف اللہ کی رضا اور
آخرت کے اجر پر ہے۔

جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں اس
طرح خرچ کرتے ہیں کہ نہ اس پر ربا
سے کوئی احسان تھلا تے ہیں اور نہ
اپنے کسی بڑاؤ سے کوئی آزار پہنچا
ہیں تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے اتفاق

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ
مَآ أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى
لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَخْرَتُونَ ۚ قَوْلٌ
مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى ۚ وَاللَّهُ
غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ
يَا لَيْتَ وَالَّذِي كَاالَّذِي
يُتَّفَقُ مَا لَهُ دِيَارُ النَّاسِ
وَالَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ
وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا
لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ
مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

کا بدلہ اپنے پروردگار کے پاس ملے گا
اور نہ ان پر کوئی خوف ہو گا نہ غم
زبان سے کوئی اچھی بات کہہ دینا
یا کسی معاملہ میں کسی (کی زیادتی)
کو معاف کر دینا ایسی خیر و خیرات سے
بہتر ہے جس کے بعد کوئی آزار پہنچایا
جائے (لہذا) اے ایمان لانے والو
(اللہ اور آخرت پر تمہارے ایمان کا ثناء)
ہی یہ ہے کہ تم احسان رکھ کر یا
آزار پہنچا کر اپنی خیرات کو اس شخص
کی طرح برباد کر ڈالو جو لوگوں کے
دکھلانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور
ایمان نہ الٹے ہی پر رکھتا ہے نہ آخرت
پر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک
چٹان ہو جس پر کچھ مٹی پڑی ہے بھر
اس پر زور کی بارش پڑے جو اس کو
کوئی روئیدگی یا سستی بخشنے کے
بجائے جیسا تھا ویسا ہی سپاٹ
کہ چھوڑے ایسے لوگوں کو اپنی (اس
بظاہر نیک، کمائی سے کچھ بھی ہاتھ
نہیں لگتا۔ اور اللہ خدا و آخرت

کا، انکار کرنے والوں کو (انفاق کی
بھی) صحیح راہ نہیں دکھاتا۔

اس کے برخلاف

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ
اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ عِندِ
أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ
يَرْبُوهُ أَصَابَهَا وَابِلٌ
فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ
وَإِن لَّمْ يَصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

ان لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال جو
اپنے مالوں کو اللہ کی خوشنودیوں کی
خاطر اپنے نفسوں (یا نیتوں) کی پختگی
کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ایسے باغ
کی ہے جو کسی ٹیکے پر واقع ہو
کہ اس پر زور کا پانی پڑے تب تو وہ
دو گنا چو گنا پھل لاتے اور اگر زور
کی بارش نہ بھی ہو تو پھواری کافی
ہو جائے (برباد بہر حال نہ ہو) اور
تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کے
متعلق تمہاری ظاہری و باطنی حالت
و نیت سب سے آگاہ ہے (اسی
کے اعتبار سے اجر دیگا)

کسب کا ذکر بھی انفاق کے لئے

اس کے بعد کمائی یا کسب کا ذکر ہے مگر خود کسب کے لئے نہیں بلکہ
انفاق ہی کے لئے۔ بہتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی کمائی سے خیر و خیرات
کے نام پر کچھ دیتے بھی ہیں تو ایسی بیکار ردی چیزیں جو خود اپنے کام میں

لانا پسند نہیں ہوتا، مثلاً چھٹے پرالے کپڑے، گلاسٹرا اناج، باسی تو اسی
 کھانا۔ ایسا انفاق بھی اسلام و ایمان کی شان کے خلاف ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
 مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
 لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ
 لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِالْخَائِذِينَ إِلَّا أَنْ
 تَغْيِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اے ایمان والو! اپنی کمائی میں سے
 عمدہ چیزوں کو راہ خدا میں خرچ کیا کرو
 اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے
 لئے زمین سے پیدا کی ہیں اور ایسی خراب
 چیزوں کے دینے کا قصد نہ کرو جن کو
 تم خود لینے پر آمادہ نہیں ہو بجز اس
 کے کہ چشم پوشی سے کام لو (یہ اور
 بات ہے) اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ
 محتاج نہیں کہ اس کے لئے تم سڑی
 گلی چیز خرچ کرو (وہ تو ہر طرح بے نیاز
 اور لائق ستائش ہی ہے)

انفاق کو تاہیوں کے دو سبب

انفاق میں اس طرح کی ساری کوتاہیوں کے بالعموم دو سبب ہوتے
 ہیں ایک خود اپنی محتاجی کا ڈر کہ صدقات و خیرات میں خرچ کرنے سے
 ہم خود خالی ہاتھ نہ ہو جائیں یا بال بچوں کے لئے پس انداز نہ ہو سکے
 دوسرے جو لوگ عیاشی و آوارگی شراب و قمار اور ڈانس وغیرہ کے
 فواحش میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے پاس نیک راہوں میں خرچ کرنے
 کی گنجائش ہی کہاں رہتی ہے آگے ان دونوں شیطانی وسوسوں

اور حرکتوں پر تنبیہ ہے۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ
الْفَقْرَ وَيَا مُرْكُم بِالْفُتْنِ
وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً
مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ
نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ
مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ
النَّصَارَةِ ۝

شیطان تم کو (ایک طرف) مفلسی سے
ڈراتا ہے اور (دوسری طرف) بڑی
باتوں کا حکم کرتا ہے اور اللہ (اس کے
برخلاف) خیر و خیرات میں خرچ کرنے پر
آخرت میں، تم سے مغفرت کا (اور
دنیا میں زیادہ دینے یا) فضل کا
وعدہ فرماتا ہے اور اللہ ہی کثادگی
دینے والا اور خوب جاننے والا ہے
(کہ کسی کے لئے کیا مناسب و مصلحت ہے)
جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یا کسی طرح
کی نذر مانتے ہو سب کو اللہ ضرور
جانتا ہے (اس لئے اس کے رائیگاں
ہونے کا تو وہ ہم ہی نہ کرو) اور ایسے
ظالموں کا (جو شیطان کے بہکانے
سے مفلسی سے ڈرتے ہیں یا فواہش میں
اڑتے ہیں اللہ کے مقابلہ میں ان کا)
کوئی یار و مددگار نہیں ہو سکتا (البتہ
جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ
اگر کسی وقت محتاج بھی ہو جائیں تو
اللہ ان کی مدد پر ہر طرح قادر ہے)

غرض ترغیب و تاکید نہ کمانے کی ہے نہ کما کر جمع کرنے کی اور نہ اپنی عیش پرستیوں اور نفس پروری میں اڑانے کی بلکہ کھلے چھپے حسب موقع نیک راہوں میں خرچ ہی خرچ کرتے رہنے کی۔ ارشاد ہے کہ

کھلے چھپے ہر طرح انفاق کی ترغیب

اِنَّ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ
فَنِعْمًا هِيَ وَاِنَّ تُخْفُوَهَا
وَتَوْتُوْهَا الْفَقْرَاءَ فَهِيَ
خَيْرٌ لَّكُمْ وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

تم صدقات ظاہر کر کے کھلے طور پر
دو تب بھی اچھا ہے اور چھپائوں
کو چھپا کر دو تو اور بھی تمہارے حق میں
بہتر ہے (بڑی بات تو یہ ہے کہ)
اللہ اس کی برکت سے تمہاری برائیوں
کو مٹا دیگا اور تم جو کچھ (کھلے چھپے جس
طرح بھی) کرتے ہو وہ سب پوری
طرح جانتا ہے۔

عجیب بات

ہے کہ ظاہراً تو صدقات و خیرات کے دینے میں نفع دینے والا کا نہیں
بلکہ جس کو دیا جاتا ہے اس کا ہے کہ اس کی معاشی تنگی و دشواری دفع ہوتی
ہے۔ مگر کہا اس کے بجائے یہ جارہا ہے کہ کھلے چھپے جس طرح بھی کسی کو دو
مجلا اور بہتر تمہارے حق میں ہے کیوں؟ اس لئے کہ انفاق کی اصلی غرض
حاجتمند کی معاشی یا رزقی حاجت روائی نہیں جیسا کہ نام نہاد اسلامی شیعہ
والے زور دیتے ہیں کہ زکوٰۃ وغیرہ کا حکم معاشی مسائل کے حل کے لئے ہے نہ کوئی

اپنے محتاج بندوں کو رزق تو ان کا قادر مطلق رزاق ہر طرح پہنچا سکتا ہے
 تم کو جو انفاق کا حکم دیا گیا ہے اس میں اصل نفع تمہارا ہی ہے بشرطیکہ
 خدا اور آخرت پر ایمان ہو اور نیت اصل میں معاشی مسائل کے حل کرنے
 کی نہیں بلکہ خدا کی رضا اور آخرت کی فلاح ہو۔ آگے ارشاد ہے کہ

خرچ کرنے میں نفع خرچ کرنے والے ہی کا نہ کہ جس پر خرچ کیا

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
 فَلَا نَفْسُكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ
 إِلَّا أَنْبَغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ
 وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
 يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
 لَا تُظْلَمُونَ ۝

تم جو بھی خرچ کرتے ہو اس میں نفع خود
 تمہارا ہی ہے کیونکہ تم اللہ کی رضا جوئی
 کے سوا اور کسی مطلب سے نہیں خرچ کرتے
 ہو اور (اس طرح) تم جو کچھ بھی خرچ
 کرتے ہو (بالآخر) پورا کا پورا تم کو ملے گا
 ہے گا کمی یا ظلم ذرہ برابر بھی تمہارے
 حق میں نہ ہوگا۔

مصارف انفاق

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
 ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
 يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ
 أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَقُّفِ
 تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ

یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو اللہ
 کی راہ (خدمت دین) میں بندھے
 ہوتے ہیں جس کی وجہ سے (تلاش
 معاش میں) کہیں آجا نہیں
 اور چونکہ وہ سوال سے بھی بچتے ہیں
 اس لئے ناواقف ان کو آسودہ حال

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
الْحَقَّ وَمَا تَنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ۝

خیال کرنا ہے حالانکہ تم ان کے
فقروفاقہ کو ان کے چہرہ سے پہچان
سکتے ہو (البقرہ) وہ لپٹ کر نہیں
مانگتے باقی تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے

اللہ اس کو بہر حال خوب جانتا ہے
جب تم خدا کی خوشنودی کے لئے خرچ کرتے ہو اور خدا اس کو خوب جانتا
بھی ہے تو پھر اس کے خزانہ میں کمی کیا ہے جو اس کا بہتر سے بہتر اور بھرپور
بدلہ ملے گا لہذا اس صورت میں آدمی کیوں نہ دن رات کھلے چھپے خوب
دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
بِالْغَيْبِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا
وَعَلَاءَ نَيْبَةٍ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

جو لوگ بھی اپنے مالوں کو دن رات
کھلے چھپے ہر طرح خرچ کرتے رہتے۔
ہیں ان کا بدلہ (آخرت ہی نہیں دنیا
میں بھی) ان کے کوئی خوف و غم کی
بات نہ ہوگی (کہ خرچ کرنے سے ہم
مفلس یا ہماری آل اولاد بے سہارا
ہو جائے گی)

سورۃ بقرہ کے علاوہ بھی آخر قرآن تک مختلف عنوانات سے انفاق پر زور

یہ تو سورۃ بقرہ کے دور کو غ سے زائد کے اقتباسات تھے جن سے پوری
طرح واضح ہو جاتا ہے کہ رزق و معاش کے معاملہ میں اسلامی و قرآنی تعلیمات
کا اصل زور کسب و تحصیل پر نہیں بلکہ انفاق اور اس کی تفصیل پر ہے

اس سورۃ کے علاوہ بھی آخر قرآن تک مختلف عنوانات سے انفاق کی تشریح و تحسین اور امساک کی تفسیح و مذمت ہی ملتی ہے۔ سورۃ انفال میں پکا اور پورا مسلمان ہونے کے لئے ارشاد ہے۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ۚ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم
ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے
ہیں (بس) وہی سچے بکے مسلمان
ہیں ان ہی کے لئے اپنے پروردگار
کے ہاں بڑے درجے ہیں اور مغفرت
ہے اور آخرت کا رزق۔

.....

زکوٰۃ انفاق ہی کی مفروض صورت ہے

معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام میں رسوخ و پختگی نماز کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ موقوف ہے وہ انفاق ہی ہے اور بھی اکثر جگہ نماز کی فرضیت کے ساتھ ساتھ جس چیز کو عبادت ہی بتا کر فرض کیا گیا ہے وہ انفاق مال ہی کی خاص صورت زکوٰۃ ہے۔

سورۃ مومنوں جس کی ابتداء قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سے فرما کہ خصوصیت مسلمانوں کی دینی و دنیوی فلاح و صلاح کی جو شرطیں قرار دی گئی ہیں ان میں بقرہ کی ابتدائی آیات کی طرح تیسری شرط زکوٰۃ ہے وَالَّذِينَ هُمْ يَلْزَمُونَ ۚ اور کہیں ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، وَاَقِيْمُوا الصَّلَاةَ ۚ تِلْكَ اَتُوا الصَّلَاةَ ۚ اور زکوٰۃ تو یہ ہیں

ہے کہ۔

اَتَمَّالْعَمْرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ
 مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ
 وَاَتٰى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ
 اِلَّا اللّٰهَ فَحَسْبٰى اَوْلٰئِكَ اِنْ
 تَكُونُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ه
 (ہر کوئی ۲)
 اللہ کی (عبادت گاہوں) مسجدوں
 کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت
 پر ایمان لایا اور نماز کی پابندی کی
 اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا
 کسی سے نہ ڈرا تو ایسوں ہی کے لئے امید
 (یا اللہ کا وعدہ) ہے کہ راہ یاب
 ہوں گے

مسلم کی حقیقت کا دوسرا جزء زکوٰۃ

مسلمان یا مسلم جس کے معنی ہیں اللہ کا کامل فرمانبردار، سورہ حج
 کے آخر میں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ یہی لقب اللہ کے فرمانبرداروں کو
 نزول قرآن سے پہلے بھی عطا ہوا تھا اور یہی قرآن نے تم کو بھی عطا کیا
 ہے تاکہ ایک طرف اس کامل اطاعت کے گواہ یا اسوۂ و بنونہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے ہوں اور دوسری طرف تم تمام انسانوں کے
 لئے اس کی شہادت یا مثال و نمونہ بنو،

آگے یہ اسوہ و مثال یا نمونہ بننے کے لئے جن دو بنیادی باتوں کا
 مطالبہ ہے ان میں ایک وہی نماز کی پابندی اور دوسری زکوٰۃ کی ادائیگی
 ہے فَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا الزَّكٰوةَ مسلمانوں سے پہلے بھی نبی اکرم
 کے عہد و میثاق کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت و اعانت کا
 وعدہ جن شرائط کے ساتھ فرمایا ہے ان میں بھی ان دو بنیادی شرطوں کو

مقدم رکھا ہے کہ اگر تم نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ (مائدہ ص ۳)

غرض نماز کی فرضیت جو پورے دین کا ستون ہے الصَّلَاةُ عِمَا الدِّينِ اس ستون کے ساتھ ہی جس دوسرے فرض کو قریب قریب ہر جگہ خود قرآن میں فرض ہی قرار دے کر باندھ دیا گیا ہے وہ انفاق کا خاص فرض زکوٰۃ ہے

مطلق انفاق کے عجیب تشوینی عنوانات

باقی مطلق انفاق کی تشویق و تحریریں کے لئے جیسے جیسے عنوانات اختیار فرمائے گئے ہیں ان میں سے ایک خود خدا کا اپنے لئے قرض مانگنا ہی کیسا عجیب عنوان ہے کہ جس کا سب کچھ وہی الٰہی اس سے قرض مانگ رہا ہے جس کا کچھ نہیں اور پھر اس کی ادائیگی میں کیسے کیسے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور بنی اسرائیل سے ان کا ساتھ دینے یا ان کی نصرت فرمانے کی جو آیات و شرائط ابھی نقل ہوئی ہیں ان ہی میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ :-

وَاقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا يَكْفُرَتْ عَنْكُم مِّسْئَلَاتِكُمْ وَلَا دَخَلَتْكُمْ جَنَاحَاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اِلَّا نَهْرًا

اگر تم اللہ کو اخلاص و غیرہ کے اعتبار سے اچھا قرض دو گے تو میں ضرور تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور یقینی طور پر تم کو ایسے باغوں میں جگہ دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی

اسی طرح سورۃ بقرہ میں ہے کہ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفَهُ
لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝
(ع ۳۱)

کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض
اچھا جس کو وہ چند در چند بڑھاتا ہی
چلا جائے اور یہ اللہ ہی تو ہے جو
بڑھاتا گھٹاتا ہے اور بالآخر
خود اس کے پاس پلٹ کر تم کو
جانا بھی ہے۔

اور بھی درمیان میں اسی عنوان سے انفاق پر ابھارا گیا ہے اور
آخر میں اٹھائیسواں پارہ کے سورۃ تغابن کے آخر میں ہے کہ:-
إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا يَضْعِفَهُ لَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ
حَلِيمٌ ۝ عَالِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝

اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ
تمہارے لئے اس کو بڑھاتا چلا جائیگا
اور مزید برآں اس کی برکت سے
تمہارے دوسرے گناہ بھی معاف
فرمائے گا اور (کیوں نہ ہو کہ) اللہ
تو بڑا قادر دان ساتھ ہی بردبار (آتنا
بڑا ہے کہ) کھلے چھپے سب کا جاننے
والا ہے اور (زبردست ہو کہ) بھی
اگر قرض کے اچھا ہونے میں کچھ بھول
چوک ہو گئی تو اس سے چشم پوشی فرمایا
راور یہ سب اس وجہ سے کہ وہ (بڑی
حکمت والا بھی ہے) جس کا کوئی کام

حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا

کیسا لطف و کرم کا عنوان

ذرا اس عنوان کے لطف و کرم کو سوچئے کہ ایک شخص جو اپنی ذات سے بالکل فقیر اور کنگال ہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب ایک بہت بڑے بادشاہ بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کا دیا ہوا ہے، قربان جاتے اس بندہ پروری کے کہ پھر یہی بادشاہوں کا بادشاہ خود اپنے بھکاری سے دوسرے بھکاریوں اور بندوں کو یہ کہہ کر دلانا چاہتا ہے کہ میاں اس میں سے کچھ ہم کو بھی قرض دیتے ہو جس کو ہم زیادہ سے زیادہ بڑھا بڑھا کر ادا کر دیں گے۔

سبحان اللہ! کیا شانِ رحمت و حکمت ہے، اور کیسا بد بخت ہے وہ بھکاری بندہ جو ایسے قرضخواہ مولودِ آقا کے حکم و ارشاد پر اپنا بھرا ہوا کشکول خوش خوش خالی کر دینے کے بجائے کچھ محوڑا بہت بھی واپس کرنے سے جی چراتا اور مین میخ نکالتا ہے۔

ایک اور عجیب و غریب عنوان

مطلق اتفاق ہی کا سورۃ بقرہ میں یہ اختیار کیا گیا کہ:-
 یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَلْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْآقَرِبَةُ
 وَلِلْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
 لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟
 (بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے)
 مال و دولت، وقت، قوت،
 اور دل و دماغ، علم و فہم کی ہر

وَابْتَغِ السَّبِيلَ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝
 چھوٹی بڑی صلاحیت جو کچھ بھی تم کو دی گئی ہے سب خرچ ہی کرنے کو تو دی گئی ہے ہاں پوچھنے کی بات یہ البتہ ہے کہ کس کام میں خرچ کریں (ع ۲۶)

تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود اپنی مسرفانہ عیش و عشرت، زیب و زینت پر نہیں بلکہ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو ماں باپ پر، بھائی بندوں پر، یتیموں محتاجوں اور مسافروں پر اور (ایک خرچ کرنے ہی پر کیا موقوف) جو بھی تم نیکی کا کام کرو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔

ایک اور زیادہ توجہ طلب انداز

پھر آگے ہی کے رکوع میں اسی سوال کا جواب ایک اور زیادہ توجہ طلب انداز میں ملتا ہے کہ اگر تم دنیا و آخرت کی حقیقت مثلاً ایک کی بے ثباتی اور دوسرے کی ثبات و دوام ہی پر غور کرو تو تمہارے اس سوال کا کہ کیا صرف کریں اس کے سوا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی اصلی و واجبی ضرورتوں سے جو کچھ بھی بچا ہے .. (العفو) وہ دنیا کے عیش و عشرت نام و نمود کے بجائے آخرت ہی کی ابدی زندگی بنانے پر خرچ کر دیا کرو

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ط
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط

مال کی محبت کے باوجود اس کو خدا کی محبت میں خرچ کرنا

اس سے پہلے اسی سورۃ (ع ۳۱) میں جہاں نیکی و نیکو کاری کی باتوں کی کچھ تفصیل فرمائی گئی ہے اس میں بھی خدا و آخرت، ملائکہ و انبیاء پر ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ میں سب سے مقدم ذکر مال کی محبت کے باوجود اس کو خدا کی محبت میں خرچ کرنے ہی کا ہے

وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَكْرَهًا ۚ
يَاۤللهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّۤنَ ۚ
اَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُسْنِهٖ
ذَوِی الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِیۡنَ وَابْنِ السَّبِلِ
وَالسَّائِلِیۡنَ وَفِی الرِّقَابِ
غلاموں کو آزاد کرانے میں ہے۔

لیکن نیکی کی (شان) یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاتے اور مال کی محبت کے باوجود اس کو اللہ کی محبت میں اپنے (حاجت مند) رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں، سوال کرنے والوں اور

انفاق کے بغیر نیکی حاصل ہی نہیں ہو سکتی

اور جو تھے پائے کے شروع میں تو انفاق کو نیکی کے حصول کا ایسا لازمہ بنا دیا گیا ہے کہ ”تم نیکی کو اس وقت تک (کماحقہ) ہرگز حاصل ہی نہ کر پاؤ گے جب تک کہ اپنی محبوب یا پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرتے رہو۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۝

عدم انفاق یا بخل کی مذمت

اس طرح انفاق کی تاکید و تحریمیں پر کثرت کے ساتھ اور طرح طرح سے صرف ایجابی طور ہی سے بس نہیں کیا بلکہ جا بجا سلبی طور پر عدم انفاق یا بخل و اساک کی شدت کے ساتھ قباحت و مذمت بھی بیان فرمائی گئی۔

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ هُرُزًا زِيَالًا كَرِيسٍ وَهَ لُوكُ جَوَالِيسِي
يَمَا اللّٰهُمَّ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ خِزُوں مِیں بخل كرتے ہیں جو اللہ
هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا
مِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ط

کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا دیا (عمران ع ۱۷)

بات ہے بلکہ یہ ان کے لئے بہت ہی بری بات ہے قیامت کے دن وہی چیزیں ان کی گردن کا طوق بنا دی جائیں گی جن میں انہوں نے بخل سے کام لیا، بخل کی بدترین حد یہ ہے کہ اکثر مسلمان زکوٰۃ مکمل ادا نہیں کرتے تو اور کیا خرچ کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں ان لوگوں کو سانپ کے طوق پہنائے جائیں گے یعنی ان کا مال سانپ بنا کر ان کی گردن کا طوق بنا دیا جائے گا (امام عازن رحمہ اللہ)

ذلت کا عذاب

سورۃ نساء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو

پسند نہیں کرتا

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ
جَو بخل سے کام لیتے ہیں اور دوسروں

النَّاسِ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ
مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُهِينًا

کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور جو کچھ
اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے
رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور
(یاد رکھیں) کہ ہم نے ایسے ناشکروں
کے لئے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے

دنیا ہی میں ذلت

یہ ذلت اور عذاب سچ پوچھیے تو دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے
حُبِّ زریا بخل میں آدمی لازماً دن رات ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے جن سے
اپنے پرانے سب ہی کی نظروں میں ذلیل ہوتا رہتا ہے، ساتھ ہی بار بار
یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام و قرآن کی نگاہ میں انفاق بھی دہی انفاق ہے
جو خدا و آخرت کے ایمان پر مبنی خدا کی رضا اور آخرت کی فلاح کے لئے خرچ
کیا جاتے نہ کہ لوگوں کو دکھلانے یا نام و نمود کے لئے آج کل جو لوگ بظاہر
کچھ نیک کاموں میں جیتے دلاتے ہیں زیادہ تر دکھلاوے یا اسی دنیا کی عزت
و شہرت کی خاطر، آگے ہی ایسوں کے حق میں ارشاد ہے کہ اللہ ان کو
بھی پسند نہیں فرماتا۔

ریائی انفاق کی حماقت

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا

جو لوگ اپنے مال و دولت کو لوگوں کے
دکھلاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں
اور ایمان نہ اللہ پر رکھتے ہیں نہ آخرت
کے دن پر اور جس کا ساتھی شیطان ہو

رک دہی اس طرح کی خدا چھوڑی باتیں سکھاتا ہے، تو وہ بڑا بڑا سنا سنا ہے۔
 کہ خرچ کر کے بھی برباد ہی کر دیتا ہے اس لئے کہ دنیا اور اس کی عزت
 و شہرت سب کے دن کی! حالانکہ یہی مال اگر خدا کی خوشنودی اور آخرت
 کی ابدی زندگی کے لئے خرچ کیا جاتا تو اس کی قدر و قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے اسی
 حماقت و نادانی پر آگے تنبیہ ہے کہ

وَمَا ذَا عَيْنُهُمْ لَوْ أَثَبُوا
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْفَقُوا
 مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَكَانَ اللَّهُ
 بِهِمْ عَلِيمًا

اگر یہ خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے احد جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے (جو کچھ خرچ کرتے خدا اور آخرت ہی کے لئے) خرچ کرتے تو اس میں ان کا بگڑ ہی کیا جاتا در آنحالیکہ اللہ ان سے خوب واقف ہے۔

لہذا اس کے علم و واقفیت کے بعد اس کا احتمال تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نیک و بد کسی عمل کے معاملہ میں ذرہ بھر بھی ظلم و زیادتی ہوگی بلکہ اس کی رحمت کا رنگ تو یہ ہے کہ ایک طرف نیکی کا صلہ نہ صرف کئی گنا عطا ہوگا بلکہ خاص اپنے پاس سے مزید اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنَّ تِلْكَ حَسْبَكَ يَصْأَعِفُّهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيمًا (نساء ع ۶)

خود خدا سے بد عہدی و منافقت

بہتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی کام اٹھتا ہے تو خدا سے دعا بھی مانگتے ہیں نذر و نیاز بھی مانگتے ہیں کہ ہمارا یہ کام بن جاتے ہم پر فضل

ہو جائے تو ہم اتنی خیر و غیرات کریں گے، فلاں نیک کام میں خرچ کریں گے
 لیکن ان چاہا خدا جب اپنے فضل سے پورا کر دیتا ہے تو بخل کرنے لگتے اور اپنے
 عہد سے پھر جاتے ہیں۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا
 وَهُمْ مُّعْرِضُونَ۔ پھر خدا کی طرف سے اس منافقانہ عہد شکنی کی یہ سزا ملتی
 ہے کہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لئے نفاق پیدا کر دیتا ہے فَأَعْقَبَهُمْ
 نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا
 وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (توبہ ۱۰)

انفاق کی اصل غرض بھی معاش نہیں معاد ہے

مبید معاشیات کے مختلف نظریات و تعلیمات کے مقابلہ میں قرآنی و اسلامی
 معاشیات کی نوعیت آپ نے دیکھا کہ نہ صرف اصلاً و اصولاً معاشیات کسب
 کے بجائے معاشیات انفاق کی ہے بلکہ اس انفاق سے مراد بھی وہ انفاق
 ہے کہ جس میں محض دنیا کے معاشی مصالح و مقاصد بہت زیادہ دین کی
 معادی فوز و فلاح مد نظر ہو۔ اور جو آیات نقل ہو چکی ہیں ان کے علاوہ اس
 انفاق کی معاشی نہیں معادی غرض و غایت کو پیش نظر رکھنے کی سورۃ بقرہ ہی
 میں ایک جگہ کیسے ڈرانے والے انداز میں تعلیم و تاکید ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ
 قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا
 بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا
 شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ

اے ایمان والو! جو کچھ ہم نے تم کو دیا
 ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو قبل
 اس کے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ
 کوئی خرید و فروخت ہوگی (جس سے وہاں
 کی ابدی زندگی میں کوئی نفع حاصل

هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ کہ لوہ نہ کوئی دوستی دوہاں کسی کے کام
 (بقوہ ۳۴ ع) آنے والی ہوگی اور نہ کوئی سفارش
 کسی کو بچانے والی ہوگی۔ اور کافر یعنی خدا و آخرت کے منکر ہی قدرہ اس
 خوفناک دن سے نڈر ہو کر دیگر معاملات کی طرح انفاق کے معاملہ میں بھی
 اپنے اوپر ظلم ہی کرتے ہیں۔ کہ خرچ بھی کرتے ہیں مگر آخرت کی نیت
 نہ ہونے سے وہاں خسارہ ہی میں رہیں گے)

اسلامی و غیر اسلامی معاشیات کا تضاد

دینی اور لادینی معاشیات کے اس بنیادی مخالف و تضاد کی بناء
 پر اصول ہی میں نہیں بہت سے تفصیلی مسائل و مباحث میں بھی ان دونوں
 کو ملانے اور جوڑنے کی کوشش اکثر اہل ادب بے حورہ چیزوں کو ملانے
 اور جوڑنے کی بنجاتی ہے جس سے اسلامی معاشیات کی تعلیمات کو صحیح
 طور پر سمجھانے سے زیادہ ان میں طرح طرح کی غلطیاں اور غلط فہمیاں
 پیدا ہو ادا کر دی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ جدید اشتراکی یا سرمایہ دارانہ معاشیات
 کی تردید اور اس کے مقابلہ میں اسلامی معاشیات کے تفوق و برتری کا
 اثبات کرتے ہیں ان کی بحثوں اور کتابوں سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 جس طرح محض اسی دنیا کے معاشی مسائل و مشکلات کو حل کرنے کے لئے
 نئے نئے اہل معاشیات نے نئے نئے نظریات پیش کئے ہیں اسی طرح اس
 دنیا کی معاشی گتھیوں کو سلجھانے ہی کا ان سے بہتر ایک پرانا نظریہ و نظام
 اسلامی معاشیات کا بھی ہے۔ (روشتان بینہما)

حدیثوں میں بھی اصل زور کسب نہیں اتفاق ہی پر ہے۔

اسلام کی کتاب کی طرح اسلام کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات کا اصل رُخ بھی کسب کے بجائے اتفاق ہی کی تعلیم و ترغیب کی طرف ملتا ہے اور اس اتفاق کا بھی اصل مدعا معاشی سے زیادہ معادی بناؤ ہے، حدیث کی کوئی کتاب اٹھالو مال و دولت کمانے کے بجائے خرچ کرنے اور خدا و آخرت ہی کے لئے خرچ کرنے کی تعلیم و ترغیب، طرح طرح کے مؤثر عنوانات سے پاؤ گے۔ سب سے زیادہ پُرھی پڑھائی جانے والی مقبول کتاب مشکوٰۃ شریف ہے اس میں کتاب الزکوٰۃ اور اس کے تحت اتفاق و صدقہ کی فضیلت اور بخل و امساک کی مذمت و کراہیت پر جو مستقل ابواب ہیں وہ اصح المطابع کی چھپی ہوئی بڑی تقطیع پر ۱۸ صفحات سے زائد تک چلے گئے ہیں۔

اور یہ اتفاق بھی اصلاً آخرت کے لئے

زکوٰۃ، صدقہ یا اتفاق اسلام کی نگاہ میں مال کا ایسا حق ہے کہ جب تک وہ ادا نہ ہو مال، مال نہیں قطعاً و بال اور دنیا سے بڑھ کر عذابِ آخرت ہے، کتاب الزکوٰۃ میں دوسری ہی طویل حدیث صاحب مشکوٰۃ نے جو درج کی ہے اس کا حاصل اسی عذابِ آخرت سے ڈرانا ہے نہ کہ دنیا کی معاشی مشکل کا حل بتانا وہ جو سونے چاندی (یا روپیہ پیسہ) والا آدمی ان کا حق (زکوٰۃ) نہیں ادا کرتا اس کے لئے قیامت کے دن اس سونے چاندی ہی کی آتشیں تختیاں بنائی جائیں گی جن کو جہنم کی آگ میں پتا پتا کر اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ

کو برابر داغا جائے گا،

ہا اصل یہ قرآن مجید ہی کی اس آیت کی تفسیر و تشریح ہے کہ
 ذَٰلِیْنَ یَنْتَیْبِزُوْنَ ۖ
 الدَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ ۚ
 لَا یَنْفِقُوْنَهَا فِیْ مَبِیْلِ
 اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
 اَلِیْمٍ یَّوْمَ یُخْمَلُ عَلَیْهَا
 فِیْ نَارٍ جَهَنَّمَ فَمَتَّكُوْا
 بِهَا جِبَاَهُمْ وَ جُنُوْهُمُ
 وَ ظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَلِ
 كَنْزُكُمْ لَا لِنَفْسِكُمْ فَذٰلِیْ
 مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے اور
 اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو
 ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر
 سنا دو، کہ جس دن یہی سونا چاندی
 دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر
 اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں
 اور پیٹھ کو داغا جائے گا کہ لو یہ ہے
 وہ جو تم نے جمع کر رکھا تھا اب اپنے
 جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

یہ تو صحیح مسلم کی تفسیری حدیث تھی۔ بخاری شریف کی ایک اور تفسیری
 ہی روایت میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ نہ
 ادا کی تو قیامت کے دن یہ مال ایک سخت زہریلا اثر دھابنا کر اس کی گردن
 میں لٹکا دیا جائے گا جو اس کے دونوں کلوں کو ڈس ڈس کر کچے گا کہ میں ہوں
 تیرا مال تیرا خزانہ، یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سورۃ آل عمران
 والی آیت پڑھی جو سبیل کی مذمت میں اور پر نقل ہو چکی ہے۔
 وَلَا یَحْشَبَنَّ الَّذِیْنَ یَبْخُلُوْنَ بِمَاۤ اٰتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ
 خَوْذَ حُضُوْرٍ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلٰمَ کَا نَدَاقِ الْفٰقِ

احکام زکوٰۃ سے متعلق بہت سی حدیثیں درج کرنے کے بعد پھر

صاحب مشکوٰۃ نے ایک مستقل باب انفاق کے دینی و دنیوی منافع و برکات اور غفل کی مضرقتوں اور خرابیوں کا باندھا ہے اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق انفاق بخاری شریف ہی کی روایت سے منقول ہے کہ ”اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھ کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ تین راتیں بھی اس طرح نہ گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی باقی رہ جائے بجز اس کے جو قرض ادا کرنے کے لئے پچالوں“

اسی باب میں بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے کہ ”ایک مرتبہ نماز فارغ ہو کر آپ اتنی عجلت کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے کہ لوگ ڈر گئے کہ کیا بات ہے واپسی پر لوگوں کو متعجب دیکھ کر فرمایا کہ مجھ کو یاد آیا کہ کچھ سونا میرے پاس ہے اور یہ بات مجھ کو مکروہ معلوم ہوئی کہ اس کی یاد (ایک لمحہ کے لئے بھی) خدا کی یاد میں غفل یا حارج ہو، اس لئے جلدی سے جا کر میں نے حکم دیدیا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے۔“

اسی طرح ایک تیسری روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضورؐ کی بیماری کے زمانہ میں میرے پاس آپ کے چھ سات دینار تھے جن کو خرچ کر دینے کا حکم فرمایا لیکن مجھ کو آپ کے درد کی تکلیف میں اس کا موقع نہ مل سکا پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ وہ دینار کیا کئے؟ میں نے عرض کیا کہ بخدا آپ کے درد کی وجہ ان کا خرچ کرنا یاد نہیں رہا آپ نے ان کو فوراً ہی منگوایا اور ہاتھ میں رکھ کر فرمایا کہ کیا گمان ہو گا خدا کے رسول کا خدا کے بارے میں، اگر وہ اس حال میں خدا سے ملے کہ یہ دینار اس کی ملک میں ہوں۔ یعنی نبوت کی شان و مذاق کے منافی ہوگا۔ کہ نبی ہو کر اور خدا پر کامل توکل رکھ کر مال کو دل میں اتنی جگہ دے کہ کہ فکر فردا کھیلے اس کو پس انداز کرے (واللہ اعلم)

مذاق نبوت والے صحابہ کو بھی یہی تعلیم

مہجرین حضرات صحابہ میں اس مذاق نبوت کا رنگ تھا ان کے لئے بھی یہی پسند فرماتے تھے روایت بالا ہی کے آگے ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدسؐ حضرت بلالؓ کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ خشک کھجوروں کا ان کے ہاں ڈھیر لگا ہوا ہے آپؐ نے پوچھا بلال یہ کیا ہے عرض کیا کہ آئندہ کے لئے میں نے جمع کر رکھا ہے فرمایا کیا تم کو ڈر نہیں لگتا کہ قیامت کے دن اس کی وجہ سے تم جہنم کی آگ کا کچھ اتر ہو جاؤ۔ بلال خراج کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا اندیشہ نہ کرو، مطلب وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر پورے بھروسہ یا کمال توکل کے شایانِ شان نہیں کہ آدمی روزی یا معاش کے معاملہ میں اپنے دل کو کل کی فکر میں الجھائے۔

زائد از ضرورت (فضل) کا انفاق

عرش والے پر کامل توکل و اعتماد کا نصب العین تو نبوت کا یہی اسوہ ہے اور بطور نصب العین (آئیڈیل) سامنے رکھنا اسی کو چاہئے تب جا کر وہ انفاقی ذہنیت پیدا ہو سکتی ہے جو کتاب و سنت میں مطلوب ہے اور آدمی اپنی وسعت و ہمت کے موافق اسلامی انفاق کے حقوق ادا کر سکتا ہے یعنی اپنے اہل و عیال کی واقعی ضروریات و نفقات (نہ کہ فضولیات) کے انتظام و اطمینان سے جو کچھ زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کر سکتا ہے اسی باب کی پانچویں حدیث میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”لے ابن آدم فضل (یعنی زائد از

ضرورت کا خرچ کر دینا ہی تیرے حق میں مجاہد ہے اور اس کا روکنا یا جمع رکھنا بُرا ہے۔ البتہ بقدر کفایت (وہی کہ جتنا ضروریات و اجبہ کے لئے کافی ہو) کے روکنے یا جمع رکھنے پر ملامت نہیں، اور اس نہ اند کے خرچ کرنے میں بھی اہل و عیال کو مقدم رکھو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کچھ رزقی بسط و فراخی عطا فرمائیں تو کھانے پینے سہنے وغیرہ کی حاجتوں میں جائز حد تک پہلے اہل و عیال ہی کے حق میں وسعت و رعایت سے کام لینا چاہئے کہ وہ براہ راست ہماری کفالت میں ہیں، اس لئے سب نفقات و اجبہ سے زیادہ کی گنجائش ہو تو توسط و اعتدال کے ساتھ مزید راحت و آرام کا انتظام بھی اہل و عیال ہی کا مقدم حق ہے اس کے بعد دوسروں کی خدمت اور ان پر انفاق میں بخل و امساک یا تنگدلی سے کام لینا بُرا اور قابل ملامت ہے

شیطان کی راہ زنی

جب ہماری نہ صرف ذاتی ضرورت پوری ہو رہی ہو بلکہ اپنے اور متعلقین کی جائز راحت کا بھی انتظام ہو اس کے بعد بھی خدا کی راہ میں انفاق پر اگر ہم غمت اور تنگدلی سے کام لیں یا اس ڈر سے ہم خرچ نہ کریں کہ آگے چل کر ہم یا ہماری اولاد تنگ دست اور فقیر نہ ہو جائے تو یہ فقر و فاقہ کا بعینہ وہی احتمال ہے جس سے شیطان ہماری راہ ماننے کے لئے دُعا کرتا ہے الشَّيْطَانُ يُعِدُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْفُقَرَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ

مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ
ابن آدم تو خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔

مشکوٰۃ کے اسی باب میں اسی کو ایک حدیث قدسی میں اس عنوان سے

فرمایا گیا ہے کہ ”اے ابن آدم تو خرچ کر تو تجھ پر خرچ کیا جائیگا“ یعنی جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کے تلف و ضائع ہونے کا اندیشہ نہ کرو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دوسروں سے تم پر خرچ کرے گا یا تم کو دلا دیں گے، مثلاً ملازمت میں ترقی دلا دی، زراعت میں پیداوار بڑھا دی، تجارت میں نفع زیادہ ہو گیا۔ اسلام کی انفاقی معاشیات کی رو سے قلت و تنگی کا خوف و اندیشہ خرچ کرنے والوں کو نہیں بخل کرنے والوں کو کرنا چاہئے۔ آگے ہی ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخل کرنے والے کا مال تلف و ہلاک فرما دے، ظاہر ہے کہ یہ آخرت کے نہیں سی دنیا کے بدل و تلف کا معاملہ ہے۔ پھر اگلی ہی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرو اور زیادہ، حساب کتاب نہ لگایا کرو کہ خدا بھی تم کو دینے میں (يُوزِقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَدِّ حِسَابٍ) کے بجائے حساب و کتاب (یعنی تنگی) کا معاملہ نہ کرنے لگے۔ اور پس انداز یا جمع کرنے کے (زیادہ) پھیر میں نہ پڑو کہ خدا بھی اپنا ہاتھ روک لے کہ اب تو میری نزاقیت کے بجائے تمام تر اپنی جمع پونجی پر تم کو مجبور و سہمے بلکہ اپنی وسعت و گنجائش بھر جو کچھ کم سے کم بھی (نیک راہ میں) دے سکے تھو دیتے ضرور رہو۔

حقیر سے حقیر انفاق بھی انفاق ہی ہے

مطلب وہی ہے کہ ہاتھ کھلا ہے تھوڑا بہت جو کچھ بن بڑے آدمی دیتا اور خرچ بہر حال کرتا ہے تاکہ دینے یا انفاق کی ذہنیت و عادت قائم رہے، اسی عادت و ذہنیت کے بقار اور تربیت کیلئے عورتوں کو خصوصاً خطاب کر کے

فرمایا (جو عموماً تنگ نظر ہوتی ہیں) کہ: کوئی عورت اپنی پردوش کو اگر بکری کا ایک کھر بھی دے سکتی ہو تو اس دینے کو بھی حقیر نہ جانے، حتیٰ کہ دوسری روایت میں ہے کہ: ”یہ کھر بھی خواہ جلا ہوا ہی کیوں نہ ہو، مگر دے ضرور۔“ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ مقصود اس سے مبالغہ ہے یعنی وہی کہ کچھ نہ کچھ دیتے رہنے کی عادت پڑی ہے خواہ بظاہر حقیر سے حقیر چیز کیوں نہ ہو جیسا کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ: **لَوْ بَعْدُ تَمَرًا** کہ خواہ یہ چیز اپنی مقدار یا قیمت میں ایک کھجور ہی کے برابر ہو۔ البتہ پاک کھائی ہونا شرط ہے (مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ) کیونکہ اللہ پاک قبول پاک ہی چیز کو فرماتا ہے پھر یہ پاک چیز کتنی ہی حقیر و قلیل ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان پرورش یا ربوبیت سے کھجور برابر چیز کی بھی پرورش فرما کر اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ دینی و دنیوی برکات کے لحاظ سے وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔

انفاق لازماً اسلام ہے

اسلام کی انفاقی تعلیم میں اس مبالغہ کا مدعا ہر پھر کہہ ہی نکلتا ہے کہ دوسروں لینے کے بجائے نظر تھوڑا بہت جو ہو سکے دینے اور لٹانے پر ہی رہنی چاہئے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! سب سے بہتر یا افضل صدقہ کون ہے؟ فرمایا غریب آدمی اپنی محنت و مشقت سے پیدا کر کے کسی کو جو کچھ دیکے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب شہو با پکاؤ اور گنہائش نہ ہو تو پانی ہی زیادہ کر دو اور اپنے ہمسایوں کا خیال کرو کہ ان کو بھی پہنچ جائے غرض کچھ نہ کچھ دیتے یا خرچ کرتے رہنا مسلمان ہونے کا لازمہ ہونا چاہئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ **عَلَى مُسْلِمٍ حَقٌّ** یعنی ہر مسلمان پر کچھ نہ کچھ صدقہ دینا لازم ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس سرے سے کچھ

کچھ نہ ہو، فرمایا اپنے ہاتھ سے کچھ کام کرے اور جو ملے خود بھی اس سے متمتع ہو اور صدقہ بھی کرے، عرض کیا کہ اگر کام کرنے سے لاچار ہو فرمایا کسی اور طریقہ ہی سے کسی مصیبت زدہ حاجتمند کی مدد کرے۔ عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے فرمایا کسی بھلی بات کا امر کرے عرض کیا یہ بھی نہ کر سکے فرمایا کم از کم بری بات سے بچائے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہی ہوگا۔ چونکہ مالی انفاق یا صدقہ کا مقصد حاجتمند کی حاجت روائی یا نفع رسانی ہی ہے اس لئے کسی برائی سے کسی کو بچانا بھی یقیناً نفع رسانی اور صدقہ ہی ہے جیسے کسی کو سانپ کے کاٹنے سے بچالیا جاوے تو اس سے بڑھ کر اس کی کیا مدد ہوگی؟

عیال و اقربا پر خرچ کرنا بھی خیر و صدقہ ہے

نیت اگر صحیح ہو یعنی انفاق کی اصلی غرض خدا کی رضا جوئی اور اس کے حکموں کی فراں برداری تو غیروں پر کیا خود اپنے اہل و عیال، اعزہ و اقربا، پر خرچ کرنا بھی اسلام کی نگاہ میں خیر و صدقہ ہی ہے بلکہ ایک اعتبار سے زیادہ اجر و ثواب کا کام کہ صلہ رحمی کا حق بھی ساتھ ساتھ ادا ہوتا ہے خود حضور ہی کا ارشاد ہے کہ غریب و مسکین کو دینا تو صرف صدقہ اور قرابت والوں کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحم بھی۔ صحاح کی متفقہ روایت ہے کہ جو مسلمان اپنے گھر والوں کے نفقہ میں بھی ثواب کی نیت (وہی خدا کے حکم و اطاعت کی اور آخرت کے اجر کی) کر لے تو اذائے واجب کے علاوہ صدقہ کا اجر مفت میں ملے گا۔ اذنا فوق المسلم علی اہله کانت لہ صدقۃ۔ اس کے بعد ہی اس سے بڑھ کر صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ خدا کی راہ یا جہاد میں خرچ کرنے غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرنے، کسی مسکین کو صدقہ دینے ان سب کے مقابلہ

میں گھر کے لوگوں پر خرچ کرنے کو زیادہ موجب اہتر قرار دیا گیا ہے
 اعْظَمَهَا أَجْزَا الدِّنَى انْفَقَتْهُ عَلَى أَهْلِكَ

خود اپنے اوپر اتفاق بھی خیر ہی ہے

گھروالوں اور قرابت والوں سے مقدم ایک حدیث میں خود اپنے اوپر خرچ
 کو رکھا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے فرمایا خود اپنے
 اوپر خرچ کرو عرض کیا ایک اور ہے فرمایا گھروالوں پر خرچ کرو عرض کیا ایک
 اور ہے فرمایا اب تم زیادہ جانتے ہو، کہ ان کے بعد تمہارے نزدیک کون زیادہ
 مستحق ہے

بلا ارادہ خرچ ہو جانا بھی صدقہ ہے واسطہ اتفاق ہونا بھی صدقہ ہے

انتہاء اس ترغیب اتفاق کی یہ ہے کہ بلا ہمارے ارادہ و نیت کے بھی اگر ہماری
 ملک سے کچھ خرچ ہو جائے اور دوسرے کا بھلا ہو جائے تو وہ بھی صدقہ ہو جاتا
 ہے متفق علیہ حدیث ہے کہ کسی مسلمان کے درخت یا کھیت سے اگر کوئی
 شخص یا کوئی جانور کچھ کھالے تو وہ بھی صدقہ ہے، مسلم شریف کی ایک روایت
 میں ہے کہ جو کچھ چوری ہو جائے وہ بھی صدقہ ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک چیز سرے
 سے ہماری ملک میں نہیں اس کے خرچ کرنے یا دینے دلانے میں ہم کسی طرح
 واسطہ بن گئے تو اسلام اس کو بھی صدقہ یا اجر و ثواب ہی کا کام ٹھہراتا ہے مثلاً
 کوئی بیوی گھر کے کھانے پینے میں سے (جس کا اصل مالک شوہر ہے) کسی کو
 کچھ کھلایا پلایا دیدیا یا بوشخص کسی دوسرے کے مال کا خزانچی یا امین ہے
 اور مالک کے حکم و اجازت کے مطابق لوگوں کو دیتا ہے تو ان سب کو اس اتفاق

کا ثواب ملیگا اور اتنا ہی ملے گا جتنا خود اصل مالک کے اور کسی کے اجر میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہ ہوگی کہ ایک حصہ سے کچھ کم یا کاٹ کر کے دوسرے کو دیا جائے سبحان اللہ! کیا شانِ کرم ہے !

خرچ کرنا ہی جمع کرنا ہے

مگر اسلام کی یہ معافی انفاقیت یا بے دریغ خرچ کرنے کی ذہنیت جب ہی پیدا ہو سکتی ہے جبکہ خدا و آخرت پر ایمانی نظر ہو، کیونکہ اس نظر والوں کی نظر میں خرچ کرنا ہی جمع کرنا ہے، دینا، دینا نہیں لینا ہے، یا انفاق عین البقا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم (اہل بیت) نے ایک بکری ذبح کی حصّہ نے دریافت فرمایا کہ تقسیم کرنے کے بعد باقی کیا بچا؟ عرض کیا کہ ایک دست باقی رہی ہے فرمایا کہ وہی باقی نہیں (فانی) ہے اور (در اصل) باقی وہ ہے جو لوگوں کو دیدیا۔ جب تک باقی وفانی کی یہ ایمانی نظر پیدا نہ ہو کون ہے جو خود اپنی خواہش کو سچ کر دوسروں کو اس طرح بانٹتا پھرے جس طرح کہ حضرت ابوذر ثراوی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سایہ میں تشریف فرما تھے میں حاضر ہوا تو دیکھتے ہی فرمانے لگے کہ وہی ہیں سب سے گھائے میں رب کعبہ کی قسم، میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر، کون ہیں وہ؟ (جن کو آپ سے بڑھ کر گھائے میں بہنے والا یا زیاں کار فرما ہے ہیں) فرمایا وہ جن کے پاس مال زیادہ ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ مال داروں کے لئے اس گھائے اور خسارہ سے بچنے کی صورت ایک ہی ہے کہ اپنے مال کو خیر کے موقع پر ہر وقت ہر طرف برابر خرچ ہی کرتے رہیں، جس کو آپ نے بار بار فرمایا کہ ”اس طرح اور اس طرح“ پھر خود ہی اس کی تشریح فرمائی کہ آگے سے پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے، یعنی چاروں طرف

خرچ ہی خرچ کرنے پر تیار رہتا ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لیکن ایسے خرچ کرنے والے محفوظ رہے ہوتے ہیں وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ جس کا مطلب یہی کہ مال و دولت زیادہ تر زیاں و خسار ہی کا سامان ہو جاتا ہے۔

انفاق کی بجائے امسا کی ذہنیت فساد و ہلاکت کا سبب ہے

غرض میں پہلے سے دیکھو کتاب و سنت کی معاشیت کا اصل زور انفاقیت یا خدا و آخرت کے ایمان پر مبنی ایسا ذہنی رجحان پیدا کرنے پر ہے کہ انسان لینے سے زیادہ دینے، کسب سے زیادہ انفاق یا ہر وقت ہر طرف اپنی بساط بھر خرچ ہی خرچ کرنے کی فکر میں زیادہ لگا ہے اور ہاتھ کو روکنے یا نفس میں بخل و امساک کا میلان خرچ کے مواقع پر نہ پیدا ہونے پائے نفس کے اس امسا کی میلان ہی کو قرآن مجید میں ”شَحْنُ نَفْسٍ“ سے تعبیر فرمایا گیا اور دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کے لئے اس سے بچنا ضروری قرار دیا گیا ہے سورۃ تغابن میں ہے کہ فلاح پانے والے وہی لوگ ہوں گے جن کا نفس ”شَحْنُ“ (بخل و حرص سے بچا گیا) دَمْنٌ ثَوَقٌ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور فساد کا بڑا سرچشمہ یہ ”شَحْنُ نَفْسٍ“ ہی ہے جس کے مفہوم میں بخل اور حرص دونوں داخل ہیں۔ بلکہ لازم و ملزوم ہیں کیونکہ اس کی بدولت دوسروں کو دینا تو الگ رہا آدمی دوسروں سے چھیننے کو چاہے کھسوٹ یا استحصال و انتفاع ہی کی فکر میں دن رات لگا رہتا ہے حتیٰ کہ حدیث میں تو اس ”شَحْنُ نَفْسٍ“ کو اگلی امتوں کی تباہی و غرور نری کا بڑا سبب بتایا گیا ہے صیح مسلم کی

۱۔ مفردات راغب میں ہے الشح بخل مع حرص۔ اور مشکوٰۃ کے مشہور شاح اور شح
محدث حضرت شیخ عبدالحق دہلوی نے شح کا ترجمہ شدت بخل و حرص سے فرمایا ہے۔

روایت ہے کہ شدت بخل و حرص کے اس مجموعہ ”شیخ“ سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو ہلاک و برباد کر دیا، خونریزی پر ان کو آمادہ کیا اور حرام کو انہوں نے حلال کر لیا۔

بہمنی کا تازہ واقعہ

ان سطروں تک پہنچ کر قلم رکھنے پر اخبار جو اٹھایا تو بڑی موٹی اس سرخی پر نظر پڑی کہ :-
 بہمنی کے لکھتی تاجراور اس کے جواں بیٹے کا قتل، ”مقتول لکھتی کا نام محمد علی اور قاتل کا نام نور محمد ہے“

”دونوں بڑے تاجر تھے، پرانے دوستانہ تعلقات تھے، علی نے نور محمد چھ ہزار روپیہ لیا تھا جس کے ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا تھا اس پر دونوں میں تلخ کلامی تک نوبت آچکی تھی۔ کل ۱۳ مئی ۱۹۵۳ء، رات نور محمد تنہا علی کی دوکان پر آگیا اور سلام کے بعد اچانک جیب سے چاقو نکال کر وار کر دیا۔ علی کا لڑکا باپ کی مدد کو دوڑا تو نور محمد نے دوسرا وار علی کی کنبٹی پر کیا جس سے شرانوں کا خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا۔

اسی پر بس دم کر کے ایک اور وار لڑکے کی گردن پر چڑھایا اور دونوں وہیں ٹھنڈے ہو گئے۔

سوچنے کی بات ہے کہ مقتول ”لکھتی تاجر“ یہ تو کہا نہیں جاسکتا کہ چھ ہزار کا وہ کسی طرح بند و بست ہی نہ کر سکتا تھا اسی طرح قاتل بھی بڑا تاجر تھا فاقہ کش نہ تھا کہ مضطر ہو کر مارنے مرنے پر اتر آیا۔ مگر وہی کہ دینے کے بجائے لینے یا انفاق کے بجائے کسب کی اندھا دھند ذہنیت بے بخل و حرص کی شدت جس پر نہ تو

”پرانے دوستانہ تعلقات“ غالب اسکے اور نہ تاجرانہ اسلام ” نہ دنیا ہی کا کوئی اور خوف و خیال۔ اس ”بخل و حرص“ سے بچانے والی فقط ایک ہی شے ہو سکتی تھی خدا و آخرت پر ایمان پر مبنی انفاقی ذہنیت اور اس کی اسلامی تربیت۔

لیکن اس ذہنیت و تربیت کو ”تاجرانہ اسلامیت“ والے عوام میں ڈھونڈنا ہی عبت ہے جبکہ امت کے ان خواص، علماء و مشائخ تک میں کیا ب ہے جن کے سپرد یہ ذہنیت پیدا کرنا اور اسلامی تربیت دینا کیا گیا تھا۔

حال ہی میں ایک ثقہ صاحب علم دوست نے ایک بڑی مشہور دینی جماعت کے نادموں کے ایک ذی علم اونچے خادم کا عجیب عبرتناک تازہ بالکل اپنے ذاتی علم کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے اپنے ایک معتقد تاجر سے ۱۲۳۱ھ بمطابق مختلف عنوانات سے قرض لے کر بالآخر انکار کر دیا اور وہ تاجر اس صدمہ سے بالکل پاگل ہو گئے ہیں۔ تفصیلاً ناگفتہ بہ ہیں۔

ادھر تاجر باپ بیٹے کے قتل کا واقعہ ابھی جس اخبار سے آپ کو سنایا گیا اسی سے اور بمبئی ہی کا اسی کسی ذہنیت کا دوسرا واقعہ جان کے بجائے آبرو پر دار کا سن لیں کہ ایک خوبصورت ۲۰ سالہ خاتون سکینہ بانی کو اس کے شوہر اور نند نے اس کے سر کے بال کاٹ کر برہنہ گھر سے باہر نکال دیا، کیوں؟ اس لئے کہ شوہر اور نند کی کوشش تھی کہ سکینہ عصمت فروشی کے کاروبار پر راضی ہو جائے مگر وہ نہ ہوئی۔ دیکھا آپ نے خود شوہر کی کبھی ذہنیت کا انجام۔

یہ تو اس ذہنیت کے انفرادی کارنامے تھے جو اخباروں کے صفحات کے علاوہ آپ کے ذاتی تجربات میں بھی کم یا ب نہ ہوں گے۔ لیکن اجتماعی یا قومی اور بین الاقوامی شور و شر فتنہ و فساد جو آج ساری دنیا میں برپا ہے اس کی تم میں کیا سطح ہی پر یہی ذہنیت کا رفرمانہیں؟ کہ ہر جماعت و طبقہ اور

ہر قوم و ملک مادی منافع اور دنیوی برتری کی دوڑ میں دوسرے کے سر پر پاؤں رکھ کر آگے سے آگے نکل جانا چاہتا ہے خصوصاً جب سے سیاست نے معیشت سے اپنا گٹھ جوڑ کر لیا ہے اس وقت سے تو اور بھی ہر حکومت کی داخلی و خارجی سیاست نے پیٹ ہی پیٹ کو اپنا کامیاب نعرہ جنگ بنا لیا ہے بالکل ڈاکوؤں کی طرح مختلف حکومتیں بھی ڈاکہ ڈالتے ہی کے لئے اپنے جتھے کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کی فکر میں لگی ہیں اور گرم سے پہلے ساری دنیا سرد جنگ سے کانپ رہی ہے، حاصل وہی کہ افراد و اقوام سب پر نیچے سے اوپر تک داہنے بائیں، آگے پیچھے ہر طرف سے مالی و مادی منافع و فوائد میں ترقی یعنی کسب کا محبوت سوار ہے، اس ستراسر کسی یا انتفاعی معاشیات کو اسلام کی اس اتفاقی معاشیات سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے، جس کے رسولؐ کی زبان سے ابھی سنا جا چکا کہ سب سے خاسروندیاں کاروہ ہیں جو مالدار زیادہ ہیں اور اس خسران سے بچنے کی تدبیر ایک ہی ہے کہ آدمی داہنے بائیں، آگے پیچھے ہر طرف سے اور ہر موقع پر خرچ ہی خرچ کر تا ہے

کسب کی بجائے عدم کسب کی تعلیم

اس اسلامی انفاقیت اور آج کل کی استحصالی یا انتفاعی کسبیت میں اگر کوئی تعلق ہے تو نفی و اثبات بلکہ کفر و ایمان کے ضدین کا جس طرح کفر کی دعوت نما تر اسی دنیا کے معاش و عیش کے معیار کو زیادہ سے زیادہ بلند کرنا ہے اسی طرح ایمان کی دعوت دنیا کی زندگی یا عیش کے حقیقی معنی میں زندگی ہونے ہی کی نفی ہے۔ لَا عِيشَ إِلَّا عِيشَ الْآخِرَةِ ط اور اس کا لازمی نتیجہ کسب معاش کے مسئلہ میں نفس کسب کی ترغیب و تحریص کے بجائے اسلام میں

کی تحدید یا عدم کسب کی تعلیم دیتا ہے یعنی کسب کے ایسے ذرائع سے روکتا یا اہل کو حرام و منوع ٹھہراتا ہے جو ممکن ہے کہ بظاہر اس دنیا کے معاشی معیار کو بلند کرتے ہوں لیکن معادی معیار کو لپٹ بلکہ برباد کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔

اسلام اور رسول اسلام کی کتاب و سنت میں کہنا چاہتے کہ ایک آیت و حدیث ایسی نہیں ملتی جس کو بالکل کسب من حیث کسب کا امر و تعلیم کہا جاسکے جو آیات بھی کسب سے ملتی ہیں سب کا تعلق کسب و اکل کے سلبی و منفی اوامر و احکام یا نواہی و ممنوعات سے ہے یعنی کسب کی فلاں فلاں صورتیں یا کھانے پینے کی فلاں فلاں چیزیں باطل و منوع یا حرام و ناجائز ہیں۔ راز وہی ہے کہ نفس اکل و کسب کا میلان انسان کے حیوانی جزئیں حکیمانہ قدرت نے قدرۃً ہی اتنا حرص کے درجہ تک بھردیا ہے کہ ضرورت اب اس کو تیز کرنے کی قطعاً نہیں بلکہ قابو و اعتدال میں لانے کی ہے

اسلام کے عدمی کسب یا حرام کی سب سے شدید صورت سود ہے

کسب کی ان عدمی و منفی یا حرام صورتوں میں خود قرآن نے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جس صورت کو حرام ٹھہرایا ہے وہ سود یا بیاج اور ربا کی ہے جس کے بغیر کہا جاتا ہے کہ جدید تمدن و تجارت یا معاش و معیشت کی گارٹی کسی طرح چل ہی نہیں سکتی اور گوہ علمی طور پر اب معاشیاتِ جدیدہ کے بھی بہت سے ماہر و اکابر سود کے مفاسد کو محسوس اور ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں تاہم علامہ معاشرہ کے رگ و پے میں اسی طرح سرایت کئے ہوئے ہے جس طرح کہ رسول علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمادی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جو سود سے بچنا چاہے گا اس کو بھی اس کا دھواں پہنچ کر مرے گا (ادو کا قال ۴)

اذہر سورۃ بقرہ کے مسلسل دور کو جس سے زائد کی انفاقی آیات
و ترغیبات کے معا بعد سب پہلا قدغن کسب کی اس سبب خبیث صورت
سود پر لگایا گیا ہے اور کیسی تہدید کے ساتھ اور تہدید بھی پہلے ہی قدم پر
دنیا نہیں آخرت کے حق میں کہ:-

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا
لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا عَمَّا
يَقْوَمُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ
حَرَّمَ الرِّبَا.

جو سود کھاتے ہیں وہ (قیامت کے
دن) نہ اٹھیں گے مگر ایسے شخص کی
طرح جس کو شیطان نے لگ کر غلطی
دیا اس بانختہ کر دیا ہو یہ سزا ان کو
(سود خوار کی حریصانہ منطق کی بدولت)
یہ کہنے کی ملیگی کہ بیع (دیا تجارت) بھی
تو سود ہی جیسا معاملہ ہے حالانکہ اللہ
نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے

اگرچہ سود خواروں کا یہ انجام دراصل آخرت میں ہو گا لیکن وہاں کا ہر حال
حقیقت میں یہیں کے اعمال کا آئینہ یا تجسم و تمثیل ہو گا اسی کو مولانا دریا بادی
سلمہ اپنی تفسیر مابعدی میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ:-

” اصل منظر تو یہ قیامت کے دن کا ہے کہ اپنی قبروں سے اٹھنے
پر یہ سود خوار سیدھے نہ کھڑے ہو سکیں گے کھڑے ہوں گے بھی
تو متوالوں، خبطیوں، دیوانوں کی طرح گرنے پڑتے لڑکھڑاتے
ہوئے لیکن اس کا ایک ہلکا سا رنگ اس دنیا میں بھی نظر آتا
ہے مہاجن سا ہو کار جو روپیہ کے پیچھے دیوانہ یا باؤلا رہتا ہے واقعی
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جن یا بھوت لپٹ گیا ہے

اہل کشف اور محققین کا بیان ہے کہ قیامت میں انسان اسی صورت کے ساتھ اٹھے گا جس قسم کی سیرت و خصلت (یا ذہنیت) دنیا میں اس پر غالب رہتی ہے۔ کما قال العارف الرومیؒ

سیرتے کو بہتبادت غالب است ہم براں تصویرِ حشرت واجب است
مہاجن اور ساہوکارِ غریب تو اب پیچھے رہ گئے، عہدِ حاضر کا سارا معاشی شور و غوغا خصوصیت سے اشتراکیت نے ظہور کے بعد سے کیا، شیطانی خبط، بادلے کتوں کی حرکات یا ہوشیار کتوں کی ہڈیوں پر دیوانہ وار گھار کے کے سوا کچھ اور ہے!۔ آگے اس شیطانی تسلط والی معاشیات کی حرمت میں جیسی شدت اسلام کی کتابِ خود قرآن کریم میں اختیار فرمائی گئی ہے اس کا اندازہ اس سے کرو کہ حکمِ حرمت کے بعد پھر سود کا لوٹ کر نام لینے والوں کی سزا دی مقرر کی گئی ہے جو کفار کی ہے۔ دانتی جہنم

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
اور حرام صرف آئندہ ہی کے لئے نہیں کیا گیا بلکہ حرمت سے پہلے کے سودی معاملہ کا بقایا سود لینے سے بھی کیسی تیز ہولکی کے ساتھ روکا گیا کہ وہ اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو اللہ و رسول کی طرف سے اس کو اپنے حق میں اعلانِ جنگ جانو،
فَاذْنُوا بِحُزْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اسلامی معاشیات میں انفاق ہی عین کسب ہے

آگے اسی سلسلہ میں پھر انفاقیت ہی پر یہ انتہائی زور ہے کہ سود کا بقایا وصول کرنا تو خدا و رسول سے جنگ مول لینا ہے ہی۔ اصل قرض کے ادا کرنے میں بھی اگر قرضدار کو دشواری و تنگی دیکھو تو یہی نہیں کہ آسانی ہوئے تک

اس کو سہلت و دیکھ سرنے سے اصل بھی اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں اور بھی بہتر ہوگا۔ **وَ اَنْ تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ** اور اس بہتری سے مراد اصل میں وہی آخرت کی بہتری ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والوں کی نظر میں اصلی کسب یا کمائی وہی ہے جو وہاں کام آئے اس کے ساتھ ہی یا ارشاد ہے کہ اس دن سے ڈرو جبکہ پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہوگا جہاں ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر رتی بھر ظلم نہ ہوگا۔

وَالْتَقُواْ يَوْمَ مَا تُنْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

قرآن مجید یا اسلام جس کسب کی تعلیم و تائید کے لئے آیا وہ بس یہی کسب جو آخرت میں یا اس دن کام آئے جو یہاں سے چار و ناچار لوٹ کر اپنے خالق و مالک کے حضور میں پیشی کا ہوگا اس لئے اسلامی معاشیات کی رو سے اتفاق ہی عین کسب یا خرچ کہ نا ہی کھانا ہے۔

اسلام سود کے نام و نشان تک کو جس طرح مٹا دینا چاہتا ہے اس کا اندازہ بخاری شریف کی اس مشہور روایت سے کر دو کہ سود لینے والوں ہی پر نہیں سود دینے والوں سودی معاملہ کے لکھنے والوں، اس کی گواہی دینے والوں سب پر یکساں لعنت فرمائی گئی ہے اور سب کو یکساں مجرم ٹھہرایا گیا ہے یہ تو کسب کے بجائے کسب کی خبیث ترین صورت کی ممانعت یا کسب کی عدمی و سلبی تعلیم تھی اور بھی جہاں تک کسب معاش کا تعلق ہے قرآن میں نفس کسب کے بجائے عدم کسب یا کسب کی سلبی و منفی تعلیمات ہی جا بجا زیادہ ملتی ہیں یعنی کسب یا اکل کی حرمت و تحدید کی مختلف صورتیں۔

عدمی کسب کے دو گونہ احکام

کسب کی اس نفی و تنہید کے کلی و اصولی احکام دو طرح کے ہیں ایک طرف کسب کی بہت سی صورتوں کو سرے سے حرام و باطل یا ناجائز و ناجائز قرار دیدیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز و ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ دوسری طرف اسی کسب یا اکل کو پاک و پاکیزہ یا طیبات کی خاص خاص شرائط و قیود کے ساتھ مشروط و مقید کر کے محدود کر دیا گیا ہے کہ ہماری عطا کی ہوئی رزقی چیزوں میں سے صرف پاک چیزوں کو کھاؤ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اكْثُرُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ آگے چند ناپاک یا حرام چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ گنا بھی دیا گیا کہ مردار کو خون کو، سور کے گوشت کو، اور جس کو غیر اللہ کے نام پر نازد کیا گیا ہو ان سب کو اللہ نے تمہارے لئے حرام کر دیا ہے۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ط (بقہ ع ۱۲)

مطلب یہی ہوا کہ اسلام اکل و کسب یا مال و دولت کے حصول و پیدائش میں من مانی راہوں کی آزادی قطعاً نہیں دیتا کہ جس کا جو کچھ اور جس طرح جی چاہے کھائے کھائے بلکہ اس نے کھانے کھانے کی بہتری چیزوں اور طریقوں کو حرام و ممنوع ٹھہرا کر ایسی چیزوں اور صورتوں کو جائز رکھا یا طلال و طیب قرار دیا ہے جن میں انسان کی معاشی سے زیادہ اور بہت زیادہ معادی خیر و فلاح مد نظر ہے

حدیث و فقہ میں

کسب و اکل کے جو ابواب و احکام ہیں اور جو دراصل قرآن ہی کے اصول

و کلیات کی تفصیلات و استنباطات ہیں ان میں بھی نفس کسب کی ترغیب و تعلیم کے بجائے یا تو مال و معاش کے کسب و طلب کو حلال و طیب صورتوں کے اندر محدود کر دیا گیا ہے یا اس سے بھی زیادہ حرام راہوں کی نفی و ہنجی پر زور دیا گیا ہے حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لو تو کسب مال یا پیدا نش دولت کا جو سب سے بڑا ذریعہ بیع و شراء یا تجارت ہے اس کے بارے میں کتاب البیوع میں کثرت سے روایات نہی و ممانعت کی ملیں گی۔ سب سے زیادہ بڑھا پڑھایا جاتا والا مقبول و مشہور مجموعہ احادیث کا مشکوٰۃ ہے۔ اس میں کتاب البیوع کے تحت پہلے باب کا عنوان ہی کسب و طلب حلال ہے اس کی روایات کا حاصل نفس کسب کی ترغیب و تسلیع یا معیار معاش کی بلندی نہیں بلکہ طیب و حلال کے اندر اس کی تحدید ہے یا کسب کے حرام و ممنوع طریقوں کی تفصیل اور ان کی نہی و ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود پاک ہے وہ قبول نہیں فرماتا مگر صرف پاک و طیب چیزوں کو۔ اور اللہ نے مسلمانوں کو صرف انہی چیزوں (کے اکل و کسب، کا حکم دیا ہے جن کا پیغمبروں کو، اور ظاہر ہے کہ پیغمبروں کو صرف حلال و طیب ہی چیزوں کے کھانے کا حکم ہوتا ہے چنانچہ اسی کی سند اور شہادت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیات تلاوت فرمائیں **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ** اے پیغمبروں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو اور **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ** مچھرا سی روایت میں حضور ۲ ہی نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو مثلاً حج وغیرہ کسی نیک عمل کے لئے دور دراز سفر کی اتنی مشقت اٹھاتا ہے کہ بال پریشان ہیں اور جسم گر دو غبار سے اٹا ہے اتنی محنت و مشقت کے باوجود جب آسمان کی طرف

ہاتھ اٹھاتا ہے اور آہ و زاری کے ساتھ اے پروردگار اے پروردگار کہہ کر دعا کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا بھی اگر کھانا پینا حرام کا ہے اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے تو اس کی دعا کیا قبول ہو سکتی ہے۔

حرام و حلال سے بے پرواہی

مطلب وہی ہوا کہ دینی و اسلامی یا خدا سے تعلق رکھنے والی معاشی زندگی کا اہم و اقدم سوال کسب نہیں، کسبِ حلال ہے جس کے بغیر حج وغیرہ کے سے پر مشقت اور خالص دینی اعمال و عبادات تک اپنے ثمرات و برکات سے خالی رہتے ہیں اور دعا جو عبادت کا مغزیہ عبادت و بندگی کی جان ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں لائق توجہ و قبول نہیں رہتی اس کے بعد بخاری شریف کی ایک اور روایت منقول ہے کہ ایک زمانہ ایسا آجائیکا کہ آدمی کھانے پینے میں حلال و حرام کی بالکل پرواہ یا تمیز نہ کریگا کیا دور حاضر کی کسی و معاشی جدوجہد کی سب سے بڑی خصوصیت یہی نہیں اور روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے کہ مقصود جائز و ناجائز حلال و حرام کی فکر و تمیز کے بغیر مال و دولت کا محض کسب و حصول یا معاشی معیار بند کرنا کرنا رو گیا ہے، معاشی بلند معیاری کے ان بے تمیز نعروں کے بجائے اسلامی معاشیات کا سارا زور کسب میں حلال و حرام کی تمیز پر ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ کھلے ہوئے حلال و حرام کا ذکر ہی کیا۔ مشتبہ چیزوں کے قریب جانے کا بھی اسلام روادار نہیں۔ آگے ایک متفق علیہ حدیث میں ہے کہ

مشتبہ چیزوں تک بے تمیز .. حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ان دونوں

کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں (جن کا حلال و حرام ہونا قطعیت کے ساتھ نہیں بتلایا گیا۔ اور اس دبتلانے میں تقویٰ کی تربیت و ترقی کی حکمت تھی) پس جس نے

ان مشتبہ چیزوں کے معاملہ میں تقویٰ سے کام لیا یعنی ان سے بچا رہا، اس نے اپنے دین کو (خدا کی نظر میں) اور اپنی آبرو کو لوگوں کی نظر میں (اس حرف گیری سے کہ یہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا) بچا لیا اور جس نے اس کی پرواہ نہ کی بلکہ مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہوا وہ (سمجھ لو کہ) حرام ہی میں مبتلا ہو گیا (کیونکہ بے پرواہ و بے احتیاط آدمی دیر سویر مبتلا ہو کر رہتا ہے) جیسے وہ چرواہا جو (منوعہ) چراگاہ کے بالکل کنارے چرتا ہے۔ اندیشہ (اور تقویٰ) احتمال ہے کہ ایک نہ ایک دن (منوعہ حدود میں جا پڑے، یاد رکھو کہ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ یا ممنوع چراگاہ ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ اس کے محارم ہیں یعنی جن چیزوں کو اس نے حرام و ناجائز قرار دیدیلا ہے)

خلاصہ یہ کہ کسب معاش کے معاملہ میں مسلمان کی شان صرف قطعی یا کھلے ہوئے محرمات ہی سے بچنا نہیں ہے بلکہ ایسے مشتبہات سے بھی بچنا ہے جن کی حلت و جواز قطعی و یقینی نہیں ہے۔ اسی حدیث کی شرح میں مشکوٰۃ کے شارح و محدث شیخ عبدالحق صاحب دہلویؒ لمعات میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

”سلامتی اسی وقت تک ہے جب تک (کسبِ اکل کے معاملہ میں) بندہ اپنی زندگی کی بقاء کے لئے بس بقدر ضرورت پر کفایت و قناعت کرتا ہے اور جہاں حد ضرورت سے قدم باہر نکلا اور مباحات میں توسیع یا گنجائش سے کام لیا گیا کہ مکروہات میں جا پڑا اور مکروہات سے محرمات اور محرمات سے کفر تک کا راستہ کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے“

اسلام کی معاشی بلند معیاری
یہ ہے صحیح معنی میں اسلام کی معاشی
چیز معیاری کہ مسلمان اپنے کسب معاش کو اس فانی و عارضی زندگی کی پس و ابھی

فرد توں تک محدود رکھ کر آخرت کی خیر و بُخیر یا ابدی زندگی کے معیار کو زیادہ سے زیادہ بلند کرنے میں لگا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔
 مہلادین کی اس قناعتی معاشیات کا بے دینی کی اس حرصی معاشیات سے کہاں تک اور کن کن باتوں میں جھٹلایا جاسکتا ہے جس میں قناعت موت کے مرادف اور ترقی کی دشمن خیال کی جاتی ہے اور کیوں نہ کی جاتے؟ جب اس زندگی کے آگے نہ کوئی اور زندگی ہو نہ اس کے بناؤ بگاڑ کا کوئی سوال، تو اس سے بڑا الحق کون ہو گا جو حلال و حرام کی تمیز یا قناعت کے وعظ کو سننا بھی گوارا کرے، یا کسی بلند و بانگ وزیر یا تدبیر کا یہ بلند معاشی معیار بھی کیوں کسی کو قانع بنائے کہ ہر شخص کی آمدنی ۸۰۰ ماہوار ہو اور ہر شخص کے پاس اپنی موٹر اور اپنا گھر ہو، جب تک دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ۸۰۰ ماہوار سے تراندہ حاصل کر رہا ہو اور موٹروں میں دو چار ہزار والی پریس کیوں کر سے جبکہ بازار میں لاکھوں والی تک موجود ہوں اور گھر کے دو چار کمروں پر کیوں راضی ہے جبکہ اس دنیا میں روس کی مدعیانہ اکثر اکیث اور معاشی مساوات کی سر زمین پر اس کے سب سے بڑے مدعی اسٹالن کا قصر ہی نہیں، اس کی قبر بھی لاکھوں کی لاگت سے بنائی جا رہی ہو۔

یہ تو ایک جملہ متعرضہ تھا ابھی مذکورہ بالا حدیث کا مشہور آخری ٹکڑا سنانا باقی ہے کہ اور سب سے زیادہ یہ یاد رکھو کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے اور وہ بگڑا تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے یاد رکھو کہ وہ دل ہے۔ اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً اِذَا صَلَحَتْ

سے یاد نہیں رہا لاکھوں کیا شاید گردوں کا تھینہ کہیں پڑھا تھا۔

صلح الجسد علیہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ - الادھی القلب -

کسب واکل کی حرام راہوں سے بچنے بچانے کی اس انتہائی تاکید و احتیاط کے بعد کہ صرف کھلی ہوئی حرام چیزوں سے نہیں بلکہ جن کے حرام ہونے کا شبہ ہو ان سے بھی بچنا چاہئے کہ سلامتی اسی میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سلامتی سے مراد جسم و بدن کی سلامتی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ تو بار بار سانڈ کی طرح حرام خوری ہی میں غوب فر رہتا ہے کہ بس جس کے کھیت میں جی چاہا گھس گیا اور منہ ماسے لگا۔ انسان کی سلامتی سے مراد تو اس کے قلب و روح یا باطن ہی کی سلامتی ہو سکتی ہے جو اس کی انسانیت یا انسانی فطرت کا اصلی جوہر ہے آج دنیا کی معاشیات و سیاسیات ہی کا نہیں زندگی کے ہر چھوٹے بڑے شعبہ کا بگاڑ اور فساد تمام تر اس جوہر انسانیت ہی کے بگاڑ کا خیمہ ہے۔

وہ معاشیات جس کی اصل نظر دل کی درستی و صلاح پر ہو اس کا میل اس معاشیات سے کیسے ہو سکتا ہے جس کی نظر صرف جسم کے بناؤ سنوار سے آگے نہ جاتی ہو اور اگر کہیں دونوں کی ظاہر صورت کچھ ملتی جلتی نظر آتے تو یہ وہ دارونی فریب نظر ہو گا کہ انسان اور حیوان کی جسمانیت یا جسمانی خست و صورت کو ملتا جلتا دیکھ کر انسان کو بھی ترقی یافتہ اعلیٰ درجہ کا جانور ہی محسوس ہوا۔ ظالم نے اس موٹی بات کو نہیں سمجھا کہ خود جانوروں یا بندروں میں کوئی ڈروں نہ پہلے پیدا ہوا اور نہ آئندہ پیدا ہوگا اس عقلمندی کی داد کون دے سکتا ہے کہ سونا چونکہ دراصل اسی مادہ سے بنا ہے جس سے مٹی - لہذا سونے کی مٹی کے علاوہ یا مٹی سے زیادہ کوئی اپنی

طلاتی حقیقت و قیمت نہیں! ان دانشمندوں کا نام آجاتا ہے تو قلم بے قابو ہونے لگتا ہے۔

کسب کی نبوی منفی تعلیم

ورنہ ابھی نبوت کی اصل معاشی دانش و حکمت کا وہ حصہ نقل کرنا باقی ہے جس سے دو ٹوک یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی معاشیات کی نوعی حقیقت کسب کی ایجابی نہیں منفی تعلیم یا کسب کے امر کے بجائے اس کی نہی و نفی، یعنی کسب کی ایسی راہوں سے روکنا ہے جن سے دل کا بگاڑ یا آخرت کی بربادی ہو جائے۔ مشکوٰۃ ہی میں آگے جو روایات درج کی گئی ہیں ان سب کا حاصل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کی قیمت یا اس کے کسب کو خبیث یا پلید ٹھہرایا فلاں چیز کی قیمت کی نہی و ممانعت فرمائی، فلاں چیز کی آمدنی یا کھانے پر لعنت فرمائی فلاں چیز کی بیع یا تجارت کو حرام قرار دیا مثلاً۔

آپ نے کتے کی قیمت کو خبیث کہا، زنا کی خرچ کو خبیث کہا، حجام دیا بچھنے لگانے والے، کے کسب کو بھی خبیث کہا۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے کتے کی قیمت، زنا کے مہر اور کاہن کی اجرت سے نہی فرمائی یا روکا، سود کھانے والے پر لعنت فرمائی اور تصویر بنانے والے پر لعنت کی گودنے والے اور گدوانے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ جو تھی حدیث ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی، مردار کی، سور کی اور بٹوں کی بیع یا تجارت حرام فرمائی اس پر لوگوں نے دریافت فرمایا کہ مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ (اس سے

سہ جو کہ آجکل فیشن بنا ہوا ہے کہ لوگ اپنے جسم پر دوستوں، مشفقوں وغیرہ کا نام و تصویر گدواتے ہی رہتے ہیں۔

تو بہت کام نکلتے ہیں مثلاً کشتیوں پر ملی جاتی ہے کھالیں اس سے چرب کی جاتی ہیں۔ چراغوں میں جلانی جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ ہمیں (باوجود ان کاموں میں آنے کے) وہ بھی حرام ہی ہے۔

حرام مال سے خیر و خیرات بھی قبول نہیں

اسی طرح اور بھی آگے جو حدیثیں مشکوٰۃ میں ہی منقول ہیں ان میں بھی سارا زور کسب پر نہیں کسب حرام سے ممانعت و احتیاط ہی پر ہے، یہاں تک کہ حرام کھانی کو اگر صدقہ کر دے یعنی کسی کا خیر میں دیدے تو وہ بھی قبول نہ ہوگا۔ نہ کوئی شخص حرام مال کھاتا ہو پھر اس کو صدقہ کرتا ہو تو ایسا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور نہ ایسے مال کو (خود اپنے اور پر خرچ کرنے میں برکت ہوتی ہے اور اگر ایسے مال کو ترکہ میں چھوڑا تو وہ اس کے حق میں دوزخ کا تو شہ بن جاتا ہے کیونکہ خدا برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا ہے بلکہ بھلائی سے برائی کو مٹاتا ہے۔

اس کے بعد کی روایت ہے کہ: ”جس گوشت کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو وہ جنت میں نہ داخل ہوگا۔ جو گوشت حرام مال سے پلا ہو وہ دوزخ ہی کے لائق زیادہ ہے۔“ پھر کچھ اور احادیث تقویٰ و اعتیاد کی ہیں جن کا ماحصل وہی ہے کہ فقط ایسی ہی چیزوں کے کھانے کمانے یا اکل و کسب سے پرہیز واجب نہیں جن کا حرام ہونا قطعی ہے بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا چاہئے۔

دَعُ مَا يَرْيُبُكَ إِلَى مَا لَا يُرْيِبُكَ

پھر اس طرح کی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں دس شخصوں پر لعنت فرمائی۔ شراب بنانے والے پر (خواہ اپنے لئے

بناتے یا دوسروں کے لئے، اور پینے والے اور اٹھانے والے پر اور جس کے پاس اٹھا کر لیجاتے۔ اور نپلانے والے پر اور بیچنے والے پر (خواہ وہ کسی دوسرے ہی طرف سے بطور وکیل یا دلال کے بیچ رہا ہو) اور اس کی قیمت سے کھانے والے پر (خواہ خود نہ بیچنے والا ہو) اور اس کے خریدنے والے پر (خواہ اپنے لئے خریدے یا تجارت کے لئے) اور جس کے لئے خریدی گئی ہو اس پر“ کہ یہ شراب اور اس کے سلسلہ کے کاروباری مشاغل آج دنیا میں کسب معاش کا اتنا بڑا ذریعہ بنے ہوئے ہیں کہ حکومتوں کو آبکاری کے صرف محصول سے کروڑوں کی آمدنی ہوتی ہے حتیٰ کہ جو حکومتیں اصولاً شراب کو بند کرنا چاہتی ہیں وہ بھی آمدنی کے اتنے بڑے دروازہ کو بند کرتے ہچکچاتی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اسلام نے کسب کے اس بڑے وسیع ذریعہ پر کتنا سخت پہرہ بٹھا رکھا ہے۔

اور آگے ان حدیثوں کو نقل کیا ہے جن میں گانے بجانے کے پیشوں اور ان کی اجرتوں کو حرام و ممنوع کیا گیا ہے اور اس کی سند میں خود قرآن کی آیت وَمِنْ الثَّمَنِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْفَ الْحَدِيثِ کو خود حضور نے پیش فرما کر اس کی حرمت کو قرآنی حکم بنا دیا ہے آج ان پیشوں نے بھی خصوصاً فلم و سینما کی راہ سے کتنی وسعت اختیار کر لی ہے۔ حدیہ کہ اب تو گانے بجانے ناچنے تھرکنے کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو آرٹ کا معزز لقب دے کر دیگر علوم و فنون کی طرح اس کے لئے بھی باقاعدہ اور مستقل تعلیم اور بڑی بڑی تعلیم گاہوں کا انتظام کیا جاتا ہے اور جو کام اسلام ہی کی برکت سے کل تک کم از کم شریفوں اور شریف زادیوں کا ننگ و عیب سمجھا جاتا تھا۔ وہ آج عین ہنر ہے اور خود حکومتوں کی طرف سے اس کی طرح

طرح سے عزت و ہمت بڑھائی جاتی ہے

صحابہ کی اسلامی معاشی مزاج شناسی

اس کے بعد وہ مشہور حدیث ملتی ہے کہ کَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ
بَعْدَ الْفَرِيضَةِ اس میں بھی نفس کسب نہیں کسبِ حلال کی اہمیت
اور لازماً کسب کی حرام راہوں سے ممانعت ہی مقصود ہے حضرات صحابہ
اسلام کے اس معاشی مزاج کو خوب پہچان گئے تھے کہ وہ نفس کسب
کی تعلیم و تاکید کے لئے نہیں بلکہ اس کو کسب کے حلال و طیب پاک و پاکیزہ
وسائل تک محدود کرنے کے لئے آیا ہے چنانچہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم سے سوال کیا تو یہ کیا کہ سب سے زیادہ پاک (اطیب) کوئی کھائی یا
کسب ہے؟ ارشاد ہوا کہ دستکاری، کاشتکاری (وغیرہ ایسا کام) جو
آدمی کو خود اپنے ہاتھ سے کرنا پڑے اور بیع مبرور یعنی ایسی تجارت یا
کاروبار جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ و مقبول ہو

اسلام کی معاشی قناعت پسندی

دینی و اسلامی مزاج و مذاق سے نا آشنا و بیگانہ کسی دمعاشی و نہایت
کا عام رنگ یہ ہوتا ہے کہ ایک کاروبار یا ایک سگہ آدمی کی تجارت اچھی خاصی
کامیابی کے ساتھ چل بھی رہی ہو تو بھی قانع نہیں رہتا۔ اور حرص کی نظر
و نیت ادھر ادھر دوڑتی رہتی ہے کہ اور کیا کام کروں کہاں مال پہنچاؤں
جو اور نفع ہو۔ یہ بجائے خود کوئی حرام نظر و نیت نہیں تاہم کسب کے
معامل میں اسلام کے قناعت پسندانہ مزاج و مذاق کے اتنی منافی ہے

کہ ایک صحابی حضرت نافعؓ فرماتے ہیں کہ:-

”میں اپنی تجارت کا مال شام و مصر بھیجا کرتا تھا پھر ایک مرتبہ عراق بھیجا۔ اس کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں پہلے اپنا مال تجارت شام بھیجا کرتا تھا اس دفعہ عراق کی طرف بھیج دیا ہے حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو یہ تم نے کیا کیا! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی کی ایک راہ نکال دی ہو تو اس وقت تک اس کو نہ چھوڑو جب تک اتنا فرق نہ آجائے کہ نفع ہونا بند ہو جائے یا نقصان آنے لگے۔“

ظاہر ہے کہ جائزہ دہاں سے زیادہ نفع کیلئے دوڑ دھوپ کو اسلام نے حرام نہیں کر دیا ہے لیکن جب کسی ایک ذریعہ معاش و کسبے اچھا خاصا کام چل رہا ہو اور آسودگی کے ساتھ گزر رہا ہو تو پھر ضرورت سے زیادہ اس میں اہٹاک اور نیت کو ادھر ادھر ڈالنا اور ڈول کرتے رہنا یقیناً اسلام کی معاشی قناعت پسندی کے خلاف ہے یہ تو اس خدا چھوڑی حرصی معاشیات ہی کا رنگ ہو سکتا ہے جس کے پیش نظر کوئی معاد نہیں اور اس لئے قدرتنا معاش ہی کی بلندی و ترقی میں مرنے کھینے کے سوا اس کا نصب العین ہو ہی کیا سکتا ہے۔

باقی جس کی نظر کسی بلند تر ابدی زندگی پر ہو اس کا رنگ تو یہ ہوتا ہے کہ اس زندگی کو غور میں ڈالنے والے کسی مستقل ذریعہ کسب میں حرصی اہٹاک تو الگ رہا اتفاقی طور پر بھی اگر کوئی حرام و ممنوع نہیں صرف مشتبہ چیز وہ بھی دانستہ نہیں نادانستہ اور دھوکے سے پیٹ میں چلی گئی تو معلوم ہوتے ہی نکال باہر کرتا ہے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کوئی کھانے کی چیز اپنے غلام سے لے کر کھالی۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم بھی ہے یہ کیا ہے؟ پوچھا کیا ہے؟ کہا میں نے جاہلیت میں ایک شخص کے لئے کہانت کی تھی اور یہ کام میں اچھی طرح جانتا نہ تھا۔ دھوکا دیدیا تھا۔ وہ شخص ملا اور اس کہانت کے بدلے میں یہ دیا تھا۔ جو آپ نے کھالیا۔ آپ نے فوراً ہی حلق میں انگلی ڈال کر جو کچھ پیٹ میں گیا تھا باہر نکال دیا۔

اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کسی دودھ پلا دیا جو اچکومت اچھا معلوم ہوا۔ دریافت فرمایا کہ یہ کہاں سے ملا؟ کھلانے والے نے عرض کیا کہ فلاں جگہ زکوٰۃ کے اذنوں کا دودھ لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا مجھ کو بھی دیا گیا یہ وہی دودھ ہے۔ اپنے بھی یہ سنتے ہی حلق میں انگلی ڈال کر فٹے کر دی۔

تجارت کی ترغیب کی بجائے اس کے مفاسد سے ترہیب

اسی کتاب البیوع کی ایک فصل میں خاص طور پر تاجروں کے بارے میں کچھ روایات نقل کی گئی ہیں ان میں نفس تجارت کی کوئی ترغیب تحریر نہیں بلکہ اس کے مفاسد سے ڈرایا گیا ہے، مثلاً فرمایا گیا کہ مدتاجروں کا حشر فاسقوں، فاجروں، یا جھوٹوں اور دغا بازوں کے ساتھ ہوگا، بجز ان کے جنہوں نے جھوٹ فریب وغیرہ کی بدعنوانیوں سے پرہیز رکھا۔ ایک روایت جس میں تاجروں کا ذکر مدح کے ساتھ ہے وہ بھی نفس تاجر ہونے کی بناء پر نہیں بلکہ تجارت میں راست بازی اور امانت داری کا اہتمام چونکہ نہایت دشوار ہے اس لئے "صادق امین" تاجروں کا اجر بھی اتنا ہی

عظیم رکھا گیا ہے کہ فرمایا اُن کا حشر نبیوں، صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر بھی تجارت چمکے ہے ہی ایسی چیز کہ امانت و صداقت کا اہتمام رکھنے والوں کا بھی لغزشوں سے بچنا آسان نہیں ہوتا اس لئے خطاب خاص کے ساتھ ارشاد ہوا کہ "اے تجارت کرنے والو تم سے تجارت میں کچھ نہ کچھ بیہودہ باتوں اور قسم کھانے کا گناہ تو ہم ہی جاتا ہے لہذا اس کے کفارہ کے لئے کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کرتے رہا کرو۔"

سود کے اسلامی مفہوم کی وسعت سے کسبی تنگیوں

کتاب البیوع ہی میں ربایا سود کا باب بھی آتا ہے اس میں تو لین دین اور کاروبار کے لئے بہت سی ایسی قیدیں اور تنگیوں ملتی ہیں جن کا بنانا کیا بظاہر سمجھ میں آتا بھی دشواری ہے ایک جنس کی اچھی بری چیزوں میں کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ ایک بالکل معقول معاملہ معلوم ہوتا ہے مثلاً خراب گیموں دے کر بدلے میں اچھے گیموں کچھ کم کینا۔ لیکن اسلام کی نظر میں یہ بھی سود اور حرام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ علیہ وسلم کی خدمت میں برقی (نام کے کچھ) کھجور لے کر حاضر ہوئے آپ نے دریافت فرمایا کہاں سے لاتے عرض کیا کہ ہمارے پاس کچھ خراب قسم کے کھجور تھے وہ دو صاع (جو ایک پیمانہ ہے) دے کر یہ برقی کھجور ایک صاع خرید لئے آپ نے فرمایا اے یہ کیا غضب کیا یہ تو بالکل سود ہے ایسا نہ کیا کرو یا جب کبھی ایسا کرنا ہو تو (اس کی جائز صورت یہ ہے) کہ خراب کھجور بیچ کر ان کے داموں سے اچھے خرید لیا کرو۔ بادی النظر میں یہ کیسی سراسر خلاف عقل تنگی و تحدید معلوم ہوتی ہے یہ تو صرف ایک مثال تھی درجہ سود کے ماتحت شریعت نے

معاملات کی جیسی جیسی صورتوں کو داخل کر دیا ہے ظاہر نظر میں وہ بالکل بیجا قیود و تحدیدات ہی معلوم ہوتی ہیں۔

یہ کتاب البیوع کے مختلف ابواب سے اس امر کی کچھ مثالیں منتخب کر اسلام میں کسب سے متعلق جو تعلیمات ہیں ان کی نوعیت کسب کی توسیع اور ترغیبی تعلیم کے بجائے درحقیقت اس کی بہت سی راہوں کو تنگ یا سر سے بند کر دینا ہے یہاں تک کہ کتاب البیوع کے ذیل ہی میں بیع کی منوعہ صورتوں پر ایک مستقل جدا گانہ باب، باب المنہی منہا عن البیوع، باندھا گیا ہے جس میں تنگی و تحدید کی اور بھی بہت سی اسی طرح کی صورتیں ملتی ہیں کہ

کسی پابندیوں کی ۳۹ حدیثیں ایک ہی باب میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنت سے منع فرمایا یعنی باغ یا کھیت میں جو پھل یا غلہ ابھی درختوں ہی میں لگا ہوا ہو اس کو کھے یا توڑے ہوئے پھلوں یا غلہ کے عوض کسی پیمانہ کی ناپ سے فروخت کرنا منع ہے مثلاً توڑے ہوئے آم، امروہ وغیرہ کو درخت میں لگے ہوئے آم، امروہ سے بیچنا، اسی طرح جب تک پھل درخت پر اچھی طرح نمایاں و ظاہر نہ ہوں ان کا بیچنا بھی ناجائز ہے کسی باغ کی فصل کا سال دو سال کے لئے بیچ ڈالنا بھی ممنوع ہے کہ اس میں تو پھل ابھی سرے سے آیا ہی نہیں۔ علیٰ ہذا خرید و فروخت کے معاملات پر ایسی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں کہ کسب معاش کی من مانی آزادیاں ختم ہو جاتی ہیں ایک باب احتکار کا ہے یعنی کھانے پینے کی ضروریات زندگی کو مزید نفع کی خاطر گراں ہونے تک روکے رکھنا۔ جو اس زمانہ میں کون چھوٹا بڑا دوکاندار اور تاجر نہیں کرتا لیکن رسول اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

جس نے چالیس دن (بھی) کھانے پینے کا سامان گرائی کی نیت سے روکے رکھا تو اس نے خدا سے اور خدا نے اس سے اپنا رشتہ توڑ لیا، دوسری حدیث میں ہے کہ بدترین آدمی احتکار یا ذخیرہ کرنے والا ہے کہ اگر خدا نے ارزائی کر دی تو غم زدہ ہو جاتا ہے اور اگر اتی کر دی تو خوش ہو جاتا ہے اور بھی جو ایو اب اس کتاب البیوع میں ہیں ان کا مفاد بھی زیادہ تر کسب کے ذرائع و وسائل پر مختلف قسم کی شرطوں اور قیدوں کے لگ جانے سے لازماً ان کا محدود ہو جانا ہی نکلتا ہے یا پھر کسب کی جگہ وہی انفاق یا لینے کی جگہ نہ لینے اور دینے کی تحریص ہے مثلاً ایک باب "افلاس و انظار" کے عنوان سے ہے کہ اگر کوئی شخص افلاس و ناداری کی وجہ سے تمہارا قرض ادا نہیں کر پاتا تو اس کو یا سر سے معاف کر دینے کی ترغیب ہے، یا اتنا مفلس تو نہیں کہ سرے سے ادا نہ کر سکے لیکن وعدہ پر یا جلد ادا کرنے میں دشواری ہے تو اس کو مہلت و موقع دینے کی تاکید ہے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبت پہچالیں اس کو چاہئے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا بالکل ہی معاف کر دے، دوسری طرف قرضدار مرنے پر سخت سے سخت تہدید ہے حتیٰ کہ قرضدار مرنے والے کی آپ خود نماز جنازہ تک پڑھانا پسند نہ فرماتے تھے مطلب وہی کہ جہاں تک بن پڑے آدمی دے ہی کر مرے، لے اولاد کر نہ لے جائے، اگر خیرات و صدقات کی گنجائش نہیں تو کم از کم اپنا قرض جہاں تک اور جس طرح بن پڑے ادا ہی کر کے مرے ایک طرف قرض وصول کرنے والوں کو سختی کے بجائے زیادہ سے زیادہ نرمی برتنی چاہئے بلکہ ہو سکے تو سرے سے نہ لے معاف ہی کر دے، دوسری طرف ادا کرنے والوں کو ادا کرنے یا دینے کے انتہائی اہتمام پر آمادہ کرنے کیلئے ایسا رویہ اختیار فرمایا کہ ایمان

والے کی روح کا بپاؤ کئے اور تاہم امکان مرتے وقت ایک ہسیہ کا بھی قرضدار نہ مرے جب کوئی جنازہ نماز کے لئے آتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر دریافت فرماتے کہ اس پر کچھ قرض تو نہیں؟ اگر معلوم ہوتا کہ ہے تو پھر دریافت فرماتے کہ اتنا اتنا چھوڑا ہے جس سے ادا ہو جائے اگر اس کا جواب نفی میں ملتا تو بہ نفس نفیس نماز نہ پڑھاتے، کون مومن اس محرومی کا تصور بھی کر سکتا ہے، آج بھی مسلمان کو یہی سوچنا چاہئے کہ گویا حضورؐ شریف فرما ہیں اگر ہم قرضدار مرتے ہیں تو کتنی بڑی محرومی کو خریدتے ہیں کہ حضورؐ ہماری نماز پڑھنا پسند نہ فرماتے۔ ایمان کی نشان دہی ہے کہ حضور نماز جنازہ پڑھانے والے ہوں تو ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ شہید کا درجہ کتنا بڑا اور کتنا اجر ہے کہ اس کے سب گناہ خون شہادت سے دھل جاتے ہیں مگر حدیث ہی میں ہے کہ قرض کا گناہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا اور سب معاف ہو جاتے ہیں۔

کتاب الیومع کے تمام ابواب بھی کسب زیادہ اتفاق ہی کی ترغیب نکلتی ہے

اور بھی کتاب الیومع میں مختلف عنوانات کے ذیل میں جتنے ابواب ملتے ہیں ان کی حدیثوں میں لینے (یا کسب) بجائے دینے (یا اتفاق) ہی کی ترغیب زیادہ نکلتی ہے، شرکت و وکالت کے ابواب میں ہے کہ جب دو آدمی کوئی کاروبار شرکت کے طور پر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا تیسرا شریک میں ہوتا ہوں (یعنی ان کی مدد کرتا ہوں) جب تک کوئی ان میں سے اپنے ساتھی یا ساتھی سے خیانت نہیں کرتا، جہاں کسی نے خیانت کی کہ میں درمیان سے الگ ہو جاتا ہوں (یعنی خیر و برکت اٹھا لیتا ہوں) خیانت کی حقیقت ظاہر ہے کہ کسی کا حق لینا

یا مار لینا ہے اسی طرح غصہ و عاریت کے باب میں متفق علیہ حدیث ہے کہ جس نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین ظلم سے لے لی ہوگی تو قیامت کے دن اس کے گلے میں سات زمینیں لٹکائی جائیں گی اسی باب میں دوسری روایت ہے کہ کسی شخص کا مال بلا اس کی (پوری پوری) خوشدلی کے (کسی دباؤ و مروت وغیرہ سے) لینا حلال نہیں، اسی بناء پر حضرت مجدد تھانوی علیہ الرحمۃ آج کل چندے جس طرح مختلف اثرات کا دباؤ ڈال کر وصول کئے جاتے ہیں اس کو سخت ناپسند اور ناجائز تصور فرماتے تھے لیکن کیا کہا جائے کہ اس معاملہ میں بڑے بڑے دینی مدارس اور اکابر علماء کو کتنا احتیاط نہیں فرماتے بلکہ اٹھے اس کو مستحسن خیال کیا جاتا ہے۔

اجارہ کے باب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ہیں جن کے مقابلہ میں قیامت کے دن میں مدعی یا خضم نبیوں گا ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کی مزدوری نہ دی، دوسری روایت میں فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیدیا کرو یعنی جلد از جلد ادا کر دیا کرو، آبپاشی کے باب میں ہے کہ تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کے پاس پانی اپنی ضرورت سے زیادہ تھا مگر اس نے دوسرے ضرورت مند کو اس سے آبپاشی نہ کرنے دی اور فرمائے گا کہ جس طرح تو نے اسے اپنا فضل پانی روکا اسی طرح میں تجھ سے اپنا فضل روکوں گا۔

عطایا کے باب میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ خیبر میں مجھ کو ایک ایسی زمین ہاتھ آئی جس کے زیادہ نفیس کوئی مال مجھ کو کبھی نہیں ملا۔ اس کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ۔

چاہو تو اصل زمین وقف کر کے اس کے منافع کو صدقہ قرار دیدو، حضرت عمرؓ نے ایسا ہی وقف کر دیا کہ اصل زمین نہ بیع ہو نہ ہبہ نہ میراث، اور اس کا منافع فقیروں پر، رشتہ داروں پر، غلاموں کے آزاد کرانے پر، مسافروں پر مہمانوں پر، اور اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ اسی باب میں ہے کہ کسی چیز کو ہبہ کر کے واپس لینا ایسا ہی ہے جیسے کتنا قے کر کے پھر کھا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہدیہ دینے کی ترغیب اس طرح فرمائی کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو کہ یہ آپس کی دشمنی اور کینہ کو دور کرتا ہے " لفظ یعنی کسی کو کوئی گری بڑی چیز مل جائے تو اس کو اصل مالک تک پہنچانے کے لئے سال بھر تک انتظار و اہتمام کا حکم ہے۔

میراث و ترکہ یا فرائض کا باب بھی کتاب البیوع ہی کے ضمن میں آتا ہے جس کا حاصل ہی مال و جائیداد کو نسل در نسل اس طرح تقسیم کرنا ہے کہ پس انداز مال حسب تعلق زیادہ سے زیادہ وارثوں تک پہنچ جائے اسی ذیل میں وصیت کا باب آتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وارثوں یا انہوں کو محروم یا حق تلفی کئے بغیر غیروں کو بھی کچھ دے دلا سکے تو اس کے لئے وصیت کی اتنی تاکید ہے کہ دوراتیں بھی ایسی نہ گزارے کہ لکھا ہوا وصیت نامہ اس کے پاس موجود نہ ہو البتہ ایسی امداتی وصیت کی اجازت نہیں کہ اولاد وغیرہ اصلی و قریبی تعلق والوں کا حق مارا جائے، فرمایا کہ اپنے وارثوں کو تم خود شحال چھوڑ دینا اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھر پی۔ اصل مقصود اتفاق کا جو کہ خدا کی خوشنودی اور آخرت کی بہبودی یا اجر و ثواب ہے اس لئے اس کی وسعت اسلام میں یہاں تک ہے کہ خدا و آخرت کی نیت سے خود اپنی بیوی کو بھی آدمی جو کچھ دیتا اور

کھلاتا ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے البتہ وصیت دار ثلویں کے حق میں جائز نہیں رکھی گئی کہ ان کے حقوق تو خود شریعت نے تعیین کے ساتھ فرض کر دیئے ہیں اب اگر انہیں کو اور دے دلیا جاتا تو انفاق کی مناسب ممکن زیادہ سے زیادہ تو وسیع کے اصول و مصلحت کے منافی ہوتا۔

فقہ میں

حدیثوں کی کم و بیش اسی کتاب البیوع کے مختلف ابواب زیادہ قانونی و عملی تبویب و تنقیح کی شکل میں فقہ کی کتابوں میں ہوتے ہیں جن کو اسلام کے منضبط معاشی احکام کہا یا اسلامی معاشیات کا لقب دیا جاسکتا ہے مگر ان کی نوعیت بھی بالذات حصول مال یا دولت کی پیدائش اور اس کے اسباب و ذرائع کی تعلیم و تحقیق نہیں ہوتی بلکہ وہی معاد کی نظر سے معاش کے ذرائع کی جائز و ناجائز حلال و حرام، مکروہ و مباح یا مستحب و مستحسن ہونے کی، پس اس معنی میں چاہو تو حدیث و فقہ کی کتاب البیوع کے ابواب و مسائل کو اسلامی معاشیات کے کسی (یا مال و دولت کے کسب و پیدائش کے) مسائل کہہ لو، مگر ان کا مدعا نہ نفس پیدائش دولت کیلئے ان معاشی وسائل کی تفصیل و تحقیق ہوتی ہے جو انسان اختیار کرتا اور کر سکتا ہے اور نہ ان کی تعلیم و ترغیب، بلکہ اصلاً معادی خیر و فلاح کے لحاظ سے معاشی وسائل پر بہت سی قیود و شرائط یا ایسی تحدیدات عائد کر دینا جن سے کسب مال یا پیدائش دولت اور حصول معاش کی وہ من مانی آزادی ختم ہو جاتی ہیں جن سے معاد کا بگاڑ ہو اور ان قیود و تحدیدات کی بدولت آدمی کو بار بار بجائے دولت پیدا کرنے

کے لئے کھونا پڑتا ہے۔

اسکی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی معادی اور آجکل کی غیر معادی معاشیات میں مشرق و مغرب کی دوری ہے غیر معادی معاشیات میں اگر جائز و ناجائز کی کچھ شرطیں اور قیدیں لگائی بھی جاتی ہیں تو ان کا تعلق تمام تر اسی دنیا کی معاشی زندگی کے بناؤ بگاڑ سے ہوتا ہے بخلاف حلال و حرام کی اسلامی قیود و احکام کے کہ ان کا اصلی رُخ آخرت کی معادی زندگی کے بناؤ بگاڑ کی طرف ہوتا ہے ورنہ جو رب اور رزاق بانی زمین اور ہوا کی انسانوں سے بہت زیادہ اور بیشمار جاندار مخلوق کو بلا کسی معاشی جواز و ناجواز یا معادی حلت و حرمت کی قید و بند کے روزی پہنچاتا ہے کیا وہ ایک انسان ہی کی محدود آبادی کو معاشیات کی علمی و عملی ادھیڑ بن میں ڈالے بغیر رزق رسانی سے عاجز تھا۔؟

غرض اسلام کی معادی معاشیات کی رو سے انسان کے لئے مال و معاش کے کسب کا مسئلہ بذات خود کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ معاد کے لحاظ سے کسب معاش کی بعض خاص صورتوں کے عدم جواز یا حرمت کا ہے یعنی وہی کسب کیے بجائے عدم کسب یا ترک کسب کا، ورنہ نفس کسب یا حصول رزق کے معاملہ میں ایک طرف اگر دیگر حیوانات کی طرح انسان کی رہنمائی بالکلیہ طبیعت و جبلت کے ماتحت نہیں رکھی گئی تو دوسری طرف عقلی رہنمائی کے ساتھ ایمانی راہ سے اتنا اطمینان دلایا گیا ہے کہ جب تک اپنے مقررہ معاش کا ایک ایک دانہ پورا نہ کر لے گا مر ہی نہیں سکتا۔

مگر سوچنے کی بات ہے کہ ایسی ضمانت کی صورت میں پھر انسان کو معاشی عقل و تدبیر کے جھگڑوں میں سرے سے ڈالا اور حلال و حرام کی زنجیروں میں کسایا ہی

کھول گیا ہا اس سوال کے نہ سوچنے اور نہ سمجھنے سے معاش ہی نہیں اسلامی زندگی کے سارے شعبوں میں طرح طرح کی غلطیاں اور غلط فہمیاں راہ پا گئی ہیں کائنات میں انسان کا اسلام جو محل و مقام قرار دیا ہے وہ پیش نظر رہنے سے اسلامی تعلیمات میں قدم قدم پر ٹھوکر کھینکنا اور بہکنا گزیر ہے ۔

اد پر تہیدی ابواب کے ایک خاص باب میں اس کی تفصیل گذر چکی کہ اسلامی تعلیم کی رو سے انسان کا اصل منصب مقام اس کائنات میں اپنے اور کائنات دونوں کے خالق کے خلیفہ عبد اور امین کا ہے اور فرائض امانت کی ادائی کے ساتھ ساتھ خلافت و عبدیت کی تربیت و ترقی کے لئے جس طرح ایک

درجہ میں خلیفہ غلام یا امین کا مجبور و ماتحت ہونا اور رہنا ضروری ہے اسی طرح ایک حد تک مختار و آزاد ہونا بھی لازم ہے ، خلافت و نیابت یا نمائندگی و وکالت کے حقوق و فرائض بجالانے کے لئے جس طرح ایک طرف لایہ ہے کہ جس کا نائب و وکیل ہے ہر قدم اس کی مرضی و منشاء کے مطابق اٹھے ۔

اسی طرح اس کو دوسری طرف اس قدم کو اٹھانے کا پورا اختیار بھی ہو جو ضرورت اختیار کی اسی جامعیت میں بندہ کی بندگی یا عبدیت کی ترقی و تکمیل منحصر ہے امین یا خزانچی کے لئے خزانہ کی تقسیم اور اس میں تصرف کا اختیار حاصل ہونا بھی ناگزیر ہے اور اس تصرف و اختیار کو بالکل مالک خزانہ کی مرضی و حکم کے موافق استعمال کرنے ہی میں امانت کی تکمیل و کمال ہے

انسان یا اسی کا جو فرد بھی جب تک زندہ ہے اس کی زندگی کے سامان یا معیشت کی ضمانت و ذمہ داری تو اس کو اپنا خلیفہ بنانے والے اور عبدیت و امانت کا بوجھ ڈالنے والے نے بالکل اسی طرح لے رکھی ہے جس طرح کسی عبد یا غلام کی روزی یا ضروریات زندگی کی فراہمی تمام تر اس کے آقا

و مالک پر ہوتی ہے اور غلام کا کام آقا کی بے چون و چرا کامل اطاعت ہے ایسی کامل جس کو تھانہ بھون کے مجدد وقت اس حکایت سے خوب واضح فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی غلام خریدا اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کہا آج سے جو آپ رکھیں، پوچھا کھاتے کیا ہو؟ کہا آج سے جو آپ کھلائیں بسن ہی نوعیت اسلامی معاشیات میں حرام و حلال کی تحدیدات کی کہ سامان زلیت یا رزق کا مہیا کرنا تو ہر طرح رب رزاق ہی کی ذمہ داری ہے لیکن ہماری عبدیت و بندگی کی تکمیل و ترقی تمام تر اس میں منحصر ہے کہ اس سامان میں اپنے یاد و سروں کے لئے تصرف کا جو اختیار ملا ہے وہ بالکل آقا ہی کی مرضیات و احکام کے تابع رہ کر استعمال ہو۔

انسان کی اس عبدیتی یا خلافتی و امانتی خلقت و فطرت ہی کا معاشی معاملات میں مقتضا و مطالبہ یہ ہے کہ معاشی اسباب و وسائل یا پیدائش دولت کے ذرائع میں افراد پر خارجی پابندیاں کم سے کم ہوں اور ارادی آزادیاں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں تاکہ وہ اس ارادہ کو اختیار کی طور پر آقا کی خوشی و خوشنودی کے ماتحت رکھ کر طاعت و بندگی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات تک عروج کر سکے۔

اس نظر سے بھی موجودہ لادینی معاشیات کا رجحان اسلام کی دینی معاشیات کی نقیض و نفی ہی ہے۔ "قومی ملکیت کے نام سے انفرادی ملکیت یا دولت و معیشت کی پیدائش کے وسائل پر حکومتیں اس طرح غصباً و جبراً قابض ہوتی جاتی ہیں کہ افراد کے لئے خلافت و عبدیت کو فروغ دینے والے یا کسب و انفاق کے آخرت ساز مواقع اور آزادیاں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں خود ہمارے ملک (ہندوستان) میں اس کی تازہ

مثال خاتمہ زمینداری ہے اس کی ایک صورت تو وہ ہے کہ حکومت نے زبردستی زمینداروں کی زمینیں چھین کر کاشتکاروں کو چھوٹے چھوٹے زمیندار بنا کر خود سب سے بڑی جاہر و قاصر زمیندار و جاگیر دار بن بیٹھی۔ اور دوسری ”بھووان“ کی وہ ترکیب ہے جو مثلاً و نوبابھاؤ نے گاندھی جی کے مذہبی رجحانات کے رنگ میں اختیار کی کہ زمینداروں کو اس کی ترغیب دیجائے کہ وہ خود اپنے ارادہ و اختیار، خوشی و خوشدلی سے ”دان“ یا خیر و نیکی کا کام جان کر اپنے زیادہ حاجتمند بھائیوں کو دیدیں۔ معاشی اصلاح کا پہلا یا حکومت کا راستہ لادینی بلکہ دین دشمنی کا ہے اور دوسرا دین و مذہب کا۔

زمینداروں یا جاگیرداروں کے ظلم و زیادتی کی نہ واقعیت سے انکار ہے نہ اصلاح کی ضرورت سے گفتگو اصلاح کے طریقہ میں ہے اور گو انسان اور انسانیت کو آج کل کی دین دشمن معاشیات و سیاسیات نے مسخ کرنے میں اپنی والی کوئی کسر لگی نہیں رکھی، تاہم انسان بہر حال انسان ہے حکومت نے جو زور و زبرد و قانون کی راہ سے زمینداری کے سلب کرنے میں لگایا وہی اگر بھووان مشن کو کامیاب بنانے میں لگاتی تو نسبتاً بہت کم زور و زبرد کے صرف سے بہت زیادہ خوشدلی کے ساتھ یہی اصلاح انجام پاتی اور یہی زمیندار اپنے اختیار و خوشی سے ایثار و قربانی کر کے دوسروں کا معاشی معیار بلند کرنے کے ساتھ خود اپنا معادی معیار یا کم از کم اخلاقی و انسانی معیار رکھتا اور بچا کر لیتے اور فریقین کے سینہ میں ایک دوسرے سے بغض و عداوت قتل و غارت کی جواگ بھڑکا دی گئی ہے اس کی جگہ باہمی ایثار و اعتماد، اعانت و محبت اور ہمدردی و خیر خواہی کے چشمے ابلنے لگتے ابھی اسی بدنام و رسوا زمینداری و جاگیرداری کے خاتمہ پر ہمارے مشہور

صاحب علم و فہم مولانا گیلانی سلمہ نے اسلامی نقطہ نظر سے ایک سلسلہ مضامین میں جو عالمانہ بحث فرمائی ہے اس کی تفصیلات سے قطع نظر کر کے دینی عمق کی بات یہی نکلتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھی زمینداروں کو حاکمانہ و جابرانہ قوانین بنا کر نہیں بلکہ رضا کارانہ طور پر اس کی ترغیب دی تھی کہ جو زمین ان کی ضروریات یا کاشت سے فاضل ہو وہ اپنے بھائیوں کو خوشی سے بلا معاوضہ کاشت کے لئے دیدیں۔

اسی کی فرع اسلامی و غیر اسلامی معاشیات کا یہ اصولی فرق بھی ہے کہ غیر اسلامی معاشیات تو اپنی معراج کمال ایسی غیر فطری دنیا بنانا جانتی ہے کہ سرمایہ داروں یا دولتمندوں سے مال و دولت زبردستی چھین کر اور امیرو غریب کے تفاوت کو مٹا کر سب کو اس درجہ تک برابر کر دیا جائے کہ اوسط درجہ کی معاشی ضرورتوں کی تک کوئی کسی کا محتاج ہی نہ رہے یعنی افراد کی انفرادی و اختیاری خیر و خیرات اور میراث کا دروازہ سرے سے بند ہو جائے اور آدمی اس معاملہ میں اپنی رضا کارانہ یا مختارانہ خلافت و عبدیت کی تربیت و تہذیب سے مطلقاً محروم ہو جائے کیا عجیب یہ اس انتہا تک جا کر ہے کہ صدقات و خیرات کا لینے والا ڈھونڈھے نہ ملے جس کو بخاری شریف کی کئی روایتوں میں قرب قیامت کی ایک علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ سب لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ صدقہ یا زکوٰۃ لینے والا ڈھونڈھے نہ ملے گا۔

قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی	قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی یکثر فیکم المال
جب تک مال کی اتنی زیادتی نہ ہو جائے	
کہ وہ بہا بہا پھرے حتیٰ کہ مالدار آدمی	

فیفیض حتی یهم رب
 المال من یقبل صدقته
 و حتی یعرضه فیقول
 الذی یعرضه علیہ
 لا ارب لی

کو فکر پڑ جاتے گی کہ اس کا صدقہ کون
 قبول کرے گا جس کو دینا چاہیگا وہ
 یہ کہہ کر رو کر دے گا کہ مجھ کوئی ضرورت
 نہیں ہے۔

بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ
 تصدقوا فانہ یأتی
 علیکم زمان یمشی
 الرجل بصدقته فلا
 یجد من یقبلہا۔

لوگو صدقہ کرو کیونکہ ایک زمانہ ایسا
 آنے والا ہے کہ آدمی اپنا صدقہ
 و زکوٰۃ لئے پھرے گا اور کوئی
 لینے والا نہ ملے گا۔

(باب الصدقة قبل الرد)

غرض آج معاشی نصب العین جو اس درجہ تک عام معاشی آسودگی
 و مساوات کو قرار دے لیا گیا ہے کہ کوئی کسی سے اتنا کم اور نیچا نہ رہے
 پائے کہ اس کا محتاج و دست نگر ہو یہ اسلام کی نظر میں غیر مطلوب ہی نہیں
 بلکہ یہ غیر فطری حالت سرے سے اس دنیا اور انسان کے ختم ہو جانے
 (قیامت) ہی کا پیش خیمہ ہوگی جب اس نے اپنی تخلیقی غرض و غایت یعنی
 اختیاری۔ یا خلافتی و امانتی۔ فطرت کی تکمیل و تحقق اور عبدیت و
 بندگی۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي۔ کا راستہ
 خود ہی اپنے اوپر بند کر لیا۔ اور اپنی آفرینش کے مقصد کی راہ آپ ہی
 مار دی۔ تو پھر وہ اور اس کے لئے زمین و آسمان جو کچھ پیدا کیا گیا ہے اس
 کے باقی رہنے کا جواز ہی کیا رہ جاتا ہے۔

کہنا یہ ہے کہ انسان کے سارے انسانی کمالات کا منبع اس کی باطنی نیت ارادی آزادی اور اختیاری عمل ہے کوئی کسی محتاج و فقیر کو روٹی کا ایک ٹکڑا یا تانبے کا ایک پیسہ بھی نیک نیتی و خوش دلی سے دیکے تو یہ اس نے ہمدردی کا اخلاقی اور خدا ترسی کا دینی فرض ادا کیا، باطنی و اخروی دونوں اعتبار سے کچھ نہ کچھ ترقی کی۔ لیکن ایک شخص سے اگر کوئی مسئلہ فقیر زبردستی سٹور و پیہ چھین لے یا حکومت چھین کر کے فقیروں میں بانٹ دے تو خود اس شخص کو نہ پیسہ بھر وہ اخلاقی و روحانی تربیت و ترقی نصیب ہوگی اور نہ وہ ان فقیروں کی کسی رضا کارانہ اعانت و ہمدردی کے اجر کا مستحق ٹھہریگا اس لئے جو معاشی دعوت اور پروگرام حاکمانہ طاقت کے زور و جبر سے قوم و افراد کی معاشی سطح کم و بیش برابر کر دینا غریبی و امیری کی اونچ نیچ کو سرے سے ختم کر دینا یا سب کو اتنا غنی بنا دینا چاہتا ہے کہ ہر ایک کے پاس اپنی موٹر کار ہو اور ہر ایک کی آمدنی آٹھ سٹور و پیہ ماہوار ہو، تو وہ درحقیقت امیر و غریب سرمایہ دار و نادار سب ہی پر انسانیت کے ان اخلاقی و روحانی یا دینی و اخروی کمالات کا دروازہ بند کر دینا چاہتا ہے، جو غنی و فقیر ہر ایک اپنے اپنے مرتبہ و محل کے لحاظ سے حاصل کر سکتا ہے اور دینی لحاظ سے تو معاشی دائرہ میں ایک طرف قناعت و توکل، صبر و رضا وغیرہ اور دوسری طرف ان اتفاقی فضائل و کمالات کے لئے گنجائش ہی کتنی رہ جاتی ہے جن کی تحسین و ترغیب سے کتاب و سنت دونوں کی تعلیمات بھری ہیں۔

اسلام نے انسان کی جو انسانیت یا کونینی فطرت ”خلافت“ قرار دی ہے اس کی شرعی تکمیل و تربیت بے اس کے ممکن ہی نہیں کہ زندگی کے تمام دائروں اور شعبوں میں افراد کو جبر و قانون سے نہیں بلکہ اپنے انفرادی اختیار

درضا سے خیر کو اختیار کرنے اور شر کو ترک کرنے کی زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل ہو اور خارجی پابندیاں کم سے کم ہوں بس اتنی کہ کسی فرد کی انفرادی آزادی دوسرے کی انفرادی آزادی میں مغل نہ ہو، اس لئے اسلامی حکومت کا کام انفرادی آزادی کی اس حد تک نگرانی اور روک تھام کرنا ہے کہ معاشرہ کا ہر فرد اپنے اپنے محل و مقام کے اعتبار سے اپنی اپنی انسانیت کی تکمیل میں دوسروں کی مداخلت و مداخلت سے محفوظ رہے۔

مثلاً معاشی دائرہ میں ایک طرف حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے شہریوں میں ایک فرد بھی اتنا تنگ دست نہ رہے پائے کہ جب نماز کی نیت باندھے تو یہ فکر لگی ہو کہ کل بال بچے کیا کھائیں گے۔

شب چہ خور و بامداد فرزندم
دوسری طرف وہ انبیاء یا مالداروں کو اتنی آزادی نہ دے گی کہ وہ عیاشی و اوباشی یا لہو و لعب اور مسرفانہ عادتوں میں من مانے طور پر اپنا مال اڑاتے رہیں ساتھ ہی ان کے مال سے کم از کم اتنا وہ قانونی و جبری طور پر وصول کر لے گی جو دوسروں کو ”چہ خور و بامداد فرزندم“ کی حد تک فاقہ کش و تنگ دست نہ ہونے دے مگر سرمایہ داری و جاگیر داری کو اپنی چڑھ بنا کر حکومت کو اس کا حق باطل نہیں کہ وہ زائد دولت رکھنے والے افراد کی زائد دولت سلب کر کے ان کو فضائل کمال کے ان انفاقی مواقع سے محروم کر دے جو وہ اپنے اختیار و ارادہ سے کام لے کر انفرادی طور پر حاصل کر سکتے تھے اور جس سے ان کے اصل انسانی جوہر یا اختیاری فطرت و خلافتی منصب کی تربیت و ترقی ہوتی تھی البتہ حکومت کو اس کا حق ہی نہیں اس کا فرض ہے کہ شراب و کباب، رقص و سرود، سینما اور تھیمٹر جوا اور گھوڑ دوڑ بلکہ بیڑی اور گریٹ تک کے بھی بے شمار رائج الوقت فضولیت

کو قانوناً ناجائز کر دے، جن سے امیروں کو اپنا زائد از ضرورت روپیہ ہی نہیں بلکہ فیروں کو اپنی بھیک تک صحیح اتفاق کے بجائے اسراف یا فضول خرچیوں میں اڑانے کی ترغیب و تحریص ہوتی ہے اور جس سے معاشرہ کا دینی و روحانی ہی قوام نہیں بگڑتا بلکہ دنیوی و جسمانی نظام بھی درہم برہم ہوتا ہے پھر اسلامی ریاست زائد دولت کی تقسیم کا ایک ایسا فطری قانون وراثت رکھتی ہے جس سے ایک طرف آدمی کو اس کی مسرت و راحت حاصل رہتی ہے کہ اس کی کمائی خود اسی کے اہل و عیال اعزہ و اقرباء کے کام آئے گی اور دوسری طرف بڑی سے بڑی دولت یا سرمایہ و جاگیر آپ سے آپ قدرتی طور پر نسل در نسل تقسیم و تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے

اس کے علاوہ اسلامی مزاج و مذاق کے معاشرہ میں زندگی قدرۃ فصولیاً سے پاک ہو کہ ضروریات تک محدود ہو جاتی ہے کیونکہ آخرت پر نظر رکھنے والا عبادت اندیش انسان تعیش و تنعم میں اس سے زیادہ منہمک ہی نہیں ہو سکتا جتنا کہ اسٹیشن پر ریل کا مسافر ہوتا ہے کہ اسٹیشن پر اگر آرام سے بھی لیٹا بیٹھا ہو اور گاڑی کے اندر کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہ مل رہی ہو تو پائڈان پر کھڑے کھڑے راستہ گزار لینے ہی کو مسافر خانہ کے آرام پر ترجیح دیتا اور منزل کھوٹی کرنا مشکل ہی سے پسند کرتا ہے اس کو ساری فکر وہاں کے آرام و آسائش کی لگی رہتی ہے جو اصل وطن ہے اور جہاں ساری عمر بسر کرنا ہے وہ ضروریات سفر سے فاضل اپنے روپیہ پیسہ کو ایسی چیزوں میں خرچ کرنا چاہیگا جو وطن کی مستقل زندگی میں زیادہ کار آمد و راحت رساں ہو۔

یہی انفرادی و اختیاری اتفاق کی وہ ذہنیت ہے جو اسلام کی انفاقی معاشریات اپنے معاشرہ کے افراد میں پیدا کرنا چاہتی ہے اور جو دینی ہی نہیں دنیوی

اعتبار سے بھی تمام معاشی مفاسد و امراض کا کلی و اصولی علاج ہے کتاب و سنت کی اس معاشی تعلیم نے بڑے بڑے دولتمند اور سرمایہ دار صحابہ میں جو اور ایسی انفاقی ذہنیت پیدا کر دی تھی اس کا اندازہ ذیل کی مثالوں سے ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں حضرت ابو مسعود انصاری اسی عام ذہنیت کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بازاروں میں جاتے اور محنت و مشقت سے جو کچھ ہاتھ آتا اس کو خیرات کر دیتے ”یعنی کھانے کی محنت و مشقت بھی زیادہ تر آخرت کے کاموں میں خرچ کرنے کے لئے اٹھاتے تھے۔“

(۱) ”ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ ایک ماحتمند صحابی سے فرمایا کہ اس وقت اگر میرے پاس دس ہزار درہم بھی ہوتے تو سب تم کو دیدیتی، اتفاق کی بات کہ اسی شام کو حضرت معاویہؓ نے ان کی خدمت میں اتنی ہی رقم بھیجی فرمایا کتنی جلد میری آدائش ہو گئی اور فوراً ان صحابی کو ہار کوپڑے دس ہزار کے دس ہزار ان کو دیدیئے۔ اور بھی جو کچھ مل جاتا خیر و خیرات ہی میں جاتا۔ بخاری ہی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کو اتنی فیاضی سے دیکھا چاہا تو اتنی ناراض ہوئیں کہ ان سے نہ بولنے کی قسم کھالی،“

(۲) حضرت اسماء کے پاس صرف ایک لونڈی تھی اس کو فروخت کر کے قیمت گود میں رکھے بیٹھی تھیں کہ ان کے شوہر حضرت زبیرؓ آئے اور یہ رقم انہوں نے مانگی حضرت اسماء نے جواب دیا کہ

سہ جواحق کے عزیز عزیز مولوی عبدالقیوم سلم نے اپنی چھوٹی سی کتاب التجارۃ فی الاسلام نام میں جیسے کہ ہے جو آسانی سے یکجا کی گئے اور صرف کچھ محنت و اضافہ یا تقدم و تاخر سے کام لینا پڑا۔
(جہزاء اشرف تعالیٰ)

میں تو اس کو خیرات کہہ چکی ہوں۔

(۳) حکیم ابن حزام دارالندوہ کے ایوان خاص کے مالک تھے جس کو حضرت امیر معاویہ رض کے ہاتھ ایک لاکھ میں فروخت کیا اور سب خیرات کر دیا۔

(۴) حضرت سلمان مدائن کے گورنر تھے پانچ ہزار دینار تنخواہ تھی جب تنخواہ ملتی سب کی سب خیرات کر دیتے خود چٹائی بن کر اپنی گندہ کرتے۔

(۵) ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ اتَّفَاقَ سے ایک دولت مند صحابی مالک ابن جبلة ادھر گزر رہے تھے سن کر بیہوش ہو گئے، ہوش آیا تو آستانہ مبارک پر حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے باپ آپ پر قربان! کیا یہ آیت سونا چاندی جمع کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے آپ نے فرمایا ہاں! عرض کیا کہ شام ہوتے ہوتے ایک درہم و دینار بھی باقی نہ چھوڑو لگا اور ایسا ہی کیا۔

(۶) حضرت معمر بن سعد کا یہ رنگ تھا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے قرض تک لینے میں حدیغ نہ فرماتے، ایک غزوہ میں فوج کے کھانے کا بندوبست قرض ہی سے کیا تو حضرت ابو بکر رض اور حضرت عمر رض نے روکنا چاہا کہ اس طرح تو یہ اپنے کو برباد کر ڈالیں گے، ان کے والد حضرت سعد کو جب یہ معلوم ہوا تو آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ ابن تمافہ اور ابن خطاب مجھ کو کون بچائے

یہ میرے بیٹے کو بخیل بنانا چاہتے ہیں ۛ

جس طرح جدید معاشیات اور معاشی نظریات نے انسان کی کبھی ذہنیت کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ اس کی سعی و فکر، دوا دوش اور انہماک کی بدولت خود اس دنیا میں دل کا چین و آرام برباد ہو جاتا ہے اسی طرح اسلامی معاشیات کی پیدا کی ہوئی انفاقی ذہنیت میں بعض اوقات صحابہؓ اپنے حال و مال کو نظر انداز کر کے اتنے غلو سے کام لیتے کہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض ہو کر روکنا بھی پڑتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ:

”ایک صحابی انڈے برابر سونالے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ ایک کان میں مجھ کو ملا ہے اور میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے آپ نے اعراض فرمایا پھر وہ داہنی طرف اس کو لے کر آئے اور یہی عرض کیا آپ نے منہ پھیر لیا۔ پھر بائیں جانب آئے آپ نے پھر توجہ نہ فرمائی آخر وہ پشت کی طرف آئے اس دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس زور سے ہاتھ مارا کہ ان کی گردن پر سموت چوڑ آئی اور فرمایا کہ تم لوگ اپنا سارا مال صدقہ کر دیتے ہو اور پھر بھیک مانگتے ہو، بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ کے بعد بھی آدمی کے پاس کچھ بچ رہے ۛ“

جب لَنْ نَسْأَلُكَ الْبَرَّحَتِي تَنْفَقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ کی آیت اتری کہ ”تم اس وقت تک نیکی کو ہرگز نہ پاسکو گے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔“ بخاری میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں سب سے زیادہ اپنے اموال میں بیر جا، (کنوئیں کا نام) کو محبوب رکھتا ہوں اور اس کو خدا کی راہ میں خیرات کر کے ثواب کا امیدوار ہوں۔

حدیہ کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنا معمول ہی بنالیا تھا کہ جو چیزیں پسند ہوتیں ان کو اللہ کی راہ میں دیدیتے۔ ایک بار سفر حج میں اپنی اونٹنی کی چال پسند آئی تو اس سے اتر پڑے اور غلام سے کہا کہ اس کو قربانی کے جانوروں میں داخل کر دو۔

زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو خود صاحب شریعت علیہ السلام والتحیت نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ چھانٹ چھانٹ کر سب اچھا مال نہ وصول کیا کریں مگر دینے والوں کا جو حال تھا اس کا آج کے کسی معاشیات والے تصور بھی کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا بہتر سے بہتر مال ہی اس ٹیکس میں دینے پر اصرار کرتے تھے کسی صحابی نے اپنا بہترین اونٹ زکوٰۃ میں دینا چاہا تو محصل نے انکار کر دیا لیکن ان صحابی نے نہایت منت و سماجت کی اور کہا کہ میں خود بالکل اپنی خواہش و خوشی سے دے رہا ہوں آپ اس کو بیت المال میں داخل کر دیں۔

کسب کے بجائے اتفاق پر اس حرص و اصرار کا راز

ایک ہی تھا کہ نظر سے خدا اور آخرت کا خیال کسی معاملہ میں ادھبل نہ ہوتا تھا۔ مدینہ طیبہ میں جب مسجد کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین حاصل کرنا اور اس کی قیمت ادا کرنا چاہی تو حضرات انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہی جواب دیا کہ ”ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں“ آج بھی جن کی نظر اس قیمت پر ہے ان کا رنگ یہی ہے۔

سلسلہ تجدید کی کتابوں کی اشاعت و فروخت امدان کے لئے دھڑ دھڑا حساب و کتاب اور امانت کی خدمت پاکستان کے جن بزرگ دوست نے سب سے زیادہ کی ان سے میں نے لاکھ اصرار کیا کہ کمیشن قبول کر لیں جس کی

تعداد سیچڑوں تک جاتی تھی مگر ان کا جواب بار بار اس قسم کا آتا رہا کہ اس کو میری آخرت کے لئے پہنچے دیں، آخر مجھی کو ہار ماننا پڑی

دین و اسلام کی قیمت و حقیقت خدا و آخرت پر نظر کے سوا آخر اور ہے ہی کیا۔ اس لئے اسلامی معاشیات میں نہ جاگیر دار و زمیندار ہونا مجرم ہو سکتا ہے نہ سرمایہ دار و مالدار ہونا۔ مسلمان اگر مسلمان ہے تو وہ جس محنت و مشقت سے مال و دولت پیدا کرے گا اس سے بہت زیادہ خوش و خوش اور خدا اپنی خوشی و اختیار سے اس کو نیک راہوں میں لٹاتا اور خرچ کرتا رہیگا تو پھر حکومت و ریاست کو جاگیر داری و سرمایہ داری کو زور و جبر سے مٹانے کے لئے خود اس زور و جبر پر کورٹوں کا سرمایہ صرف کرنے کی ضرورت ہی کیا رہتی ہے اس کا کام تو اپنا سارا زور دینا طلبی اور خدا فراموشی کو مٹانے پر لگا دینا ہے پھر تو مال یا دنیا جتنی بھی ہوگی سب عین دین بن کر رہیگی، فقراء صحابہ نے اغنیاء صحابہ کے جب اس فضل کو محسوس کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ تو خدا کی دین ہے۔ اور خود بڑے بڑے صحابہ میں کیسے بڑے بڑے سرمایہ دار و مالدار موجود تھے اس کا اندازہ بھی التجارۃ فی الاسلام ہی سے منقول چند واقعات سے لگالیں۔

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے وقت ایک ہزار اونٹ، تین ہزار بکریاں، سو گھوڑے اور لاکھوں اشتریاں چھوڑ دیں مگر ساتھ ہی وصیت فرمائی کہ پانچ ہزار اشتریاں خدا کی راہ میں خرچ ہوں، باقی زندگی میں تو ہزاروں اونٹ گھوڑے اور نقد

اسلام کی خدمت و حفاظت میں لگاتے ہی رہے۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زمین یا زمینداری کا ایک حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سات لاکھ درہم میں فروخت کیا اور ایک ہی رات میں تقسیم کر دیا۔ اس پر بھی بائیس لاکھ درہم دو لاکھ دینار (اشرفیاں) اور تین کروڑ درہم کی جائداد چھوڑی۔

حضرت زبیر کی چار بیویوں میں سے ہر ایک کے حصہ میں گیارہ گیارہ لاکھ درہم ترکہ میں آئے اور یہ حصہ شرعی تقسیم کی رو سے پورے ترکہ کا صرف تیسواں تیسواں جز تھا۔ باون لاکھ کی جائداد چھوڑی۔ ایک مکان چھ لاکھ درہم میں بکا۔

حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے صرف نقد کی زکوٰۃ پانچ ہزار درہم نکلتی تھی۔ اور ڈھائی لاکھ نقد چھوڑے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا صرف نقد ترکہ ۹۰ ہزار درہم تھا بس اسلامی معاشیات یہی ہے کہ ایک طرف حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ لوگوں کے لئے اپنی اپنی صلاحیتوں کے موافق آزادانہ کسب کی تمام راہیں کھلی ہوں اور وہ ان صلاحیتوں سے پورے ذوق و شوق کے ساتھ کام لے سکیں، دوسری طرف کسب بھی بڑھ چڑھ کر خدا و آخرت کے لئے انفاق پہ چر لیں ہوں اسی کا نام وہ انفاق ذہنیت ہے جس کا اسلام اپنے پیروں

لے آج بھی بندنے والے اپنی سرمایہ داری کو دین ہی کا سرمایہ بنا رہے ہیں کراچی میں مولانا ابن مویٰ میاں سلمہ کے یہاں دو ہفتہ سے زائد قیام میں اس کی ایک متوازن جھلک نظر آئی دین و دنیا دونوں کے مابینا اشرفیہ دو تہند ہیں اور دونوں کی دو تہندی کا اندازہ اس ایک ہی بات سے کیا جاسکتا ہے کہ ۲۵۲ ہزار سالانہ صرف زکوٰۃ ادا فرماتے ہیں۔

سے مطالبہ کرتا ہے اس کے بعد قومی ملکیت کا نام لے کر نہ انفرادی کسب و ملکیت کو قدم قدم پر غیر فطری زنجیروں میں جکڑنے کی حاجت رہتی ہے اور نہ انسان کی اصلی انسانیت، اختیاری و خلافتی فطرت کا گلا گھونٹنے کی۔ بلکہ اس کی تربیت و تکمیل کے لئے افراد کو ہر سمت میں کھلی فضا میسر آ سکتی ہے اور ہر شخص کو اپنی شخصیت PERSONALITY کے ارتقاء و تحقق کے لئے بے روک ٹوک مساوی مواقع مل سکتے ہیں اور اشتراکیت و سرمایہ داری سب کے مفاسد آپ اپنی موت مر جاتے ہیں۔

معاشیاتِ ایمان

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ - الآية (حجرات ۲۷)

یہ گنوار لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دو کہ (نہیں ابھی ٹھیک طور پر) تم ایمان نہیں لائے ہو البتہ یہ کہو کہ (انکار و بغاوت چھوڑ کر) ہم اسلام لے آئے (یعنی اطاعت قبول کر لی ہے) کیونکہ (جس کا نام ایمان ہے) وہ ابھی تمہارے دلوں میں اترا نہیں۔

عام ایمان

دین اور دینداری یا مذہبیت اور مذہبی زندگی کا ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس اور جیسے مذہب کے گھر گھرانے، معاشرہ یا ماحول میں پیدا ہوتا ہے فضا کے خارجی اثر سے اس مذہب کی روایات و اعمال اور رسوم و عادات کو کچھ نہ کچھ قبول و اختیار کر لیتا ہے اور جن عقائد و ایمانیات پر یہ اعمال و رسوم مبنی ہوتے ہیں ان کو گوہ یا ضمنی طور پر اپنا رہتا ہے یا کم از کم صراحتہ انکار پر حال نہیں کرتا ہم عام نسلی مسلمانوں کے اسلام و ایمان کی نوعیت یہی ہوتی ہے اسی طرح کسی ملک و معاشرہ میں کسی مذہب یا مذہبی تحریک کے غلبہ پا جانے سے جو لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی اس میں داخل ہو جاتے

ہیں اور اس کی عبادتوں وغیرہ کی پیروی کرنے لگتے ہیں ان کی حیثیت بھی خارجی اثر و تاثر ہی کی ہوتی ہے جیسی کہ فتح مکہ کے بعد عام عربوں کے قبول اسلام کی تھی مندرجہ صدر آیت میں اسلام کی اصطلاح کو اسی مفہوم میں استعمال فرمایا گیا ہے ایسے مسلمانوں کے دلوں میں شعوری طور پر ایمانیات کا احداک و قبول تعلیم و تربیت کے ذریعہ پیدا یا داخل کیا جاسکتا ہے، اور ان کو ”راسخ الایمان“ بتایا جاسکتا ہے۔

داخل القلب ایمان

اس کے برخلاف دوسری صورت ان لوگوں کی ہے جن کے اندر دعوت و تبلیغ یا کوئی خاص تاثیر و تاثر پہلے پہل ہی ایسا زبردست ایمانی یعنی ذہنی و فکری انقلاب برپا کر دیتا ہے جس کے قبول کرنے میں آدمی بارہا یکسر و تنہا بے یار و مددگار ہوتا ہے پھر بھی یہ قلبی و ذہنی انقلاب بجائے خود اتنا قوی و قاہر ہوتا ہے کہ ماحول و معاشرہ کی شدید سے شدید مخالفت و عداوت سے بھی مغلوب و متاثر نہیں ہوتا۔ مکی دور میں ایمانی سبقت کرنے والے سابقین اولین کے ایمان کی نوعیت یہی تھی۔ یہ ایمان اتنا سادہ و مضبوط ہوتا ہے کہ اپنے خلاف نسلہا نسل کی راسخ فکری و علمی زندگی کو اس طرح دفعہ بے دخل کر دیتا ہے جس طرح زبرد آندھی بڑے بڑے تناور درختوں کو دم کی دم میں اکھاڑ چھینکتی ہے اکابر صحابہ کی باہلی زندگی میں یکایک کا یا پلٹ ہو کر جس طرح وہ سراپا اسلامی زندگی کے قالب میں ڈھل گئی تھی، یہ کہ شہدائے دلوں میں ایمان کے گھر کر جانے یا قلوب میں داخل ہو جانے والے قلبی انقلاب اور ذہنی و فکری کا یا پلٹ ہی کا تھا جو نسل مسلمانوں کو نسلہا نسل کی ایمانی وراثت و راویت سے بھی نصیب نہیں ہوتا۔

اس انقلاب کے انفرادی کرشمے چھوٹے بڑے یوں بھی کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک بڑے پائیگاہی (شاہی خاندان) کے نواب نہ معلوم کب سے شراب کے اتنے عادی کہ دن رات نشہ سے چورہتے تھے اچانک ان کے قلب کی کایا کچھ ایسی ملچی کہ ایک دم توبہ کر لی یعنی خدا کی طرف پلٹ گئے جو توبہ کی لفظی و معنوی حقیقت ہے، سنا کہ ڈاکٹروں نے لاکھ سمجھایا ڈرایا کہ اس طرح دفعۃً چھوڑ دینے سے مر جائیگا۔ مگر انہوں نے ایک نہ مانی اسی حال میں حج کی تیاری کر دی اور قلب میں داخل ہو جانے والے ایمان کی توبہ نے ان کو اتنا پاک کر دیا تھا کہ ارض پاک دمریتہ النبیؐ نے ہمیشہ کے لئے ان کو اپنے سینہ میں داخل کر لیا۔

مکتوب القلب ایمان

سورۃ مجادلہ کے آخر میں اسی قلب میں داخل ہو جانے والے ایمان کو قلب میں لکھ دینے یا ختم کر دینے سے تعبیر فرمایا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے باپ بیوں، بھائیوں، کنبہ، قبیلہ تک کا دین کے معاملہ میں دوست نہیں رہتا۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلُو آدُوْنَ
مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ۔ موقع کے لحاظ سے اسلام و ایمان کے اس فرق کی کچھ
تفصیل کا مدعا یہ ہے کہ اوپر کے الہام میں رزق و معاش سے متعلق جو
بجائیں گذری ہیں۔ ان کا تعلق زیادہ تر ایسے ہی اسلام سے ہے جس میں

ایمان دل میں اتنا جاگزیں نہیں کہ اسلامی تعلیمات کو محض خدا و رسول یا کتاب و سنت پر بے چون و چرا ایمان کی دولت و قوت سے قبول کر لیا جائے قلب میں داخل ہو جانے والے ایمان کی شان تو بس اَمْنًا وَ حَصَدًا ہوتی ہے اس کو اسلامی زندگی کی کسی راہ پر لگنے لگانے کے لئے عقلی یا کلامی رنگ کی لمبی چوڑی باتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی ، خدا و رسول کے کسی امر و نہی کو قبول کرنے کے لئے اس داخلی ایمان کی طاقت بجائے خود اتنی زبردست ہوتی ہے کہ کسی خارجی تائید و توثیق کی حاجت قطعاً نہیں رہتی ۔

اس لئے خیال ہوا کہ مجدد وقت کی اس ”داقل القلب“ ایمان والی کچھ معاشی تجدیدات و اصلاحات کو ایک مستقل و مفصل باب میں ”معاشیات ایمان“ کے عنوان سے الگ پیش کر دیا جائے اس طرح معاش کی یہ بوقت واحد ”اسلامی و ایمانی“ تجدیدات انشاء اللہ ایک طرف خارجی اسلام والوں کے لئے داخلی ایمان کی طرف دعوت کا اور دوسری طرف تھوڑا بہت داخلی ایمان رکھنے والوں کے لئے مزید حلاوت ایمان کا سامان ہوں گی ۔

باتو فی ایمان

اپنا حال تو مدت سے بلا مبالغہ یہ ہے کہ ایمان کی جو حلاوت و تازگی حضرت علیہ الرحمۃ کی چیزوں کو پڑھنے میں نصیب ہوتی ہے اس کے مقابل میں کیا کہوں کہ زبان و قلم کے بڑے بڑے مشاہیر کی اسلام اور اسلامی مسائل پر تقریروں ، تحریروں سے دماغ تو وقتی طور پر کچھ مرعوب و متاثر ہو جاتا ہے لیکن دل ویران کا ویران ہی رہتا ہے زبان و قلم کی ان خدمات کی بجائے خود منافعت حاشا و کلا انکار نہیں ۔ بلکہ وقت کے فتنوں اور تقاضوں کو دیکھتے ہوئے وَ لَمَّا يَدْخُلْ

الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَالْوَلَوْنَ كِي زَبَانٍ سَعِ اسْلَمْنَا كِهلاتے رہنا
 سبھی بڑی اور بہت بڑی خدمت ہے تاہم کوئی دینی و معادی کیا اسلامی
 نقطہ نظر سے کوئی دنیوی و معاشی انقلاب بھی اس وقت تک برپا نہیں
 ہو سکتا جب تک داخل القلب ایمان والوں کی ایک معتبر جماعت خصوصاً
 علمائے امت اور رہبرانِ ملت میں پیدا اور کھڑی نہ ہو، خشک باتوں یا کلامی
 اسلام سے قلب میں داخل ہو جانے یا دل میں اتر جانے والے ایمان کے وہ آثار
 و ثمرات رونما نہیں ہو سکتے جو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم کی زندگیوں اور
 کارناموں میں ہم پڑھتے ہیں اور زیادہ تر عالی زبان و قلم سے ان کی داد دیتے
 سہتے ہیں۔

دماغ سے زیادہ دل کی تواضع

بہر حال آئندہ صفحات میں خود حضرت مجدد تھانوی علیہ الرحمۃ کے ارشادات
 و اقتباسات زیادہ ملیں گے اور ان سے پڑھنے والوں کی دماغ کے ساتھ دل
 کی تواضع زیادہ مقصود ہوگی، یوں تو اسلام اور اسلامی زندگی کے اکثر
 شعبوں کی ضروری اصلاحات و تجدیدات پر حضرت سے مستقل کتابیں اور
 رسائل بھی تحریر فرمائے ہیں۔ ورنہ حضرت کا سارا تحریری و تقریری سرمایہ دراصل
 تمام اصلاحی و تجدیدی ذخیرہ ہی ہے اور بہت زیادہ یہ ذخیرہ ہزاروں صفحات
 کے مواظف و ملفوظات اور تربیۃ السالک میں پھیلا ہوا ہے، معاشی اصلاحات
 و تجدیدات زیادہ تر مختلف مواظف میں ملتی ہیں۔ خصوصاً احکام المال، نیل الہال
 للرجال، مطاہر الاموال، افناء المحیوب اور اشرف العلوم وغیرہ میں علم معاش
 کی مختصر سے مختصر تعریف چومکہ علم المال سے کی گئی ہے اس لئے پہلے ایک مبسوط

و عطا احکام المال ہی کے نام سے لیجئے، اس مال سے متعلق معاشیات کے دو بنیادی مسئلوں - کسب مال و انفاق مال - پر گفتگو ہے ارشاد ہے کہ مال میں دو ہی تصرف ہیں ایک اس کا حاصل کرنا، دوسرے اس کا صرف کرنا اسی کو زیادہ روزمرہ کی زبان میں آمد و خرچ سے تعبیر فرمایا ہے۔

باطل خوری

اوپر معاشیات انفاق کے مستقل باب میں مفصل طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ عام معاشی زندگی خصوصاً جدید معاشی رجحانات کے برعکس اسلام کی معاشی تعلیمات کا سبب عجیب و غریب انوکھا پہلو یہ ہے کہ وہ کسب کے بجائے اصل میں عدم کسب کی معاشیات ہے، یعنی کسب کی بہت سی راہوں کو وہ بند کرتا اور حصول دولت کی بیسیوں صورتوں کو ممنوع و حرام قرار دیتا ہے قرآن مجید کی کلی اصطلاح و تعبیر ان کے لئے، اکل بالباطل یا باطل خوری کی ہے اس باطل خوری کی حرمت و ممانعت کا جن آیات میں حکم ہے ان ہی میں سے ذیل کی یہ پہلی آیت احکام المال کا عنوان ہے کہ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ يَابِسًا طَلْحَ تَدْنُوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِإِلْتِمَاعٍ وَأَنْتُمْ تَعْمَوْنَ
(بقوۃ ص ۱۳)

آپس میں اپنے مالوں کو باطل طور پر مت
کھاؤ اور ان کے (جھوٹے مقدمے)
حکام کے پاس اس غرض سے دلیماؤ
کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طریقہ سے
ٹھپ کر جاؤ دراصل لیکہ تم (اپنے جھوٹ
کو) جانتے ہو۔

زراعت، تجارت، صنعت و حرفت کے جو عام و جائز ذرائع کسب ہیں

ان میں بھی جو کثیر صورتیں اسلام نے ناجائز یا باطل ٹھہرا دی ہیں ان سے بچنے والے تو اب اچھے اچھے روزہ نماز والوں میں بھی کم ملتے ہیں موجودہ قوانین درقوانین کی پیچیدگیوں عدالتوں پر عدالتوں کی کثرتوں اور پیشہ ور وکیلوں کی بدولت جھوٹی مقدمہ بازوں اور انصاف کے نام سے طرح طرح کی ظلم رانیوں نے باطل خوریوں کے جو بے شمار دروازے کھول دیئے ہیں اور جن کی تاریخ میں کوئی مثال معلوم نہیں ان کو دیکھ کر اب سمجھ میں آتا ہے کہ باطل خوری کے ذیل میں خصوصیت کے ساتھ مقدمہ بازوں سے کیوں روکا گیا ہے۔

باطل خوری کی چوریاں

باقی محدود وقت کی تجدیدی نظر نے باطل خوری کی جیسی جیسی چوریوں کو پکڑا ہے ان کا تو سرے سے باطل ہونا ہی بڑے بڑے اقیانوس صلاحتک کی نظروں میں عملاً باطل ہو چکا ہے، مثلاً کشتوں کا تقویٰ اس کو خاطر میں بھی لاتا ہوگا کہ ریل میں جتنا سامان بلا محمول لیجانے کی اجازت ہے اس سے زیادہ بے تکلف نہ لیجاتے ہوں، یا ڈاک میں جتنے وزن کی اجازت ہے اس سے ماشہ دو ماشہ بڑھ جانے کو بڑے سے بڑا منقہ بھی باطل خوری جانتا ہو۔ لیکن آگے اسی آیت کے بیان میں حضرت کی اصلاحی و تجدیدی نگاہ سے دیکھئے کہ اسلام نے اپنے پیروں کو باطل خوری سے کتنا بچایا ہے اور ہم مسلمان دن رات کیسی کیسی بے احتیاطیاں اس معاملہ میں بے دھڑک کرتے رہتے ہیں۔

”ریل میں ان بے احتیاطیوں کا مشاہدہ ہوتا ہے اس طرف توجہ ہی نہیں کہ مقررہ تعداد سے زیادہ سباب لیجانا چاہئے یا

نہیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کفار کا قانون ماننا ضروری
 مقصود اسی ہے۔ مگر خوب سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی قانون ملکی نہیں
 جو یہ غدر کیا جائے بلکہ یہ قانون اجارات کے متعلق ہے اگر
 بحیثیت سلطنت اس کا ماننا ضروری بھی نہ ہو تو اجارہ کی
 حیثیت سے ماننا ضروری ہے کیونکہ شرائط اجارہ میں سلطنت
 اور غیر سلطنت برابر ہیں جن شرطوں پر اجارہ قرار پائے ان شرطوں
 کو ماننا واجب ہے..... جب قانون مقرر کر دیا کہ مثلاً پندرہ
 سیر سے زیادہ کسی کو اسباب بلا کر ایسے لے جانے کی اجازت
 نہیں تو اگر مقصود اسی اس سے زیادہ ہوگا تو بوجہ اس کے کہ غیر کی
 حق تلفی ہے ہرگز جائز نہ ہوگا

”بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ کفار کا مال ہے چاہے جس طرح
 تصرف کرو، یہ غلطی ہے بعض لوگوں نے یہ وجہ بھی گھڑ لی ہے کہ
 بہت سے حقوق ہمارے گورنمنٹ کے ذمہ رہ گئے ہیں ہمیں جائز
 ہے کہ ان کو خفیہ طور سے وصول کر لیں اول تو ساری ریلیں گورنمنٹ
 کی نہیں بہت سی کمپنی کی ہیں۔ دوسرے اگر ساری گورنمنٹ کی
 ہوں تو کیا ہر شخص کا حق گورنمنٹ کے ذمہ رہ گیا ہے اور جن
 کے حقوق ہوں بھی تو کیا اس کا حساب ان کے پاس ہے کہ کتنے
 حق ان کے گورنمنٹ کے ذمہ ہیں اور کتنے گورنمنٹ کے ان
 کے ذمہ، یہ سب تاویلیں ہیں۔

ایسا فی تقوٰیٰ اور احتیاط کا مقصد تو یہ ہے کہ
 اگر ثابت بھی ہو جائے کہ اس کا حق گورنمنٹ کے ذمہ ہے تب بھی

حفاظتِ نفس کا مقتضاء یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کیونکہ
نفس کو جیسی عادت ڈالی جائے ویسے ہی پڑ جائے گی اگر اس کی
عادت ڈالی گئی تو اس کا نوگر ہو جائے گا۔ اور آئندہ حد تجاوز
کرے گا اور جہاں قطعاً جائز نہ ہوگا وہاں بھی اس عادت پر
کاربند ہوگا نفس کو تو ذرا سا بہانہ چاہئے۔

محض تعلیم نہیں عمل

یہ اصلاحی تعلیم حضرت کی محض تعلیم ہی نہ تھی نہایت شدت سے اس
پر عمل بھی تھا آگے ہی فرماتے ہیں کہ:-

”گو ہمارے حقوق بھی گورنمنٹ کے ذمہ ہوں تب بھی (احتیاط اس
میں ہے کہ) ایسا نہ کریں میرے پاس کثرت سے ایسے خطوط آتے
ہیں جن پر یا تو ڈاک خانہ کی مہر ہی نہیں ہوتی یا ٹکٹ سے بچی ہوتی
ہے اگر میری نیت بری ہو تو ان ٹکٹوں سے منتفع ہو سکتا ہوں
کہ دوسرے خطوں پر لگا کر بھیج دوں مگر شریعت اس کی اجازت نہیں
دی ہے بس ایسے ٹکٹوں کو چاک کر کے پھینک دیتا ہوں“

معادی ذہنیت

انسان فطرۃً مال کا جیسا حریص ہے اور باطل خودی کے مواقع جیسے قدم
قدم پر ملتے پہنتے ہیں ان سے رکنا جب ہی ممکن ہے کہ معاشی زندگی کے
منافع و مفاد کے ہر قدم پر معادی منافع و مضار یا خدا و آخرت کا خوف
و خیال ساتھ ساتھ لگا ہو، جب تک یہ معادی ذہنیت خدا کی اطاعت

کی نہ پیدا ہو، محض نام کی اسلامی حکومت بھی اپنی رعایا یا شہریوں میں باطل خوری کو نہیں روک سکتی۔ بخلاف اس کے معاوی ذہنیت غیر اسلامی حکومت اور غیر مسلموں تک سے معاملات میں اپنے مالی و معاشی منافع و فوائد سے قطع نظر کر کے جس طرح اندھیرے اجالے ہر چھوٹی بڑی باطل خوری سے بچا سکتی ہے، اس کا اندازہ بھی حضرت ہی کے ایک مشہور واقعہ سے کیجئے جو احکام المال ہی میں آگے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ:-

ایک دفعہ میں سہارنپور سے کانپور جا رہا تھا۔ سہارنپور سے پونڈے ساتھ لیجانے کو خریدے جو وزن میں زیادہ تھے ان کو تلوانا چاہا۔ ریل کے بابونے کہا کہ تھوڑے تو ہیں لے بھی جاؤ میں نے کہا یوں تو آپ کی اجازت معتبر نہیں اور پھر اگر راستہ میں کوئی تولنے لگے؟ بونے میں گارڈ سے کہہ دوں گا میں نے کہا یہ گارڈ کہا تک بانیگا کہا غازی آباد تک، میں نے کہا آگے کیا ہوگا؟ کہا یہ گارڈ دو سکر گارڈ سے کہہ لیگا اور وہ گلوتہ تک جاتے گا اور کانپور راستہ ہی میں بڑے گا میں نے کہا کہ کانپور کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا آگے تو آپ کو جانا نہیں ہے۔

حکیمانہ تبلیغ اب حضرت حکیم الامت کا جواب سنئے، جس کی طرف

۲۰۶۔ اگست ۱۹۵۷ء کی اس اجنری خبر سے کریں کہ نال صاحب پر جو ابھی تک ہندوستان کے مددگار تھا (ہائی کٹر) تھے قسٹم کی عدالت نے سات روپیہ جرمانہ کیا ہے الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایکٹ ہار کی مالیت کا کپڑا دوامیں اور منگاری چیزیں ناجائز طور پر ہندوستان سے پاکستان لانے کی کوشش کی تھی؟

اس حکیمانہ گفتگو سے اصل میں خود بابو کو متوجہ فرمانا تھا، فرمایا کہ "ابھی سفر ختم نہیں ہوا۔ آخرت کا سفر باقی ہے اگر وہاں پہنچ نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟۔ کسی اہل سلسلہ میں اس واقعہ کے ذکر میں پڑھا کہ یہ جواب سن کر اسٹیشن کے غیر مسلم بابوؤں وغیرہ کی آنکھیں کھل گئیں کہ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے کہ:-

میں یہ واقعہ بیان نہ کرتا کہ کوئی کہے اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں مگر میری غرض یہ ہے کہ واقعات سننے سے قلوب میں اثر خوب ہوتا ہے در نہ میں تو ادنیٰ سے ادنیٰ شخص ہوں، پھر بھی الحمد للہ اس کا خیال ہے تو جو متقی و پرہیزگار ہیں وہ کیوں نہ خیال کریں گے؟

اہل علم کی بے عملی

لیکن اب ایسے متقی و پرہیزگار عوام میں کیا علما، روحانوں میں بھی چراغ لیکر ڈھونڈھنے سے کتنے ملتے ہیں، ملتے بھی ہیں تو دین کی بڑی بڑی درسگاہوں میں ایسے علم دین حاصل کرنے والے کہ کسی سفر میں حضرت ڈیوڈھے میں تھے تو کوئی عقیدہ مند جو تیسرے میں سفر کر رہے تھے حضرت کی خدمت میں دو ایک اسٹیشن تک آ بیٹھے، جب اتر کر اپنے درجہ میں جانے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ:- تم نے اتنی مسافت درمیانہ درجہ میں قطع کی ہے اور تمہارا ٹکٹ تیسرے کا ہے تم اس رزائدہ کراہیہ کو ادا کر دینا اور آسان ترکیب یہ ہے اتنی مسافت کا جس قدر کراہیہ درمیانہ درجہ کا تیسرے درجہ سے زائدہ ہے اس کا ٹکٹ اسی لائن کا خرید کر چاک کر دینا بس ادا ہو جائیگا اس پر وہ علم دین کے طالب علم صاحب جو حضرت ہی کے درجہ میں تھے، دیکھتے

اپنی منطق کے زور سے ”علم دین“ ہی سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہنے لگے۔
 ”اس کی کوئی ضرورت نہیں، فقہ کا مسئلہ ہے کہ منافع غضب
 مضمون نہیں ہوتے (یعنی ان پر ضمان یا تاوان عائد نہیں ہوتا)
 مثلاً کوئی شخص کسی کے گھوڑے پر زبردستی سوار ہو کر چلا جاتے
 تو اس کا کرایہ نہ دینا پڑے گا ہاں اگر مغموب عین ہو اور اس کو
 تلف کر دے تو ضمان (تاوان) لازم آتا ہے“
 اب حضرت فرماتے ہیں کہ

بے عملی کا فتویٰ ان کی یہ بات سن کر مجھ کو حیرت ہو گئی کہ جب

اہل علم ہی ایسے فتوے دیں گے تو عوام کی کیا حالت ہوگی ایسے
 ہی لوگ فقہ کو بدنام کرتے ہیں۔ اب جو فقہ ہی کا قائل نہیں اس
 سے تو ہماری گفتگو نہیں، اور جو قائل ہے وہ خود فقہ کی کتابیں
 کھول کر دیکھ لے کہ فقہاء کا اس سے کیا مقصود ہے؟

اصل یہ ہے کہ اس موقع پر دو مسئلے جدا جدا ہیں ایک یہ کہ
 منافع مغموب کے تلف کرنے کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ اور ایک یہ کہ اس
 پر ضمان لازم آئے گا یا نہیں؟ تو فقہاء گناہ کی نفی نہیں کرتے صرف
 ضمان کی نفی کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے کہ گناہ نہیں ہوگا، گناہ ضرور
 ہوگا لیکن ضمان نہیں لازم آئے گا۔ (صل)

لما یدخل الایمان فی قلوبکم کان نتیجہ

ان دو جدا جدا مسئلوں کا جدا جدا نظر نہ آنا درحقیقت نتیجہ ہے خدا

و آخرت پر نظر نہ رہنا یہ نتیجہ درحقیقت وہی دَمًا يَذْخُلِ الْاِيْمَانُ
 فِي قُلُوْبِكُمْ والے اسلام کا ہے جب تک قلب میں ایمان داخل ہو کہ
 زندگی کے سارے اعمال و افعال میں خدا کی رضا و ناسا معنی یا آخرت کی
 فلاح و بربادی پر نظر نہ ہو۔ اسی وقت تک گدھے کی بیٹھ پر خالی دین کی کتابیں
 لا دینے سے نہ گناہ و ثواب کا صحیح تصور دل میں جگہ پاتا ہے اور نہ صحیح دین
 یا دینی زندگی پیدا ہوتی ہے۔

علم رابر تن زنی مارے بود علم رابر دل زنی یارے بود

ایمان جب دل میں گھر کر لیتا ہے

تب ہی زندگی کی دوسری سرگرمیوں کی طرح مال و معاش کے کسب و
 حصول میں بھی قدم قدم پر گناہ و ثواب طاعت و معصیت کا سوال چونکاتا
 اور مالی و معاشی منافع و فوائد کے بہت سے ایسے وسائل و فرائع سے روکتا
 رہتا ہے جو ایمانی تقاضوں کے منافی ہوتے ہیں، اس طرح اسلام کی معاشیات
 کسب کی ترغیب کی بجائے اس عدم کسب کی تعلیم بن جاتی ہے، قرآن و
 حدیث میں کسب کا اگر کسی درجہ میں امر یا اجازت ثابت بھی ہے تو وہ کسب
 حلال یا ابتغاء فضل کی قید کے ساتھ، جو حقیقت میں حرام و باطل
 کسب کی بہت سی صورتوں کی ممانعت یا عدم کسب ہی کی تعلیم ہے، ورنہ پھر
 تو بقول حضرت مجددی کے ڈاکو کا نام کا سب رکھ کر اَلْكَاسِبُ حَبِيبُ اللّٰہِ
 کی حدیث کا مصداق بنایا جاسکتا ہے، اے

کسب زیادہ حرص

جدید معاشی تصورات کی بنیاد سچ پوچھو تو کسب زیادہ حرص پر ہے، اس چمک کو پکڑ کر حضرت نے کسب کے غلط معنی کی اصلاح علاج الحرص نام کے ایک مستقل بیان میں فرمائی ہے جس کا عنوان وہی حدیث ہے جس میں ابن آدم کہ مال کا اس درجہ حرص فرمایا گیا ہے کہ اگر اس کے پاس مال کی دو دوا دیا بھی بھری ہوں تو تیسری کے لئے ضرورت پڑ پتا رہیگا اور اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھرنے نہیں سکتی۔

وادی کہتے ہیں اس نشیبی زمین کو جس میں پانی بہتا ہو جیسے ندی نالہ تو اس لفظ میں زیادہ مبالغہ ہے کہ اگر اس کے پاس چاندی سونا اس کثرت سے ہو کہ پانی کی طرح بہتا ہو تب بھی وہ زیادہ کا طالب رہیگا چنانچہ اگر اس کے پاس دو دوا دیاں بھی ہوں تو تیسری کا طالب ہوگا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تین بھی ہوں تو چوتھی کی تلاش میں ہے وقس علی ہذائے دمث

اور یہ سلسلہ قبر تک جاری رہیگا۔

گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گود

حرصیوں کی طلب آزادی و حکومت

لیکن جدید دنیا داروں کی جدت یہ ہے کہ انہوں نے مال و معاش کے اس حرصی کسب و طلب ہی کا نام ترقی رکھ دیا ہے حتیٰ کہ مجد و وقت کی عمیق تجدیدی نگاہ میں تو آج کل آزادی کے نام سے طلب حکومت کے جو فتنے

دنیا میں برپا ہیں ان کی تہ میں براہ راست یا بواسطہ حرمال ہی کار فرما ہے بلکہ حرص جاہ بھی۔ اس لئے کہ جو طبقہ حکومت و آزادی کی طلب میں پیش پیش ہے کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی نظر اپنی ذاتی یا زیادہ سے زیادہ بعضوں کی اپنی قومی اور اسلام کا نام لینے والوں تک کی اپنی ہی یا بہت سے بہت مسلمان نام قوم کی مالی وجاہی حرص یا نام نہاد ترقی کے سوا کسی اور چیز پر ہوتی ہے کونسوں اور ممبریوں کے کتنے طالب ایسے ملیں گے جن کو یورپ یا ماہانہ الاؤنس کے نام سے کچھ مل جاتا ہے اتنی آمدنی بھی کسی اور راہ سے نہیں ہو سکتی اور عوام کو اکسا کر اور ان کا نام لے لے کر جو فخرے لگائے جاتے ہیں چو کہ ان کی بنیاد زیادہ تر مال وجاہ کے حرص پر ہوتی ہے، ہر شخص اور ہر پارٹی اپنا مطلب پورا کرنا چاہتی ہے اس لئے ان سے امن و امان کے بجائے انفرادی و اجتماعی قومی اور بین الاقوامی لڑائی جھگڑے ہی زیادہ کھڑے لہتے ہیں۔ مال وجاہ کی اس حرص و ہوس کی ذہنیت کے ساتھ

ترقی اسلام کے نام سے کفر کی ترقی

جب رعایا سلطنت کے خواب دیکھے گی دیا لیڈر اس کو دکھلائے گا
تو اس کا نتیجہ بجز ہلاکت کے کچھ نہیں ملے اور باوجودیکہ اس خواب کا
منشاء محض حرص ہے اور کچھ نہیں مگر یہ لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں

لے (ابھی ۱۵ مئی ۱۹۵۷ء کو مشرقی بنگال، دھاکہ، میں جو ہونک فساد ہوا جس میں سینکڑوں جان سے ماٹے گئے بچوں اور عورتوں تک کو نہ چھوڑا گیا۔ گاؤں کے گاؤں چھونک دینے لگے یہ سب حکومت کا خواب دیکھنے والے لیڈروں اور سیاسی پارٹیوں ہی کا سیاسی کھیل کہا جاتا ہے ۱

اور اس کا نام ترقی اسلام رکھا ہے نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا
 نتائج و آثار کو دیکھنا چاہئے کہ اس ہوس عام کے نتائج و آثار
 کیا ہیں۔ اس سے ترقی اسلام کو ہوتی ہے یا کفر کو۔ (ص ۸)
 ترقی کی اس راہ سے اسلام کو ترقی ہوتی ہے یا کفر کو، اس کو دن دو پہر
 کی روشنی میں آج ہم ہندوستان اور ہندوستان سے بڑھ کر خود پاکستان
 میں دیکھ سکتے ہیں کہ کفر و انکار فسق و فجور کی جو گرم بازاری اور شریعت اسلام
 کی جو رسوائی خود اپنوں کے ہاتھوں آج اس خطہ میں ہو رہی ہے وہ شاید ہی
 کسی کفرستان میں غیروں کے ہاتھوں ہوتی ہو، کیا یہ نتیجہ اس کے سوا کسی
 ادبیات کا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کا نام لے کر پاکستان بنایا ہے ان کے
 اندر اسلام کے درد سے کہیں زیادہ خود اپنی مالی و جاہی حرص و ہوس کام
 کر رہی ہے اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ

آج کل کی ترقی کی تعلیم دراصل پریشانی کی معلم ہے

یہاں سے معلوم ہو گیا کہ آج کل جو لوگ ترقی متعارف کے معلم
 ہیں وہ درحقیقت (انفرادی و اجتماعی ہر طرح کی) پریشانی کی
 تعلیم دیتے ہیں کیونکہ جس چیز کا نام انہوں نے ترقی رکھا ہے اس کی
 حقیقت محض حرص ہے اور جو لوگ ترقی سے مانع ہیں وہ راحت

لہ اب بیضہ کی نظرنانی کے وقت پاکستان بڑھ کر مصر میں مسلمانوں ہی کے ہاتھوں اسلام کی داعی
 جماعت اخوان المسلمون کے ساتھ جو کافرانہ سلوک نام کی مسلمان حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے وہ اسی کی بناء
 اس مرض کے سوا کیا ہے کہ حکومت پر قبضہ کرنے والی وجاہی منافع حاصل ہیں ان میں رخصت پڑے !

ادرا من واماں، کے معلم ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں شریعت کے موافق چلو اس میں دین و دنیا کی سب راحت ہی راحت ہے، شریعت پر چل کر پریشانی پاس نہیں آسکتی۔“

حرص تمام پریشانیوں کی جڑ

ہر حال حرص تمام پریشانیوں کی جڑ ہے.... اور ایسا مرض ہے کہ اس کو ام الامراض کہنا چاہئے کیونکہ اس کی وجہ سے جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں اگر لوگوں میں حرص نہ ہو تو کوئی کسی کا حق نہ دباتے پھر ان فسادات کی بھی نوبت نہ آئے نہ انفرادی نہ اجتماعی نہ قومی نہ بین الاقوامی

بدکاری و بد اخلاقی کی جڑ بھی حرص ہی ہے

بدکاری، چوری وغیرہ کا منشا بھی حرص ہی ہے کہیں حرص مالی، کہیں حرص لذات، نیز اخلاقِ رذیلہ کی جڑ بھی یہی حرص ہی ہے عارفین کا قول ہے کہ تمام اخلاقِ رذیلہ کی اصل کبر ہے اور کبر کا منشا بھی ایک گونہ حرص ہی ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ بھی حرص ہی کی ایک فرد ہے کیونکہ کبر (اپنی بڑائی)، طلبِ جاہ کا نام ہے تو یہ جاہ کی ہوس ہے بلکہ غور کیا جائے تو مال کی بھی حرص ہے طلبِ جاہ اس واسطے کی جاتی ہے کہ صاحبِ جاہ کو ضروریاتِ معاش سہولت سے مل جاتی ہیں اس کی حاجتیں آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں جو کام دوسروں کا سیکڑوں کے

خریج سے ہوتا ہے وہ صاحب جاہ کی زبان ہلنے سے ہو جاتا ہے۔

حرص ہی دراصل تمام گناہوں کا منشا ہے۔

اس لئے صوفیائے صاحب جاہ کے آداب میں لکھا ہے کہ ایسا شخص اپنے خواجے کو ظاہر نہ کرے کیونکہ اس سے لوگ فکر میں پڑ جاتے ہیں ہر شخص اس کی حاجت کو پورا کرنا چاہیگا... امام غزالی رحم نے جاہ کی حقیقت ملک القلوب (دلوں پر قبضہ) لکھی ہے اور ملک قلوب سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام سہولت سے نکلنے رہیں۔ بس تجر کا منشاء بھی حرص ہوا اور تجر تمام رذائل کی جڑ ہے تو حرص منشا ہوا تمام معاصی کا، مشاہدہ ہے کہ نا اتفاقی کا منشاء بھی حرص ہے اور تفاخر کا منشاء بھی یہی ہے۔ کیونکہ مال دولت کا دکھ لانا جمع مال ہی کے بعد ہو سکتا ہے اور وہ جمع ہوتا ہے حرص سے۔۔۔۔۔ یہاں سے اس حدیث کا مطلب واضح ہو گیا کہ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ جب دنیا ہی کا نام حرص ہے

(ص ۱۱۷)

حرص کا نام کسب

عرض یہی کرنا ہے کہ کسب معاش کے جدید رجحانات و تصورات میں جائز و ناجائز، حلال و حرام، حق و ناحق کی تمیز کے بغیر باطل خویروں کا ہر طرف جو دور دورہ ہے وہ اسلامی معاشیات کی رو سے دیکھا جاتے تو دراصل حرص کا نام کسب یا زنگی کا کافر رکھ دیا گیا ہے اور اس لئے مذکورہ بالا حدیث جس میں ابن آدم کی انتہائی حرص کو ظاہر فرمایا گیا ہے کہ (لَوْ كُنَّا لِدِينٍ

اَدَمَ وَاٰدِيَآتٍ مِّنَ النَّسْلِ اَلْحَمْدُ) اسی کے دوسرے ٹکڑے میں اس حرص کا ایمانی علاج یہ تجویز فرمایا گیا ہے کہ يَتُوبُ اِلٰهُ عَلٰی مَنْ تَابَ یعنی جو اس معاملہ میں توبہ سے کام لے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اس علاج کی تفصیل آگے حکیم الامتؒ کی زبان سے سنیں۔

حرص کا علاج نبویؐ

توبہ کی حقیقت اور اس کے معنی ہیں توجہ الی اللہ.... اور ظاہر ہے کہ حرص کی حقیقت دنیا کی طرف توجہ اور میلان ہے ایسا اس توجہ کو دوسری طرف پھیر دیا جائے تو توجہ الی الدنیا باقی نہ رہے گی پھر جس چیز کی طرف توجہ کو پھیر دیا جائے اگر وہ بھی محبوب ہو تو اس کی طرف توجہ اشد ہوگی اور اس سے توجہ الی الدنیا کا ازالہ بھی قوی ہوگا۔

اب سمجھو کہ حق تعالیٰ سے ہر شخص کو فطری تعلق ہے اور ذات حق کی طرف ہر ایک کو طبعی میلان ہے فقط مسلمان ہی کو نہیں کافر کو بھی کیونکہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو کسی سبب سے ہوتی ہے وہ اسباب یہ ہیں، حسن و جمال، جود و نوال (سخاوت و بخشش)، یا فضل و کمال۔ اور جس میں یہ اسباب قوی ہوں گے اس سے محبت بھی قوی ہوگی، اور معلوم ہے کہ یہ اسباب بانذات حق تعالیٰ ہی میں ہیں دوسری اشیاء میں بالعرض ہیں۔ پس یوں کہنا چاہئے کہ محبت و میلان حقیقت میں خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے اور دوسری اشیاء کی طرف میلان محض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں

صفات حق کا ظل ظاہر ہو رہا ہے ۛ

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی توحید پر ایمان کے معنی ہی اس کے
سوا کیا ہو سکتے ہیں کہ جتنی صفات کمال ہیں بالذات و براہ راست صرف خدا ہی
کی ذات کے لئے ثابت ہیں مخلوقات میں جہاں کہیں جو کچھ بھی جمال و کمال پایا
جاتا ہے وہ حق تعالیٰ ہی کی صفات کا عکس و پر تو یا اس کی عطا و دین ہے فیکر کی
جھولی میں دو چار پیسے کیا دو چار سو روپے یا اشرفیاں بھی پائی جائیں تو بھی
وہ اپنی ذات میں فقیر ہی ہے اور غنی وہی ہے جس نے فیکر کی جھولی بھری۔ اس لئے
توحید جو انسان کی فطرت ہے اگر اس فطرت کو مسخ نہ کر لیا گیا ہو تو غیر پر نظر
بالذات کیسے پڑ سکتی ہے۔ خامی نظر ہی کی ہے اور دنیا کی

» ان چیزوں پر نظر کا منحصر ہو جانا اسی لئے ہے کہ دجہل و غفلت
کی وجہ سے لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ یہ اوصاف کمال حقیقت میں
اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں جس وقت یہ معلوم ہو گا کہ حضرت حق ہی
محسن اعظم اور ربی حسین و جمیل اور صاحب فضل و کمال ہیں اور
مخلوقات میں محض ان کا ظل ہے اس وقت (آپے آپ) ہر شخص
حق تعالیٰ ہی کی طرف مائل و متوجہ ہو گا، پس حضورؐ کے علاج کا حاصل
یہ ہوا کہ اپنی توجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دو، اور چونکہ حق تعالیٰ سے
طبعی تعلق ہے اس لئے یہ توجہ اللہ اشد اشد اکمل ہو گی۔ تو جتنی توجہ اللہ
تعالیٰ کی طرف ہو گی اتنی ہی دنیا سے توجہ ہٹے گی ۛ (ص ۳۰)

جب یہ معلوم ہو گیا کہ مال و دنیا کی حرص و ہوس کا علاج صرف ایک ہی ہے
کہ آدمی کی توجہ کا رخ خدا و آخرت کی طرف پھیر جائے اور توجہ تمام تر قلب کا
فعل ہے تو جب تک خدا و آخرت پر ایمان ہمارے قلب میں داخل نہ ہو اس وقت

تک ان کی طرف قلبی توجہ کیسے ہوگی، اس لئے جو لوگ نماز روزہ وغیرہ خالی قالب کے ظاہری اعمال ہی کو دینداری سمجھ لیتے ہیں اور قلب کی اصلاح نہیں کرتے کراتے ان کے اندر دنیا کی حرص و ہوس اور دوسرے بہت سے قلبی و اخلاقی امراض بہستور دوسروں ہی کی طرح باقی بہتے ہیں لہذا جن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ:-

خدا طلبی میں غلطی

توجہ الی اللہ (خدا طلبی) بس یہ ہے کہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور احکام شرعیہ بجالاتے، ان لوگوں نے محض ظاہری اعمال پر اتکا کیا۔ یہ لوگ دل یا قلب سے خدا کی طرف متوجہ ہونے کو ضروری نہیں سمجھتے، پھر وہ سوچتے ہیں کہ باوجودیکہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی اس میں برکت و نورانیت کیوں نہیں پیدا ہوتی۔ معصیت کا تقاضا کیوں نہیں مضاعف ہوتا۔ چنانچہ آپ بہت سے نمازیوں کو گناہوں میں مبتلا پائیں گے۔“

اسی طرح دوسری طرف بہت سے لوگ اس غلطی میں گرفتار ہیں کہ ظاہری اعمال کو غیر ضروری سمجھ لیا ہے ان کے نزدیک

توجہ الی اللہ کے معنی صرف یہ ہیں کہ دل سے خدا کی طرف متوجہ ہو یہ لوگ ذکر و شغل اور مراقبات کو ہی لے بیٹھے، نماز، روزہ، تلاوت اور نظریہ وغیرہ گناہوں سے بچنا چھوڑ دیا مگر ان کو بھی برکت و نورانیت (وہی قلبی ایمان کی کیفیت) حاصل نہ ہوئی کیونکہ ایسے لوگ بھی معاصی میں مبتلا ہوتے اور دل میں شدید

تقصایا پاتے ہیں“

ظاہر کا اثر باطن پر

حالانکہ یہ نہ صرف نفسیاتی مسلمات میں داخل ہے بلکہ روزانہ کا تجربہ ہے کہ ظاہر کا اثر بارِ عمل باطن یا قلب پر بھی ہوتا ہے مثلاً تم کسی سے دوستی یا دشمنی کا ظاہری برتاؤ کرو یعنی عملاً اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو دوست یا دشمن کے ساتھ کرتے ہو تو بالآخر آہستہ آہستہ اس سے قلب بھی متاثر و منفعل ہو کر رہے گا۔ یعنی دل میں بھی اس سے محبت یا نفرت پیدا ہونے لگے گی، اذکار و اشغال کی تدابیر کا مدعا یہی ہے کہ دل میں خدا رس بس جائے اور بظاہر ذکر و شغل لوگوں کے دل میں خدا کا دھیان جم بھی جائے مگر ساتھ ہی خدا کی نافرمانیاں یا معاصی جاری رہتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ دل میں تم کسی کا لاکھ دھیان جلاتے رہو لیکن عمل و برتاؤ اس سے ناخوشی یا دشمنی کا رکھو، برابر اس کے کہنے کے خلاف کرتے اور چلتے ہو تو یہ دھیان محض اس کے نام و صورت کا ہو گا دل میں اس سے محبت و دوستی کی کیفیت پیدا نہ ہوگی۔ جس طرح کائنات کی دیگر موجودات کا حال ہے کہ ان کے ظاہر و باطن میں قدرت نے ایسی پیوستگی رکھی ہے کہ افعال و آثار میں ظاہر و باطن، جسم و روح، قلب و قالب بھی ایک دوسرے سے ایسے مربوط ہیں کہ نہ قالب بغیر قلب کے درست رہ سکتا ہے اور نہ قلب بلا قالب کے۔ اس حقیقت کو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بلاشبہ۔

ہر حقیقت کی ایک صورت ہوتی ہے۔
توجہ الی اللہ کی حقیقت تو

یہی ہے کہ خدا کی طرف دل متوجہ ہو، مگر ہر حقیقت کی ایک صورت بھی ہوتی ہے اور توجہ الی اللہ کی صحیح صورت وہی ہے جو خود اللہ، یا شریعت نے بتلائی پس دونوں کو جمع کرنا چاہئے کہ دل سے حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہو اور ظاہری اعمال شریعہ کے پابند رہو، طاعات کو بجالاؤ، معاصی سے بچنے کا اہتمام کرو، نگاہ کو روکو، اور نامحرموں کی باتیں بھی نہ سنو، اس کے بعد بھی قلب کی نورانیت نہ حاصل ہو تو ہم پر ہنسنا، میں یہی کہتا ہوں جو ایک صاحب طریقت (عارف رومی) نے کہا ہے

چشم بند و لب بند و گوش بند گزنی نوری نور حق بر ما بخند
یعنی آنکھ دربان کان سب کو گناہوں سے بند کر لو، پھر اگر قلب میں خدا کے تعلق کی نورانیت یا وہی ”داخل القلب“ ایمانی کیفیت پیدا نہ ہو تو جتنا چاہے ہم پر ہنس لینا۔ بہر حال

”اس وقت غلطی یہی ہو رہی ہے کہ بعض تو اعمال ظاہر کے تارک ہیں اور بعض اعمال باطنہ کے تارک ہیں اس لئے توجہ الی اللہ کامل طور سے حاصل نہیں ہوتی دونوں کو جمع کرنا چاہئے پھر انشاء اللہ کامیابی ہو کر رہے گی (ص ۲۰۰)

غرض آج کل کی کسبی جو دراصل حرصی معاشیات ہے، اور جس کی بدولت ہر طرف ہر طرح کے انفرادی و اجتماعی فسادات ہی فسادات پرا ہیں اس کا علاج صرف بالضد ہو سکتا ہے کہ دل میں ایمان جاگزیں ہو کر خدا و آخرت یا دین کی طرف پوری پوری توجہ ہو تب ہی دنیا کی حرص و ہوس

دور ہو کر کسب معاش یا حصول دولت کے طریقوں میں اعتدال و توازن پیدا ہوگا۔ خاتمہ بیان پر ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے جو حقیقت میں محض حرصی ذہنیت کا پیدا کیا ہوا شبہ ہے۔

ایک شبہ کا جواب

اس حدیثِ بالا سے تو زیادتِ مال کے حرص کی مذمت معلوم ہوتی ہے اور نصِ قرآن سے اجازت معلوم ہوتی ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَاَفْضَلًا مِّنْ شَرِّكُمْ دِیْنِیْ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں کہ تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، یہ آیت (در اصل) احکام حج کے متعلق ہے، جاہلیت میں لوگ حج کو ایک میلہ سمجھتے تھے اس لئے حج کے زمانے میں باہر سے لوگ تجارت کی نیت سے آیا کرتے تھے جب اسلام آیا اور مسلمانوں کو خلوص کی تعلیم دی گئی تو صحابہ کو شبہ ہوا کہ شاید سفر حج میں مال تجارت لیجانا خلاف خلوص ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے پروردگار کا رزق جو تفہیم، فضل کی طلب کرو

سفر حج میں تجارت حق تعالیٰ کی بھی کتنی بڑی رحمت

ہے کہ خاص اپنے دربار کو آتے ہوئے بھی تجارت کی اجازت دیدی۔ مہجلا اگر تم کسی بادشاہ یا ادنیٰ حاکم سے ملنے جاؤ اور ساتھ ہی تجارتی مال بھی لیجاؤ تو اس کو یہ کتنا ناگوار ہوگا اس کے

دل میں تمہاری اس ملاقات کی کچھ وقعت نہ ہوگی بلکہ کان پھڑ
کہہ دربار سے نکال دیگا کہ تم ہم سے ملنے نہیں بلکہ سوداگری کرنے
آئے تھے مگر حق تعالیٰ نے اجازت دیدی کہ سفر حج میں تجارت
کرنا گناہ نہیں ہے (صفحہ ۲۲۱)

آگے اس بابے میں حضرت کی دو بڑی فقیہانہ و مجددانہ تفصیلات بہت
یاد رکھنے کی ہیں کہ اس آیت سے اصلاً تو صرف اجازت نکلتی ہے۔

یہ تجارت مستحب بھی ہے

مگر قواعد فقہ سے ایک صورت میں یہ تجارت مستحب بھی ہے
جب یہ نیت ہو کہ اس سے رقم بڑھے گی تو سفر حج میں سہولت
ہوگی اور فقراء کی بھی امداد کریں گے۔ رہا یہ امر کہ اس صورت
میں خلوص ہو گا یا نہیں اس کے جواب میں تفصیل ہے۔
وہ یہ کہ اگر اصل مقصود حج ہے اور تجارت تابع، جس کی
علامت یہ ہے کہ اگر تجارت کا سامان نہ ہوتا تب بھی حج کو ضرور
جاتا تو اس صورت میں خلوص محفوظ ہے اور ثواب حج بھی کم نہ
ہوگا اور اگر حج و تجارت دونوں کی نیت برابر درجہ میں ہے تو
اس صورت میں تجارت جائز تو ہے مگر خلوص کم ہوگا اور حجاز
کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حج کے ساتھ ایک فعل مباح کو متضمّن
(شریک کیا ہے)۔ اگر تجارت اصل مقصود ہے اور حج تابع ہے
تو اس صورت میں گناہ ہوگا اور یہ شخص (مخلص نہیں) ریا
کار ہوگا کیونکہ مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہے کہ جاتا ہے تجارت

کے لئے اور ظاہر کرتا ہے کہ حج کو جابر ہوں
 رہا یہ کہ اصل مقصود حج ہوا اور تجارت تابع ہو تو اس صورت
 میں مال تجارت لیجانا افضل ہے یا نہ لے جانا تو اگر زاو راہ بقدر
 کفایت موجود ہو تو افضل یہ ہے کہ تجارت کا سامان نہ لیجائے
 کیونکہ اس میں خلوص زیادہ ہے اور اگر زاو راہ بقدر ضرورت
 ہے بقدر کفایت نہیں اور نیت تجارت تابع تو اس نیت سے کہ
 سفر میں سہولت و اعانت ہوگی مال تجارت کا لیجانا اس کے
 لئے موجب ثواب ہے (ص ۳۵)

بڑی حکیمانہ تحقیق اور اسلام کا بڑا معاشی کمال

اس فقیہانہ و حکیمانہ تحقیق و تفصیل سے ہم اور بھی بہت سے ایسے
 معاشی مشاغل کے جواز و اباحت یا استحباب و افضلیت کا فیصلہ کر سکتے
 ہیں جو کسی نہ کسی طرح دینی مشاغل کے ساتھ شریک ہوتے ہیں مثلاً آجکل
 دین و ملت کے بہت سے علمی و قلمی خادم ہیں کہ ان کا ذریعہ معاش بھی
 علم و قلم ہی کی خدمات تعلیم و تدریس، تصنیف و تالیف یا اخبار و رسائل
 ہوتے ہیں اکثر ایسے حضرات دین کی علمی و قلمی خدمات کو بھی بطور پیشہ ہی
 اختیار کرتے ہیں۔ اگر وہ تحقیق بالا کے تحت اپنے عمل و نیت کی تصحیح کر لیں
 تو دنیا کے نفع کے ساتھ دین کے گھاٹے سے محفوظ رہیں نہیں بلکہ اس کا بھی
 برابر کا نفع کما سکتے۔ بلکہ تھوڑی سی ہمت کے ساتھ کام لے کر اپنی معاش
 کو بھی عین معاد بنا سکتے ہیں۔ اسلام کی معاشی تعلیمات کا بڑا کمال یہی ہے
 کہ آدمی اگر حرص و ہوس کا بندہ نہ بن جائے اور معاش کو معاد کے تابع

یا مزید ہمت کر کے معاد ہی کا ذریعہ بنالے تو دنیا عین دین بن جاتی ہے

جدید معاشی کسب اسلامی کسب کی ضد ہے

اس طرح دیکھا آپ نے کہ اسلام کی معادی معاشیات کا کسب جدید سر اسر غیر معادی معاشیات کے اندھا دھند حریصانہ کسب و طلب سے کتنا مختلف بلکہ ضد ہے۔ اسلامی کسب کی یہ صحیح نوعیت و حقیقت سمجھ لینے کے بعد حدیث و آیت میں کوئی اختلاف و تعارض سرے سے رہتا ہی نہیں کیونکہ حدیث میں طلب معاش سے منع نہیں کیا گیا ہے جو دلول ہے بالا آیت کا بلکہ اس میں انہماک اور زیادتِ حرص سے منع کیا گیا ہے (ص ۳۵) جو لازمی نتیجہ ہے معاشیات و سیاسیات سب کو دین و آخرت سے آزاد اور الگ کرنے کا۔

قرآن نے کسب کے بجائے ابتغاء فضل کی اصطلاح کیوں اختیار کی

دوسری بات زیادہ غور کی یہ ہے کہ قرآن مجید نے مطلق کسب و طلب کے بجائے ابتغاء فضل کی اصطلاح اختیار فرمائی ہے اور خدا کا فضل ظاہر ہے کہ صرف وہی کسب معاش ہو سکتا ہے جو تمام تر خدا کی رضا اور اس کے احکام کے تحت و تابع ہو یعنی

”آیت میں طلب مال کی مطلقاً اجازت نہیں ہے بلکہ اس قید کے ساتھ اجازت ہے کہ وہ ابتغاء فضل کا مصداق ہو اور ابتغاء (طلب) معاش، ابتغاء فضل میں اس وقت داخل ہو سکتا ہے جبکہ اس میں ابتغاء رضا (خدا کی رضا جوئی) بھی ہو جس کا قرینہ

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض حجۃ ابتغاء فضل کے ساتھ ذکر اللہ کو بھی بڑھایا ہے، سورۃ جمعہ میں فرمایا: **وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ إِذْ كُرُوا لِلَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** ۵
 تو یہاں اذ کرو واللہ کثیرا کا بڑھانا بتلارہا ہے کہ طلب معاش کو ابتغاء فضل جب ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ذکر اللہ ہو ورنہ ابتغاء فضل نہیں بلکہ ابتغاء فضول ہے بلکہ طلب نقصان ہے اور جو شخص طلب معاش میں ابتغاء رضا کر رہا ہے وہ گناہ کا نہیں بلکہ اصین، ثواب کا کام کر رہا ہے اور حدیث میں اسی طلب کی ممانعت ہے جو اس حد سے متجاوز ہو۔ (ص ۴)

گلاب اور پیشاب ملانے کی دانشمندی

یعنی جو خدا کی رضا جوئی سے خالی اور کسب بذات خود ہی مطلوب و مقصود ہو، اور غیر اسلامی یا غیر معادی معاشیات کی خاص خصوصیت یہی ہے جس کے بعد دنیا کی اس حرصانہ اور دین کی تعاجوئیانہ معاشیات میں تطبیق یا ان کے ملانے کی کوشش گلاب اور پیشاب کو ملانے کی دانشمندی کے سوا کیا ہی جاسکتی ہے اسلامی معاشیات کو آج کل کی حرصی معاشیات سے ملانے والوں کو خود اسلام کی کتاب سے لے دے کہ سب سے بڑی دلیل یہی سورۃ جمعہ کی ابتغاء فضل والی آیت ملتی ہے ایک دوسرے بیان اشرف العلوم میں حضرت اسی آیت پر گفتگو کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ اہل حرص وہو اکی قرآن فہمی

بعضے اہل ہوا صرف اس آخری ٹکڑے

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) کو لے لیتے ہیں کہ قرآن میں
تلاش رزق کا حکم ہے بس رات دن اسی میں مشغول رہنا
چاہئے گو یا تمام قرآن میں ان کو یہی حکم پسند آیا۔..... اوپر
کی آیات کے احکام وَذَرُوا الْبَيْعَ (تجارت چھوڑ دو) اور
فَامْسَحُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (دور و خدا کی یاد کی طرف) تو پسند
نہ آئے۔ صرف آخر میں فَا بْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پسند
آیا۔ یہ نفس بڑا ہی مطلب کا ہے، انتخاب اعمال میں نفس
کا یہی خاصہ ہے ایسے لوگوں کے باب میں شیخ (سعدیؒ)
نے کہا ہے۔

زسنت نہ بینی درایشال اثر مگر خواب پیشینہ دانِ سحر نے
یعنی ان کو صرف دو سنتیں پسند آئیں ایک قیلولہ (دوپہر کے کھا
کے بعد سونا) اور سحر کا کھانا۔ ایسے ہی ایک شخص کی حکایت ہے
کہ اس سے پوچھا گیا کہ تم کو احکام میں کیا پسند ہے؟ کہا
کَلُوا وَاشْرَبُوا کھاؤ پیو، پھر پوچھا گیا دعاؤں میں کیا پسند
ہے کہنے لگا رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدًا مِّنَ السَّمَاءِ
اے رب ہمارے لئے آسمان سے خوان نازل فرمائیے، (ص ۴)
کیا عرض کیا جائے کچھ ایسی ہی پسند جدید معاشیات کے جوڑ پر ہمارے
بہت سے اہل علم و قلم کے اسلامی معاشیات پر مقالات و مجلدات
تیار کر دینے والوں کی ہے۔

ایک خاصے صاحب علم نے اسلامی معاشیات پر دو جلدوں میں بڑی
ضخیم کتاب لکھی ہے جس میں یہاں تک کمال فرما دیا ہے کہ قرآن میں اگر یہ ہے

کہ آخرت میں جنت والوں کا لباس ریشم کا ہوگا تو اس کو دنیوی اسلامی معاشیات میں سلک انڈسٹری (ریشم سازی) کی دلیل بنا دیا۔ اسی طرح جنتیوں کا زیور اگر سونے چاندی اور موتیوں کا ہوگا تو یہ خود قرآن سے زیور سازی کی صنعت کی سند ہو گئی۔ حالانکہ شریعت نے ریشم کا استعمال مردوں کے لئے سرے سے حرام کیا ہے، زیور میں صرف چاندی کی انگوٹھی کی اجازت دی ہے اور عورتوں کے لئے بھی ترغیب و تحریص زیور پر زیور لانے کی اتنی اور اس لئے بہر حال نہیں کہ زیور سازی کے کاروبار کو فروغ دینا مقصود ہو بلکہ عورتوں کے حق میں بھی ناپسندیدگی ہی زیادہ فرمائی گئی ہے اور لیجئے چونکہ اہل جنت کے لئے ایسے تخت اور صوفوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جن پر ریشمی قالین اور مخمل کے نہالچے بچھے ہوں گے اس لئے قرآن اور اسلام قالین باقی اور فرنیچر سازی کا معلم ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جو تا سازی بھی آج کل کی ایک بہت بڑی صنعت ہے باٹا کا کارخانہ تو گویا تمام دنیا میں مشہور ہے قرآن پاک میں بھی جو تلوں کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو انہیں حکم ہوا کہ اپنی جوتیاں اتار کر آؤ۔ بیشک تم طوسی کی مقدس وادی میں ہو، لہذا باٹا کے کارخانے کھولے جائیں کہ کوہ طور پر کوئی ننگے پاؤں نہ چلا جاتے، انا نیر۔

غضب پر غضب یہ کہ عادیث و ثمود کی جو قرآن کی مشہور و مسلم مغضوب و مغذوب قومیں ہیں اور جن کو اس دنیا میں ان کی سرکشیوں اور فساد انگیزیوں

لے حالانکہ متفق علیہ حدیث ہے کہ ”دنیا میں ریشم وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں“ (یلبس الحرور فی الدنیا من لا یتخلق لہ فی الآخرۃ)

کے خمیازہ میں سخت سخت عذاب دیئے گئے اور ان کے بڑے بڑے تعمیری
 و صنعتی کارنامے کچھ کام نہ آئے بلکہ آج کل کی سائنسی و صنعتی ترقیوں اور
 ایجادوں کی طرح یہی چیزیں الٹے ان کے طغیان و سرکشی اور بالآخر
 عذاب و ہلاکت کا سبب بن گئیں، سورۃ الفجر میں ان قوموں کے ان
 ہی کارناموں کا ذکر فرما کر فرمایا کہ آخر کار تمہارا رب ان پر اپنے عذاب کا کوڑا
 برساکر رہا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ
 رَبُّكَ بِعَادِ اِرِمَ دَاثِ
 الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ
 مِنْهَا فِي الْبِلَادِ وَ
 ثَمُودَ الَّذِيْنَ جَاوُوا
 الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ
 ذِي الدُّوَانِ الَّذِيْنَ
 طَغَوْا فِي الْبِلَادِ —
 فَاَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ
 فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ
 سَوْطَ عَذَابٍ وَاِذْ
 دَبَّتْ لِبَالِمُرْصَادِهِ
 کا کوڑا برساکر رہا۔ یقیناً تمہارا رب (ایسے فسادوں کو چھوڑا نہیں کرتا، ان کی
 گھات میں رہتا ہے) موقع و مصلحت کے موافق سزا دیتا ہے،

آپ دیکھتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب اور لب و لہجہ کسی ترغیب

و تحسین کے بجائے کیسی سخت تنبیہ و تہدید کا ہے۔ مگر ہمارے اسلامی معاشیات کے مصنف نے ان ہی آیتوں کو ”تعمیری صنعتوں“ کو کہہ کئی سنگ تراشی اور ستون سازی کے لئے بطور قرآنی تعلیم کے نقل کر دیا ہے اور پھر

”ان چند صنعتوں کا تذکرہ تو بطور مثال کیا گیا ہے۔ ورنہ تلاش سے اور بھی مصنوعات کے متعلق قرآن مجید سے اشارے نکالے جاسکتے ہیں۔ مثلاً قرآن میں جن مصنوعات کا ذکر ہے اگر ان ہی کو اکٹھا کر لیا جائے تو ایک بڑی لمبی فہرست بن سکتی ہے“

اور حاشیہ پر ایک سرسری فہرست درج بھی ہے جس میں صنایع دُبّ، تماثل، محبسے یا اسٹا جو، اور خمر (شراب)، تک کی مصنوعات کو گویا قرآنی معاشیات کے اشارات قرار دیدیا گیا ہے، اگر قرآن میں کسی چیز کا ذکر و اشارہ ہی اس کی تعلیم و تحسین کے لئے کافی ہے تو پھر قرآن میں شیطان و ابلیس، فرعون و فارون، شداد و ہامان اور ابولہب و ابو جہل سب ہی کے بڑے بڑے کارناموں کا ذکر ہے ان سب ہی کی اتباع پر قرآن کو گواہ بنا لیا جاسکتا ہے۔

اسلامی معاشیات کے ایک مصنف کو مختصانہ مشورہ

قرآن مجید سرے سے نہ معاشیات کی کوئی کتاب ہے نہ معاشی تعلیم و تحصیل اسلام اور اسلام کی کتاب کا بالذات کوئی موضوع۔ معادیات جو دین و اسلام کا اصل موضوع ہے اس کے ضمن میں بھی معاشی زندگی سے متعلق جو ہدایات آگئی ہیں وہ بجائے خود اسلامی معاشیات کا ایک نظام مرتب کر دینے

اور غیر اسلامی معاشیات کے مقابلہ و موازنہ سے اس کی برتری دکھانے کے لئے بالکل کافی ہیں۔ اور ماشاء اللہ خود مصنف نے یہ خدمت اس کتاب میں خاصی کامیابی سے انجام دی ہے مگر خدا جانے گلاب کے قرابے میں پیشاب کے قطرے کیوں ملا دیئے؟ بس وہی مغرب زدہ ذہنی مرعوبیت کہ ہم اپنے دینی تفوق و برتری کے دلائل کو بھی ان ہی کی لادینی منطق کی خراہ و دانستہ یا نادانستہ جڑھایتے ہیں کاش کتاب کے ایڈو ایٹیشن کو مصنف ان خرافات بلکہ تحریفات سے پاک کر دیں۔

صریح تحریف

یہ تو درمیان میں ایک ضروری بات نکل آئی کہ ہمارے آجکل کے مشاہیر اہل علم و قلم بھی معاشیات و سیاسیات کی بحثوں میں خصوصاً اسلامی تعلیمات کی برتری ثابت کرنے میں اتنی دور رکھ جاتے ہیں کہ بعض مرتبہ کتاب و سنت کی صریح تحریف تک جا پہنچتے ہیں اور اسلام کی معاشی تعلیمات میں ان کو کُلُّوْا اَوْ شَرُّوْا (کھاؤ پیو) ہی زیادہ دکھائی دینے لگتا ہے یعنی دین کو مٹا کر دنیا بنادینا ہی سب سے بڑی دینی خدمت بنا لیتے ہیں، حالانکہ اسلام کی اصل روح اس کے برخلاف دینا کو سرتا سر دین بنادینا ہے قرآن مجید نے کسب معاش کے لئے "ابتغاء فضل" کی جو تعبیر اختیار فرمائی ہے دیکھئے کہ مجدد وقت اسی کی تفسیر و تفہیم میں ایک جگہ اسلام کی اسی روح کی کیسی تجدید فرماتے ہیں۔

وَمَا يَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فِي عَجِيبٍ بِلَاغَتٍ ہے کہ خالی فضل نہیں فضل اللہ فرمایا یعنی رزق کو رزق سمجھ کر حاصل نہ کرو بلکہ خدا کا فضل سمجھ کر حاصل کرو کہ اس میں خدا سے تعلق ہے، سبحان اللہ کیا تعلیم ہے کہ دنیا طلبی میں بھی (خدا طلبی یا) خدا سے تعلق رکھو محض دنیا کا قصد نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ خدا کے تعلق کو ملاو،

منکرین تصوف کے سننے کی بات

جہلا اس خدا طلب معاش طلبی کا جوڑ عہد جدید کی اس معاشیات سے کہاں تک مل سکتا ہے جس کے خود اکابر کی نظر میں اس عہد کی بڑی خصوصیت دنیا طلبی کا غلبہ ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں حضرت نے عرفان یا تصوف کا جو تجدیدی خلاصہ بیان فرمایا ہے وہ بھی تصوف کے منکرین و معاندین کے لئے خاص طور پر سننے کے لئے ہے کہ

”عارفین (صوفیاء) کی تعلیم کا بھی یہی خلاصہ ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ (دنیا کے) ہر کام میں خدا سے صحیح تعلق باقی رہے اور اسی تعلق کے سبب عارف کو نعمت سے مبنی محبت ہوتی ہے اتنی غیر عارف کو نہیں ہوتی کیونکہ عارف یہ سمجھتا ہے کہ اس (نعمت) کو محبوب سے تعلق ہے اور اسی اصل پر طالب کو شیخ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ماں باپ سے بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ موصول الی اللہ ہے اور اسی حیثیت سے عارف کو اپنے ہاتھ پاؤں (یا جسم و جسمانی تعلقات) سے بھی محبت ہوتی ہے اور ان کی بہت حفاظت کرتا ہے جیسے سرکاری مشین کا نوکر مشین کو اس حیثیت سے تیل دیتا ہے کہ وہ سرکار کی چیز ہے خراب ہوتی تو جواب طلب ہوگا“

۱۔ دیکھو اور پر معاشیات و معیشت کی حیثیت کا باب
۲۔ حضور شیخ المشائخ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں جن کو مجھ سے اپنے والد اور اولاد سے بڑھ کر محبت نہ ہو (راؤ کما قال)

مطلب یہ کہ سچے صوفیاریا عارفین دنیا کی چیزوں کو بھی دنیا نہیں بلکہ دین
 با خدا کے تعلق سے استعمال کرتے ہیں لیکن اس پر دنیا پرست "بطنی فلسفہ" والے
 خوش نہ ہوں کہ

اچھا اب ہم بھی یہی سمجھ کر خوب حلوے مانڈے اور مٹھائیاں
 کھایا کریں گے (یا معاشی معیار بلند کرنے کا شور مچایا کریں گے) تو
 خوب سمجھ لو کہ یہ بات کہیں محض سمجھنے سے تھوڑا ہی ہوا کرتی ہے بلکہ
 وہ تو ایک حال ہے کہ یہ سرکاری چیزیں ہیں اور اس حال کا معیار یہ ہے
 کہ دہاتھ پاؤں وغیرہ جوارح نافرمانی میں مشغول نہ ہوں کیونکہ یہ سرکاری
 چیزیں خلاف قانون استعمال نہیں کی جاتی ہیں تو جب یہ حال ہو جائے
 تو البتہ شخص جو کچھ کھائے گا وہ عبادت ہے دودھ کھائے وہ بھی
 عبادت ہے حلوے کھائے وہ بھی عبادت ہے "

اس لئے کہ اس سے اس جسم یا جسمانی اعضاء و جوارح کی پرورش ہوتی ہے
 جو معبود کی اطاعت و فرمانبرداری میں کام آئیں۔ اسی کو کہتے ہیں۔
 نازم چشم خود کہ جمال تو دیدہ است رنم بپائے خود کہ بکویت رسیدہ است
 ہر دم ہزار بوسہ زغم دست خویش را کو دامت گرفتہ لبویم کشیدہ است

اور ان ہی اہل معرفت کے لئے حدیث میں ہے کہ
 اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا چنانچہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرمہ لگاتے تھے کیوں؟ اس لئے کہ آنکھ
 سلامت ہے تاکہ راستہ چل سکیں مسجد میں جماعت کے لئے حاضر
 ہو سکیں بیت اللہ کے حج کو جا سکیں (۳۱)

کوئی تاجر بغداد میں اتنا قیمتی کپڑا لایا کہ خلیفہ نے بھی اس کو خریدنے کی ہمت نہ کی۔

وہاں کوئی بزدگ تھے غالباً حضرت عورت اعظم انہوں نے وہ
 خرید لیا بادشاہ کو خبر پہنچی تو نہایت ناگوار ہوا وزیر کو حکم دیا کہ شاہ
 صاحب کو بکڑ لاؤ ہماری اہانت کی جیب وزیر شاہ صاحب کے یہاں
 پہنچا تو دیکھا کہ اس کپڑے کی عبا بیوتی جا رہی ہے اور اس میں
 ایک کلی کم ہے تو شاہ صاحب نے حکم دیا کہ اچھا ایک کلی ٹاٹ
 کی لگا دو، یہ حال دیکھ کر وزیر نے خلیفہ جاکر کہا کہ جس کی نظر میں ٹاٹ
 اور قیمتی کپڑا برابر ہو اس کو آپ نہیں بکڑ سکتے۔

ہم اسے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اس حقیقت کے
 متعلق اور ایک آسان سی بات فرمائی کہ عارف ان نعمتوں میں آخرت
 کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔۔۔ فقہانے بھی اسی کے قریب قریب اس
 کو غروب سمجھا ہے چنانچہ چار انگل حریر کے جواز کی دلیل ہدایہ میں بیان
 فرمائی ہے یَكُونُ اَنْمُوذَجًا حَیْوَ الْجَنَّةِ تاکہ حریر جنت کا نمونہ
 ہو جائے اور باری تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی اسی بناء پر ہے کہ —
 ذٰلِکَ فَلِیْتَ نَافِیْسِ الْمُتَنَافِیْسُوْنَ ہ کہ ان نعمتوں
 کے بلکے میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنا چاہئے۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ نعمائے آخرت کی رغبت واجب ہے تو جو متعین ہو گا
 اس رغبت کا وہ بھی مرغوب ہے تو جسے جنت کے لباس کی رغبت
 ہو اس کے واسطے چار انگل حریر کا استعمال مستحسن ہو گا۔ (مسلم)
 ”غرض جس چیز کا خدا سے تعلق ہو اس کو خدا کا تعلق سمجھ کر حاصل
 کرو، آگے فرماتے ہیں وَ اذْکُرُوْا اللّٰهَ کَثِیْرًا خدا کا ذکر زیادہ
 کیا کرو جس میں یہ تعلیم ہے کہ اگرچہ تلاش رزق فضل اللہ سمجھ کر کرو

مگر اس میں بھی غلو زیادہ نہ ہونا چاہئے۔ بلکہ ذکر (یا خدا کی یاد) کی حیثیت اس میں بھی غالب رہنا چاہئے اسی لئے ابتغاء رزق میں انہماک نہ ہونا چاہئے،

دینی و لادینی معاشیات کا تضاد

ابتغاء فضل کی یہ حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد خود سوچو کہ اسلامی معاشیات کے اس غیر انہماکی کسب رزق کو غیر اسلامی معاشیات کے اس حوصی کسب سے کیا تعلق ہے جس کے انہماک میں آدمی اپنی ساری زندگی کو کھپا اور رات دن کو ایک کر دیتا ہے۔ اسلام کسب معاش یا طلب مال کی اجازت اس لئے دیتا ہے کہ اس سے زندگی کی حفاظت ہو اور وہ زندگی خدا طلبی میں لگائی جائے، بخلاف اس کے لادینی معاشیات کی منطق کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانا پینے کے لئے ہے اور جینا پھر المٹ کر کھانے یا معاشی فکر ہی میں کھپے رہنے کے لئے دینی و لادینی معاشیات کے اس تضاد کو واضح کرنے کے لئے آگے ہی شیخ سعدی کے اس مشہور شعر کو نقل فرمایا ہے۔

خوردن براتے زیستن و ذکر کر دانست
نہ معتقد کہ زیستن از بہر خوردن است

معاش کیلئے جدید تعلیم

اشرف العلوم میں اصل گفتگو یہ ہے کہ علوم میں سے اعلیٰ دانشرف علم کون ہے؟ اس سلسلہ میں جدید یا انگریزی تعلیم کا بھی ذکر آگیا ہے کہ اس کو مال و معاش اور راحت و عزت کے حصول کا آج کل بڑا ذریعہ یقین کیا جاتا ہے اس لئے اس کی حقیقت و حیثیت کا سمجھ لینا بھی ایک بڑی اہم معاشی

اصلاح و تجدید ہے جس میں ان لوگوں کی غلطی تلافی گئی ہے جو ترقی معاش کے ذرائع (یا علوم) کو علوم دنیویہ پر ترجیح دیتے ہیں اور اس ترجیح کو ثابت کرنے کے لئے ان کے فضائل قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تلاش رزق کے لئے کوئی زبان انگریزی وغیرہ حاصل کرے تو فی نفسہ جائز ہے مگر خواہ مخواہ اس کے فضائل قرآن و حدیث سے ایسے شعوہ سے ثابت کرنا یہ تو قرآن کی تحریف ہے۔

ربنا ائتنا فی الدنیا حسنة کامطلب

جیسے بعض لوگوں اس میں اتنا غلو کیا کہ رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِی الْآٰخِرَةِ حَسَنَةً ہمکے حصول انگریزی کی دلیل بناتے ہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ حسنہ میں انگریزی زبان بھی داخل ہے کیونکہ آدمی بدوں اس کے دنیا میں اچھی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ اس دلیل کا مدلل اس پر ہے کہ حسنہ سے مراد کثرت مال و اسباب اور وسعت عیش و سو یہ دعویٰ ہی قرآن کی محض تحریف ہے، دیکھئے میں قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کرتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں کہ حسنہ سے مراد کثرت مال نہیں حالت حسنہ ہے جس کا اول مصداق تو حسنات طاعات ہیں کہ اس میں ان کی توفیق کی دعا مانگی ہے اور اگر دنیا ہی کی حالت حسنہ (اچھی حالت) مراد ہو۔ تب بھی مراد نبوی راحت و اطمینان ہے اور کثرت مال سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ سے ہوتی ہے

مزہ دار زندگی کا قرآنی وعدہ

چنانچہ ایک مقام پر حق تعالیٰ ہی فرماتے ہیں۔
 مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اٰتٰنَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَلَنُحْيِيَنَّكَ حَيٰوَةً طَيِّبَةًۢ ۚ لِّعَنِيْ جُشَعْنَصَ ۙ بھئی خواہ مرد خواہ عورت
 عمل نیک کرے اور مومن بھی ہو تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے (دنیا میں
 بھی) لذت و پاکیزہ زندگی دیں گے۔

اور ظاہر ہے کہ اعمالِ صالحہ سے کثرتِ مال کا حصول ضروری نہیں
 پس حیاتِ طیبہ سے بھی کثرتِ مال ہرگز مراد نہیں ہو سکتی بلکہ
 وہی راحت و اطمینان کی (قلبی) حالت مراد ہے جس کا حق تعالیٰ نے اعمالِ
 صالحہ پر وعدہ فرمایا ہے، اور اسی لئے دعا سکھلائی گئی ہے (مسلم)۔
 کہ دَبَّانَا اٰتٰنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ۚ یعنی اے
 اللہ ہمیں دنیا میں ان ”اعمالِ حسنہ“ کی توفیق دے کہ جن پر آپنے حیاتِ طیبہ
 کا وعدہ فرمایا ہے دنیا میں بھی ان کی بدولت ”حالتِ حسنہ“ یا اچھی حالت عطا
 فرمائیے اور آخرت میں بھی ان اعمالِ حسنہ کی بدولت اچھا بدلہ عطا فرمائیے۔
 اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکیزہ (پر لطف) زندگی یعنی اطمینان و راحت
 قلب کثرتِ مال سے نصیب نہیں ہوتی جس کا دل چاہے اندرونی
 حالت مالدار عاصی کی اور نادار مطیع کی مشاہدہ کرے، مشاہدہ
 خود تبتلائے گا کہ انکھ نیری پڑھنے سے گو مال کی کثرت ہو جائے اگرچہ
 آج کل اس میں بھی کلام ہے۔

کلام کیا آئے دن اخباروں میں خبریں آتی رہتی ہیں کہ سو سو اسو کی جگہ کا بھی

استہا ہو تو بعض دفعہ ایم لے، اور ایل ایل بی والوں تک کی درخواستیں آجاتی ہیں۔ اور پھر بھی جگہ سب کو کیسے مل سکتی ہے حتیٰ کہ محکمتوں کے لئے ان انگریزی خوانوں کی بے کاری ایک مستقل دردسرن گئی ہے غرض ظاہری مال و جاہ کے اعتبار سے دنیا تو سیکڑوں انگریزی دانوں میں اب ایک آدھ کی بھی دل خواہ مشکل ہی سے بنتی دیکھی۔ البتہ آخرت نانوے فی صد بلکہ نو سو ننانوے فی ہزار کی گجڑ جاتی ہے کہ ایمان یا عقائد تک درست نہیں رہ جاتے۔ باقی

خدا کے نافرمان خصوصاً مسلمان کو مزہ دار زندگی نہیں نصیب ہو سکتی

اعمال صالحہ کی توفیق تو بہت ہی کم ہوتی ہے (جس پر قرآن نے اچھی زندگی کا ذمہ لیا ہے) معاصی پر دلیری زیادہ ہو جاتی ہے اور دعوے سے کہتا ہوں کہ خدا کے نافرمان کو راحت قلب حاصل نہیں ہو سکتی بالخصوص اگر وہ مسلمان بھی ہے، بلکہ یہ راحت قلب اور حیات طیبہ انہیں مطیع لوگوں کو حاصل ہے جن کو آپ مفلس و قلاش سمجھتے ہیں مگر ان کی حالت یہ ہے کہ

میں حقیر گدا یا ان عشق را کیس قوم شہاں بے کمر و خسروان فلے کلا اند اور اسی کو عارف خیرازی فرماتے ہیں

در سفایں کا سہ رنداں بخوار منگرید کیس حریفان خدمت جہلم و جہاں میں کر اند آگے حضرت حکیم الامت رح ان بے تخت و تاج بادشاہوں کی بادشاہی کا راز بتلاتے ہیں کہ

یہ حضرات اپنی راتے کو راتے حق میں فنا کر دیتے بے غم زندگی کا راز
ہیں اور یہ ایسی ترکیب ہے کہ اس سے جب چاہے

فقیر بھی غنی ہو جائے وہ یہ کہ تم اپنی رائے سے کوئی تجویز نہ کرو کہ
 تو کرو فادار ہونا چاہئے، بیوی کو مطیع ہونا چاہئے ان باتوں میں
 کوشش اصلاح کی تو کرو، مگر اپنی رائے و تجویز پر (نتائج کے
 لحاظ سے اصرار) مت کرو پھر جو پیش آئے گا ناگوار نہ ہوگا اور اس
 پر غم نہ ہوگا۔ کیونکہ غم کی حقیقت ہے خلاف توقع (یا خلاف
 تجویز پیش آنا) جب توقع ہی نہ رہی تو غم کیسا ایسے شخص کو ہر حالت
 پاکیزہ اور بے غم زندگی نصیب ہوگی اور یہی حسنہ کا حاصل ہے۔

فقیری میں بادشاہی

یہ تو حضرت نے دین و عرفان کا وہ گرتایا جس سے دنیا ہی جہاں تک
 بن سکتی ہے جنت بن جاتی ہے، اور اطمینان کہ اس گئے گزرے زمانہ میں بھی
 ایک نہیں ایسے فقیر بادشاہوں میں اللہ تعالیٰ نے فقیری اور بادشاہی کے جمع
 اعداد و کماشت ہدہ کرایا۔ نظر والوں کے لئے دنیا اب بھی ان حسنہ دنیا والوں سے
 خالی نہیں، خود یہ عاجز و عاصی، نہ فقیر نہ بادشاہ لیکن ایک دعویٰ ہمیشہ ذاتی
 تجربات و مشاہدات کی بناء پر کیا کرتا ہے کہ اول دن سے جنید و شبلی بنجانے کی
 نہ تکلیف نہ توقع، تاہم کچے کچے ایمان کے ساتھ تھوڑی بہت جتنی بھی اعمال
 صالحہ کی زندگی تم اختیار کر لو گے اسی قدر دل کے سکھ چیں اور راحت وطمینیت
 کو یا کل نقد انقد اس دنیا میں بھی حاصل کر لو گے۔ میں تو ان انگریزی دانوں
 یا نئی تعلیم والوں سے بھی جن کو دنیا کا جاہ و مال ان کی برادری والوں سے کم
 بلکہ نہراہوں سے زیادہ حاصل ہے کہتا ہوں کہ ذرا اس کے ساتھ ایمان و عمل صالح
 کو نقد چاشنی ہی شریک کر دیکھو کہ تمہاری دنیا بھی اس کے طفیل کتنی مزہ دار

ہو جاتی ہے اور جنہوں نے یہ چاشنی شریک کر لی تجربہ ہی ہوا کہ پھر وہ الحمد للہ
اس راہ میں برابر ہی بڑھتے چلے گئے پیچھے نہیں ہٹے۔
اصلیت اگر نہیں تو دھوکا ہی ہے الشریعت نہیں تو تھوڑا ہی ہے

چین ہی چین

اس غیر مولوی اور غیر سٹر کو عثمانیہ یونیورسٹی کے تعلق کی بدولت حیدر
آباد میں یونیورسٹی کے اندر اور باہر اور کئی مثالیں حیدر آباد کے باہر ایسے مسٹر
کی معلوم ہیں جن کو ایمان و عمل صالح کی کچھ چاٹ لگ گئی پھر انہوں نے دنیا
اور اس کے جاہ و مال کی حقیقت ان نام نہاد مولویوں سے کہیں زیادہ جان
اور پالی۔ نام نہاد اس لئے کہ حضرت مجدد ہی فرمایا کرتے تھے کہ مولوی نام
عربی دال کا نہیں عالم با عمل کا ہے باقی جس مولوی نے اپنے علم کے ساتھ
عمل صالح کی قدر بھی پہچان لی اس کا کہنا ہی کیا نور علی نور آگے ہی فرماتے
ہیں کہ ہماری عربی (یعنی وہی علم با عمل والی عربی) میں تو یہ ہے کہ اعمال صالحہ
کو دس چین ہی چین ہے (۱۴۴۰)

انگریزی دانوں اور ان کی دیکھا دیکھی بہت سے ملائوں کو آج کل کی سراپا
فسادات سیاسیات نے ایک بڑا روگ نام نہاد حریت یا آزادی کا لگا دیا ہے
جو حقیقت میں نام ہے مال و جاہ کی دہری حرص کا جس میں سچی آزادی نہ
انفرادی نہ اجتماعی۔ کادو و دور نام و نشان نہیں۔ سچی اور صحیح آزادی تو احکم

لے دکن کے حکیم الشیراز حضرت امجد کا یہ شعر معارف مئی ۱۹۵۴ء میں بڑھ کر میں تو بھڑک کیا اور بہت دیر
تک غصتا رہا واقعی اللہ کا حضور اطلاق بھی بہت ہے بڑی بڑی سلطنت سے بھی بڑی دولت یہی ہے

الحاکمین کی حکومت و بندگی کو قبول کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔

خدا کی غلامی ہی میں سچی آزادی و حریت

جو لوگ حریت و حریت پکارتے بھرتے ہیں وہ حریت بھی دراصل
اسی میں ہے کہ ہم کامل طور پر خدا کی بندگی (غلامی) کریں
مگر تو خواہی زندگی بندگی کن بندگی کن بندگی
والہذا اگر تم آزادی چاہتے ہو (خواہ شخصی یا قومی) تو خدا کی غلامی کرو
اس غلامی میں تمہیں دوسرے ہم جنسوں کی غلامی سے آزادی
ہو جائے گی۔ اور فطری طور پر تو تم غلامی سے کسی حال میں نہیں بچ
سکتے اور جب نہیں بچ سکتے تو انہی کی غلامی کیوں نہ قبول کر دو جن
کی غلامی بادشاہوں کا بھی فخر ہے اور ان کی غلامی کے معنی
یہ ہیں کہ شریعت سے آزاد نہ ہو (ص ۴۵)

کسب معاش اور تعلیم جدید

اشرف العلوم میں بیان علم دین کی اشرفیت یا تمام دیگر علوم سے اُس کے
اعلیٰ و اشرف ہونے کا ہے اسی سلسلہ میں انگریزی تعلیم اور اس کی معاشی
حیثیت کا ذکر کیا۔ اور اسی سلسلہ میں عنوان کی آیت **وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا** سے عام دین کا اندازِ ابتغاء فضل کے
مقابلہ میں "فضل عظیم" ہونا ثابت فرما کر فرماتے ہیں کہ
فضل عظیم صرف علوم دنیویہ، البتہ جب کمائی (کسب) مطلق فضل

ہے تو اس کے حاصل کرنے کے لئے اسی کے مناسب علوم کی بھی ضرورت ہوگی۔ بشرطیکہ وہ شریعت کے اندہ ہوں تو ایسے علوم بھی حاصل کرتا جائز بلکہ بغیر مستحسن ہوگا۔ جبکہ ایسے علوم خود مقصود بالذات نہ ہوں بلکہ آخرت کا واسطہ ہوں کیونکہ دنیا واسطہ ہے آخرت کے لئے خود مقصود نہیں.... اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دنیا کے علوم وہی جائز ہوں گے جو مقصود آخرت کے مراعہ نہ ہوں (صفحہ ۷۵)

معاشی خارش

مسئلہ کی پوری تحقیق و تجدید حضرت مجدد کے ایک مختصر مگر بڑے منطقی و مدلل رسالہ ”تحقیق تعلیم انگریزی“ میں ملے گی، جس میں جدید یا انگریزی تعلیم کی موجودہ صورت اور اس کے نتائج کے مد نظر تحقیقی فیصلہ فرمایا گیا ہے معادی معاشیات میں کسب معاش کے لئے کسی علم و عمل کی اجازت کا فیصلہ انسان کی معادی و ابوری زندگی کے بناؤ بگاڑ ہی کی بنا پر ہو سکتا ہے اسی لئے تو قرآن کریم نے کسب معاش کے لئے ”ابتغاء فضل“ کا عنوان اختیار فرمایا ہے کہ اللہ کا فضل وہی کسب ہو سکتا ہے جس سے دنیا پاہے بظاہر بگڑ جائے مگر آخرت نہ بگڑنے پائے، کہاں اسلام کی ابتغاء فضل والی یہ معاشیات اور کہاں آجکل کی حرصی معاشیات جس کی بنیاد ہی خدا و آخرت کے انکار پر ہے مشقات بینہما لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آج کل کے خدا چھوڑے مال و معاش میں آدمی شخصی یا قومی جتنی ترقی کرتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی حرص اور تیز ہو جاتی ہے بقول حضرت حکیم الامت: یہ مال و معاش کا کسب نہیں خارش ہے

جیسے خارش والا کہا کرتا ہے کہ ذرا اور کھلاؤں پھر نہ کھلاؤں گا مگر جتنا

کھلاتا ہے اس کی خارش بڑھتی جاتی ہے
ہر شبے گویم کہ فردا تر کیں سودا گم باز چلا فردا شود امر و زرا فردا گنم

اس کا علاج

اور اس معاشی خارش یا حرص کا علاج وہی ہے جو ادھر علاج الحوص والی حدیث میں معلوم ہو چکا یعنی توبہ یا خدا و آخرت کی طرف توجہ، لہذا اہمیت کی بات تو خود حضرت مجدد کے الفاظ میں یہ ہے کہ بس اسی وقت سے ان دھندوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، مگر مجدد تھانوی وقت کے مجدد سے بھی بڑھ کر وقت کے سب سے بڑے طبیب عاذق اور حکیم الامت بھی ہیں اسی لئے مریض کی کمزوری و کم ہمتی پر نظر فرما کر ارشاد ہے کہ

اگر دنیا کی طرف توجہ کم کرنے پر اس وقت قدرت نہیں اور دغیر ضروری تعلقات کو چھوڑ نہیں سکتے تو پھر صودت یہ ہے کہ اس سلسلہ کو بھی چلنے دو اور اس کے ساتھ دوسرا سلسلہ توجہ الی اللہ کا بھی شروع کر دو، انشاء اللہ ناکامی نہ ہوگی۔

کیونکہ جیسے جیسے ایک طرف توجہ بڑھتی جائے گی دوسری طرف خود ہی کم ہوتے ہوتے بالآخر حد اعتدال پر آجائے گی یہی جدیدہ خارش معاشیات و کسبیات کا واحد علاج ہے۔

اور معاشیات انفاق کے باب میں یہ امر پوری طرح واضح کیا ہے کہ کسب مال و معاش یا جدیدہ تعبیر میں پیدائش دولت کے رجحانات، معاشی مصالح کی بناء پر انسان کے خود خالق نے افراد و اقوام سب کی خلقت و فطرت ہی میں اتنے قوی رکھ دیئے ہیں کہ ان کی مزید تقویت و تحریص کی ضرورت

قطعاً نہیں رہتی ضرورت اگر ہے اور ضرور ہے اور بہت زیادہ ہے تو ان خلقی رجحانات کو صحیح راہوں سے بچانے کی، قرآن و حدیث کا ذکر ہی کیا اسلامی معاشیات کی اس ضرورت پر نظر رکھنے والے ہمارے اکابر معلمین اخلاق غزالی و سعدی وغیرہ ملکہ کچھ نہ کچھ اسلامی احساس رکھنے والے عام شعرا تک نے زر طلبی کی تعلیم و تخریص کو آج کل کے ترقی پسند شعراء کی طرح اپنا شعار نہیں بنایا ہے مال و دنیا کی حرص و طلب کی مذمت اور رقناعت و توکل کی تعریف ہی زیادہ کرتے رہے

پیٹ کی جدید ترین دعوت

یہ تو خاص خصوصیت جدید تعلیم و ترقی کی ہے کہ انسان و انسانیت کی ترقی تمام تر اسی دنیا اور اس کے مال و متاع کی ترقی بن کر رہ گئی ہے یہاں تک کہ معاشیات جدیدہ کے بندوں کا معبود اعظم عملاً وہی - کارل مارکس - بن گیا جس کی تحقیقات عالیہ معاشیہ کی رو سے انسان صرف معاشی حیوان قرار پایا یعنی اس ۶۵ فٹ کے دو پیروں پر کھڑے کھڑے چلنے والے جانور کے اندر بھی جو کچھ ہے پیٹ ہی پیٹ ہے - انسان کا دل و دماغ اور انسانیت کی ہزاروں سال کی تاریخ صرف پیٹ کے گرد طواف کرتی رہی اس کی ساری اخلاقی و روحانی تہذیبی و تمدنی بیداری و شعور ہمیشہ پیٹ ہی کے خوابوں کی گونا گوں تعبیروں کا نام رہا ہے - اور کیسی حیرت و عصرت کی بات ہے کہ پیٹ کی اس جدید ترین دعوت و دعایت، کمونزم، سوشلزم، یا اشتراکیت اشتمالیت وغیرہ پر لیسک کہنے والوں میں بھی بہت زیادہ جدید تعلیم کے مسلمان ہیں - حتیٰ کہ ان کے بعض بڑے اہل قلم اسلامی معاشیات کی معراج اسلامیت و اشتراکیت کا قلم کے زور سے جوڑ ملانے میں جانتے ہیں -

معاشی مہیضہ کا علاج

حالانکہ اسلامی معاشیات کی رو سے اس وقت سب سے بڑی خدمت اس معاشی مہیضہ کے علاج کی ہے کہ انسان نام اقبال کی تعبیر میں ایسے پٹوں کا ہو کر رہ گیا ہے جو زمین کی پیچھے پر روٹی کی تنگ و تاز میں لڑھکتے پھرتے ہیں۔ شکم بھرنا نہ در تنگ و تازہ، حکیم الامت نے علاج الحوص میں دراصل اسی شکمی تنگ و تاز کے علاج کی طرف متوجہ فرمایا ہے جو اسلام و انسانیت کے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے اس تجویز میں پہلے ”بطنی حوص“ کے نفس مرض کو زبانی نبوت کے اس بلیغ انداز میں واضح فرمایا گیا ہے کہ آدمی کے پاس مال و متاع یا سونے چاندی کی دو وادیاں بھی بہہ رہی ہوں تو بھی وہ تیسری کے لئے اور اسی طرح تیسری کے بعد چوتھی کیلئے اور چوتھی کے بعد کے لئے تڑپتا اور مرتا ہی رہیگا اور اس کا جو صرف ایک ہی علاج ہے وہ بتایا گیا ہے کہ فکر و نظر کو مال و دنیا سے بلند کر کے خدا کی طرف یا جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ مال سے مال یعنی دنیا سے آخرت کی طرف پھیر دیا جائے کہ دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لئے ”تب ہی جا کر یہ ہوگا کہ مال و معاش کو آدمی سر سے پر تنگ اپنا سارا وجود بنالینے کی جگہ پاؤں کی جوتی بنا کر اس کی صحیح جگہ پر رکھ سکے گا۔

اسلامی معاشیات کی منطق

غرض اسلامی معاشیات یا علم المال کی منطق کا ایک مقدمہ تو یہ ہوا کہ کسب مال کی اجازت تو بلا شبہ ہے لیکن حوص مال کی قطعاً نہیں۔ دوسرا مقدمہ کسب کے حوصی یا حرام و باطل ذرائع کی نشاندہی اور ان سے روکنا

یاہنی و ممانعت ہے بلکہ جائز و حلال ذرائع کی ترغیب و اجازت کا حاصل بھی ذرائع کسب کی تجدید اور لازماً حرام و باطل ذرائع کی ممانعت ہے احکام المال میں لَدَاتُ كُلُّوْا اٰمَنَوا لَكُمْ بِئِنَّكُمْ بِاَنْبَا طَلٍ کی قرآنی آیت کے تحت اسلامی معاشیات کی تجدید و اصلاح کے اسی دوسرے مقدمہ پر بحث فرمائی گئی ہے اگر ایک طرف حرص مال اور دوسری طرف اس حرص سے پیدا ہونے والی پیدائش دولت یا اکل باطل پرہرا بٹھا دیا جائے تو معاشیات کے کسی فسادات کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔

باطل خوری میں عوام نہیں خواص بھی مبتلا ہیں

مجدد تھانویؒ کی نگاہ تجدید نے باطل خوری کے صرف معلوم و مشہور ذرائع کسب - سود و رشوت وغیرہ کی اصلاح پر قناعت نہیں فرمائی ہے بلکہ ان خصوصیت کے ساتھ ایسی باطل خوریوں پر متنبہ فرمایا ہے جن کا عام مسلمانوں ہی کی نہیں اسلام کے خاص نمائندوں بلکہ انھیں خواص - علماء و مشائخ تک کی نظروں میں باطل ہونا ہی سرے سے باطل ٹھہر چکا ہے، جب رہبری راہ گم کر چکا ہو تو پیچھے چلنے والے جد رہ بھی جھٹک جھٹک کر نکل جائیں نکل جانا چاہئے مگر پہلے باطل خوری کے عام و معلوم ذرائع کی نسبت کچھ سن لیں اور اس سے پہلے بھی کلام الہی کی اس سلسلہ میں اعجازی تعبیر کا کچھ تفسیری لطف حاصل کر لیں کہنا تو یہ چاہئے کہ دوسروں کے مال کو باطل یا ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں کہ ”اپنے مالوں کو باطل طور پر نہ کھاؤ، سبلا اپنا مال باطل طور پر کون کھائے گا؟“

لَا تَاْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کی عمیق و لطیف تفسیر

خدا تعالیٰ نے اَمْوَالُكُمْ (اپنا مال) اس طرح فرمایا کہ انسان کو اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے ورنہ پرلئے مال کو اپنا مال بنانے کی کوشش ہی کیوں کرتا تو چونکہ انسان کو غیر کے مال سے چنداں محبت نہ تھی اس لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے عنوان سے کہا جائے جو داعی ہو (غیر کے مال کی بھی) حفاظت کا اسلئے اموالکم فرمایا کہ غیر کا مال بھی ایسا ہی سمجھو جیسے اپنا اس کی ایسی ہی حفاظت کرو جیسی اپنے مال کی کرتے ہو۔ اگر کوئی اعتراض کرے یہ تو شاعری ہے کہ غیر کے مال کو اپنا سمجھو غیر کے مال کو غیر کا ہی سمجھا جائے گا اپنا کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ احکام المال ص ۱۲

لیکن جس دل میں خدا و آخرت پر ایمان نے جگہ کر لی ہے اس کے لئے اسلام کی ایمانی معاشیات کا یہ تکلف کھلا ہوا جواب یہ ہے
”کہ غیر کا مال غیر ہی کہے واقعی اپنا نہیں مگر لَا تَاْكُلُوا
اَمْوَالَكُمْ فرمانے سے اشارہ اس (ایمانی حقیقت کی) طرف
ہے کہ جب کسی کا مال تلف کر دے تو اس کے دباں میں، تمہارا
مال تلف ہوگا۔ خواہ دنیا میں یا آخرت میں۔ اس معنی کر کے دوسرے
کا مال تلف کرنا (انجام کار) اپنا ہی مال تلف کرنا ہے اکثر تو یہ دنیا
ہی میں ہو جاتا ہے کہ جو کوئی دوسرے کا مال تلف کرتا ہے تو اپنا بھی
تلف ہو جاتا ہے اگر دنیا میں نہ ہو تو آخرت میں ضرور ہی ہوگا
(احکام المال ص ۱۲)

باطل خوری کے واقعات و نتائج

آدمی اگر غفلت سے اپنے دوستوں عزیزوں اور پاس پڑوس والوں ہی کے واقعات و تجربات پر غور کرے تو ”مال حرام بود جائے حرام رفت“ کی مثالیں اکثر اسی دنیا میں ملتی رہتی ہیں۔ اگے حضرت نے خود اپنے تجربہ کی کچھ ایسی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔

کہ جو لوگ مال و جوہ باطلہ سے حاصل کرتے ہیں دنیا میں بھی ان کا بھلا نہیں ہوتا۔ کانپور کا قصہ ہے کہ مسجد میں مدرسہ تھا اس کے لئے کچھ زمین کی ضرورت تھی مسجد کے پاس ایک شخص رہتے تھے جو چنداں مالدار نہ تھے لیکن تھے خاندانی شخص ان کا بہت بڑا مکان تھا ان سے تھوڑی زمین مسجد کے لئے لینی چاہی انہوں نے انکار کر دیا بلکہ اور مسجد ہی کی زمین دہالی۔

ایک بزرگ تشریف لائے ان سے اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ زمین ان کی زمین لینے گئی ہے جس کو اپنے ساتھ لے کر آئے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس شخص پر غربت آگئی حتیٰ کہ ساری زمین فروخت کرنا پڑی جس کو مسجد والوں نے خرید لیا۔ حضرت یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں اور آپ کا نقصان نہ ہو؟ (ص ۷۸)

سب سے بڑی باطل خوری کا نتیجہ ”محتی“

اس کے بعد پہلے اسلامی معاشیات کی رو سے اکل با باطل کی کچھ معلوم و مسلم صورتوں کا بیان ہے۔ سرفہرست سب سے بڑی باطل خوری سود کا معاملہ ہے

جس کے بارے میں ہے کہ یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ذَکَ اللہ سود کی کھائی کو مٹا دیتا ہے، سودی مال جمع ہوتا ہے اور ایک دن مٹ کر رہتا ہے حقیقتہً تو مٹا ہی ہے مگر صورۃً بھی مٹا ہے اس کے بہت سے واقعات ہیں اگر کہیں ظاہرانہ مٹے تو اور طریقہ سے مٹا ہے۔ محق (یا مٹنے کی قسمیں مختلف ہیں ایک یہ کہ مال جاتا ہے، چوری وغیرہ ہو جائے یہ تو ظاہری محق ہے۔

باطنی یا معنوی محق

کی سبب عبرتناک صورت یہ ہوتی ہے کہ مال جو دنیوی اعتبار سے بھی نبات خود مقصود قطعاً اور کسی درجہ میں بھی نہیں، زندگی کی ضرورتوں اور حاجتوں اور راحت و عزت کے اسباب فراہم کرنے کا محض واسطہ ہے مگر سود خوار بارہا حرص و طمع یا بخل اور نفاق کے پھیر میں پڑ کر خود روپیہ کو مقصود بنالیتا اور اس کے واسطہ سے عزت و راحت حاصل کرنے کے بجائے خود اس کو بڑھانے اور جمع کرنے میں لگ جاتا ہے اور اسی کا غم کھاتے کھاتے مر جاتا ہے اسی طرح سودی مال کے محق یا مٹنے کی قسمیں مختلف ہیں

• ایک یہ کہ مال جاتا ہے چوری وغیرہ ہو جائے یہ تو ظاہری محق ہے معنوی محق وہ ہے کہ سود والا اپنے مال سے خود منتفع نہیں ہوتا

فاقہ بھر بھر کر عمر ختم ہو جاتی ہے

بات یہ ہے کہ سود لینے کا بڑا محرک خود روپیہ کی محبت ہوتی ہے جس کا لازمی نتیجہ بخل ہوتا ہے اس لئے سود خوار

جتنا سود لیتا جاتا ہے اتنا ہی بخل بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ خود اپنے تن پر بھی خرچ نہیں کرتا یہ حالت ہوتی ہے کہ

سجیال زاموال برمی خوردند بنجیلاں غم سیم و زرمی خوردند

برہمی پر لطف حکایت

ایک دوست نے کسی ایسے ہی سود خوار بننے کا لطیف سنایا کہ وہ سخت بیمار پڑا، بچنے کی امید نہ رہی۔ لڑکوں نے دوا علاج پر ہزار ہزار خرچ کر دیئے زندگی تھی بچ گیا۔ جب اچھا ہو کر دوکان پر پھر بیٹھا تو دوستوں عزیزوں نے مبارک باد دینا شروع کی مگر وہ کچھ خوشی نہ معلوم ہوتا۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے سیٹھ جی، پھر سے زندگی ملی مگر آپ کچھ منوم ہی دکھائی دیتے ہیں؟ کہا بھائی اتنا روپیہ پیسہ دوا درمت میں خرچ ہو گیا پھر بھی مرنا ذمہ! مطلب یہ کہ اگر نگے ہاتھوں اس خرچ میں مر بھی جاتا تو کم از کم دوبارہ مرض الموت اور موت ہی کا خرچ چرچ جاتا اب پھر مرتے وقت بیماری و موت کا خرچ دوبارہ ہوگا!

خود روپیہ پیسہ کو مقصود بنالینے والوں کی یہاں تک فطرت مسخ ہو جاتی ہے کہ بجائے خرچ کرنے کے ان کو زیادہ جمع کرنے کے اس تصور ہی میں آنے لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا روپیہ ہے

ایک ماسٹر تھے سو روپیہ ان کی تنخواہ تھی اور خرچ صرف پانچ روپیہ کرتے تھے لوگوں نے کہا میاں تمہاری اتنی تنخواہ ہے تکلیف سے کیوں گزارتے ہو؟ کہا کہ مجھ کو اس تصور میں کہ میرے پاس اتنا روپیہ ہے ایسا حظ آتا ہے کہ میرا دل ہی جانتا ہے ” (احکام المال ص ۱۵۸)

بخل کا فلسفہ ایک اور اسی رنگ کے دین کے مشہور عالم اور دنیا کے

دولتمند کا لطیف کیا فلسفہ سننے کے لائق ہے کہ جب بازار جاتے تو مختلف

بڑی بڑی چیزوں کی قیمت دریافت کرتے مگر خریدتے ایک چیز بھی نہ تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا اس سے بڑی مسرت ہوتی ہے کہ جتنا روپیہ میرے پاس ہے جو قیمتی سے قیمتی چیز اس کے اندر ہوتی ہے میں خیال کر لیتا ہوں کہ جب چاہوں اس کو خرید لے سکتا ہوں۔ لیکن اگر خریدتا رہوں اور روپیہ ختم ہو جاتے تو یہ مسرت پھر کیسے نصیب ہوگی بس جو چیز لی روپیہ اسی میں بھنس کر مقید ہو گیا اس کی مطلقیت کا لطف کہاں رہا۔

ابھی ۱۹۵۲ء بمبئی کی ایک خبر پڑھی کہ کوئی آدمی ایک موٹر خانہ میں مرا تو اس کی جیب سے ۴، ۵ ہزار کے اور بکس سے تین لاکھ کے نوٹ نکلے ! مگر ان لاکھوں میں خود اس کا حصہ کسی دوسرے کے موٹر خانہ میں پڑے رہ کر مرجانا تھا۔ اس سے بڑھ کر دنیوی محق کیا ہوگا ؟

یہ تو ظاہری دمنوی محق کی انفرادی مثالیں یا صورتیں تھیں لیکن عہد جدید کی مالیات و معاشیات نے سود اور بیکاری کو پوری پوری قوموں اور حکومتوں کی زندگی میں وبائی جراثیم کی طرح جیسا پھیلا دیا ہے جس کی بدولت حدیث والی پیشین گوئی سامنے آگئی ہے کہ :-

”ایک زمانہ ایسا آجائے گا کہ سود خوار کی کوئی چ نہ سکے گا جو سود نہ

بھی کھائے گا اس کو بھی اس کا دھواں یا غبار ضرور لگ کر رہے گا“

کون کہہ سکتا ہے کہ اس عہد کی گذشتہ عالمگیر و عالم سوز جنگوں، اس کے بعد کو بیاد ہند چین کی لڑائیوں کا سلسلہ اور سب سے بڑھ کر آئندہ کی جنگی تیاریوں میں جو اربوں کھربوں روپیہ آتش بازی کی طرح نذر آتش ہوا اور برابر ہوتا جارہا ہے یہ اس دور کی عالمگیر سود بازی ہی کی خدا و قدرت کی طرف سے محق کی عالمگیر صورت دسرا نہیں ؟ کیونکہ یہی بے شمار دولت اگر جنگوں بجائے صحیح

معاشی ترقیوں میں لگائی جاتی تو پھر بھی دنیا کے بیشتر حصوں کے بکاؤ معاشی دلدور نہ ہو جاتے جن کا آج رونما ہے؟ اور کیا زندگی کی واقعی ضروریات کی وہ قلت و کمی جو بڑی بڑی حکومتوں کے دور کئے اب تک دور نہیں ہو رہی ہے سود خواروں کی لائی ہوئی جنگوں کے بعد ہی نہیں آئی۔

باطل خوردی کی دوسری عام صورت

جو آج کل سب سے زیادہ ناقابل علاج ہو رہی ہے رشوت خوردی ہے اس کا خمیازہ بھی اکثر افراد و اقوام سب کو اسی دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ رشوتیں لے لے کر مال جمع کرتے ہیں پھر دیکھتے اس کا کیا حشر ہوتا ہے؟

رشوت کا دنیوی انجام

خود میرے ایک عزیز پولیس میں ملازم تھے خوب رشوتیں لے کر دہریہ جمع کیا تھا۔ آخر سرکار کی طرف کسی معاملہ میں مقدمہ قائم ہو گیا، جتنا کمایا تھا سب اس میں لگ گیا حتیٰ کہ گھر کا زیور بھی نہ رہا۔ مگر آدمی حرص دہوس میں اندھا ایسا ہوتا ہے کہ اس حشر کو اپنی حرکتوں کا حشر سمجھتے ہی کھتے ہیں خود ان صاحب اندھا پن دیکھتے کہ خدا خدا کر کے اس مقدمہ سے جان بچی، اس کے بعد پھر اسی طرح جمع کیا اور اس کے نوٹ ایک پرانے تکیہ میں سی دیتے کہ اسے چور کیا لیں گے۔ ایک روز وہ تحقیقات کو گئے تھے کہ مکان میں آگ لگ گئی۔ گھر والوں نے قیمتی اسباب اٹھا اٹھا کر باہر پھینکا اس تکیہ کا کسی کو خیال بھی نہ آیا۔

جب وہ آئے تو معلوم ہوا کہ گھر میں آگ لگ گئی۔ پوچھا کہ میرا تکیہ کہاں؟ گھردلوں نے کہا کہ جو قیمتی چیزیں تھیں وہ مشکل سے بچائیں وہ پرانا تکیہ بھی کوئی حفاظت کے قابل تھا۔

غرض اس طرح پھر سب کمائی جاتی رہی۔ اور اسی کمائی سے کچھ عائد خرید لی تھی جو مال کے ساتھ جان بھی لے گئی اس کا قصہ یہ ہوا کہ کسی کا شکار پرناش کی تھی اس مقدمہ کے سلسلہ میں اس کا شکار نے ان حضرت کو قتل کر دیا۔ یہ انجام ہوتا ہے ایسے مالداروں کا۔

اس کے برخلاف جو حرام حلال راہوں سے روپیہ جمع کرنے کے پھیر میں نہیں پڑتا سیدھے سیدھے طریقوں سے جو کچھ مل جاتا ہے اس میں موٹا جھوٹا جو کچھ میسر آ جاتا ہے کھاپی کر گذر کر لیتا ہے گواہ کی آمدنی کم ہوتی ہے بس معمولی سا کھا پہن لیتا ہے مگر رات کو مزے سے پاؤں پھیلا کر سوتا ہے، یہ اچھا یا رشوت خوری جس کا حشر ابھی سن لیا۔ اس کے علاوہ

لیسے مال میں برکت نہیں

ہم نے دیکھا ہے کہ رشوت والے ہزاروں جمع کر لیتے ہیں مگر ایک دو پشت کے بعد کچھ نہیں رہتا۔ آج ایک شخص کو کہہ دو کہ پچیس روپیہ کا ہے مگر حرام مال خوب میٹتا ہے (بظاہر) اولاد بھی ہے، مہمان بھی ہیں احباب بھی ہیں تندرستی بھی ہے، مکان کی تعمیر بھی ہو رہی ہے اپنی حالت پر نہایت خوش ہے، پھر تھوڑے دنوں میں کچھ بھی نہیں رہتا یہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ایسے مالوں میں برکت نہیں ہوتی۔

برکت کی حقیقت

اگے برکت کی حکیمانہ حقیقت یاد رکھنے والی ہے لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ برکت یہ ہے ۔

تھوڑا روپیہ (یا تھوڑی چیز) بہت ہو جائے حالانکہ یہ اس کی حقیقت نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز ایک خاص کام کیلئے ہوتی ہے اس کام میں آنا تو برکت ہے ادا اگر اس کام میں آئے تو بے برکتی ہے مثلاً روپیہ اس لئے ہے کہ اس کے واسطے سے کھانیں پہنیں، دنیا کی راحت حاصل ہو اور اگر اس کام میں نہ لگے بلکہ فضول اڑ جائے تو بے برکتی ہے۔

تو ایسے مال اکثر اپنے تن پر صرف نہیں ہوتے کہیں عطاروں کے ہاں جاتے ہیں کہیں ڈاکٹروں کی فیس میں خرچ ہوتے ہیں کہیں یار دوست کھا جاتے ہیں۔ ایک شخص اسی قسم کے تھے ان کی بیوی ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ان کے صاحبزادہ بچک پر سوار تھے، صدمہ ہار پے دواؤں، ڈاکٹروں اور طبیبوں میں صرف ہوتے تھے، پھر نوکر چاکر خوب کھاتے اڑاتے تھے چاروں طرف سے لوٹ ہو رہی تھی۔ یہ حالت تھی کہ مہینہ میں پانسو آتے وہ بھی تھوڑے، ہزار آتے وہ بھی تھوڑے، یہ اس قسم کے مال اتنی بڑی نحوست کی چیز ہیں۔ (مکمل)

فردہی کی اصلاح میں سماج و حکومت کی فلاح

یہ رشوت کی انفرادی نحوست کے واقعات و اثرات تھے اور حضرت مجدد تھانویؒ کا اس اجتماعی شور و غل کے عہد میں اصل مذاق انفرادی اصلاح یا افراد سازی پر زور ہے کہ افراد ہی کی اصلاح اجتماعی یا سماجی و سیاسی فلاح کی استوار بنیاد ہے، جتنے اور جس نسبت افراد صالح و درست ہوں گے اتنا ہی اور اسی نسبت معاشرہ یا قوم و ملک کی مجموعی تعمیر بھی محکم و مضبوط ہوگی، آج ہم خود اپنے وطن ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ خصوصاً آزادی کے بعد سے، نہ صرف آزادی کی بہت سی نعمتوں سے محروم بلکہ غلامی کے دور سے بھی زیادہ جن بہت سی معاشی و غیر معاشی مشکلات میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ان پر قابو پانا دشوار ہو رہا ہے اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ حکومت کے ہر محکمہ اور ہر دفتر کے چھوٹوں بڑوں میں رشوت کی وبا غلامی کے زمانہ سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر پھیل گئی ہے۔ اگر رشوت بازوں اور بدعنوانیوں کا اتنا زور نہ ہوتا تو جو اصلاحات اب لاکھوں کروڑوں کے مصارف اور برسوں کی مدت میں نہیں کامیاب ہو رہی ہیں وہ کروڑوں کے بجائے لاکھوں میں اور لاکھوں کے بجائے ہزاروں اور برسوں کے بجائے مہینوں میں انجام پاسکتی تھیں۔

حرام و حلال کی بحث کے بغیر لوچ کھسوٹ کا بازار

مگر نعرہ جب ہر حکومت سوتے جاگتے یہی لگا رہی ہو کہ معاشی اونچ نیچ کو کم سے کم کر کے سائے افراد کو ایک ہی معاشی سطح پر لا کھڑا کر دینا یا

سب کا معاشی معیار کم و بیش مساوی طور پر بلند کر دینا ہے یہ انہونی بات
 کبھی ہو بھی تو اس وقت یا مستقبل قریب میں ہر شخص کو اپنی شخصی و انفرادی
 زندگی میں تو بہر حال ہوتی نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف کسی دوسری زندگی یا میرے
 کے بعد کسی جزاء و سزا کے ایمان و یقین یا مذہب کا نام بھی حکومت کے ساتھ
 لینا نشان نامذہبیت یا سکولرازم کے منافی ہو تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی شخص
 مجھے آخر جائز و ناجائز حرام و حلال کی بحث کے بغیر جس راہ اور جس ذریعہ سے
 مجھے جہاں تک بن پڑے نوچ کھسوٹ کر اپنے معیار کو اپنے سے اونچوں
 کے برابر جلد از جلد مرنے سے پہلے کیوں نہ کر لے۔

وکالت کی دو کانداری

رشوت کی عام صورتوں کو تو عام مسلمان کیا غیر مسلم بھی رشوت ہی
 جانتے اور کہتے ہیں لیکن اسلامی معاشیات اس حرصی کسب مال یا حصول
 دولت کے دروازوں کو کہاں تک بند کرنا چاہتی ہے آگے اس کی بعض مثالیں
 اور سب سے پہلے وکالت و کلاء کے پیشہ و طبقہ کی۔ سن لیں جس کو قوم و ملک
 کی ہمدردی کا اتنا دعویٰ ہے کہ لیڈری کہنا چاہتے کہ پلیڈری کے ہم معنی
 اور وکیلوں بیرسٹروں کی جاگیر بن گئی ہے۔

”قطع نظر اس کے کہ شریعت کے نزدیک (نفس وکالت کی
 آمدنی کیسی ہے خود ہمدردی کے بھی خلاف ہے اس کی توہیں
 تک کیفیت ہو گئی ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی (پوری پوری) وکانداری
 ہو گئی ہے..... کہتے ہیں کہ ہر پیشہ پر پہلے اتنا لے لوں گا جب مقدمہ
 کروں گا۔ اس کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس بجائے کو اتنا فیئے کی

گنجائش ہے یا نہیں۔ بلکہ اگر وہ کہتا بھی ہے کہ کچھ کم کر دیجئے
تو کہتے ہیں کہ نرخ بگڑتا ہے یہ ہمدردی ہے پھر مقدمہ کی
پیروی پر تو لیتے ہی ہیں

غضب یہ

کہتے ہیں کہ رائے دینے کا بھی محتانہ لیتے ہیں بلکہ بعضے جب بڑے
وکیل ہو جاتے یا ہائی کورٹ کی ججی سے سبکدوش کر دیئے جاتے ہیں
تو خالی رائے دینے یا مشورہ ہی کو مستقل پیشہ بنا لیتے ہیں حالانکہ اسلامی
تعلیمات معاش کی رو سے سرے سے

رشوت محض

شرعیہ میں رائے پر محتانہ لینا جائز نہیں یہ رشوت محض ہے (۲۵)
اس پر حضرت نے ایک مستقل رسالہ تحریر فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
شرعیہ نے جس چیز کو مقوم (قیمت والی) نہیں قرار دیا
اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں مثلاً آپ کا حق شفعہ تھا آپ
نے سو روپیہ لے کر اس کو چھوڑ دیا تو یہ روپیہ واجب الادا ہے
(یعنی اس کا واپس کرنا واجب ہے اور حق شفعہ بھی اب باقی
نہیں رہا۔ کیونکہ شرعیہ نے شفعہ کی کوئی قیمت نہیں مقرر
کی ہے یا مثلاً لڑکی کے عوض میں روپیہ لینا تو یہ حرام ہے کیونکہ
شرعیہ نے بیٹی کو اس طرح فروخت کرنے کی کوئی قیمت
نہیں رکھی ہے۔

یا مثلاً کسی حاکم سے سفارش کر دی اور پچاس روپیہ لے لئے
 یہ بھی حرام ہے اکثر لوگ رشوت مقدمات میں کچھ لینے کو
 کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی رشوت میں داخل ہیں حاکم سے
 سفارش کرنا بھی ایسا ہی فعل ہے کہ شریعت نے کوئی
 قیمت اس کی مقرر نہیں کی ہے ہاں جس میں کوئی محنت و
 مشقت ہو اس کی قیمت مقرر کی ہے۔

دینداروں کی رسوا کن رشوت

وکلاء، تو خیر بالعموم نہرے دیندار ہوتے اور دیندار ہی سمجھے جاتے
 ہیں لیکن بہت سے دین کو رسوا کرنے والے دیندار جو خالی دیندار ہی نہیں
 دین کے نمائندے خیال کئے جاتے ہیں وہ جب حرص کسب یا باطل
 غوری پر اتر آتے ہیں تو بے شرمی میں دیندار بھی پیچھے رہ جاتے ہیں
 محنت و مشقت ہی کی شرمی حقیقت کو واضح فرماتے ہیں ایک شاہ صاحب
 کا قصہ نقل فرمایا ہے جو خود حضرت کے علم میں بنگال کے کسی سفر میں پیش
 آیا کہ وہاں اُن

شاہ صاحب کی دعوت کی گئی اور کھانے کے بعد ان کو پچاس
 روپے دیئے گئے وہ اس پر راضی نہ ہوئے آخر مشکل سے
 دو سو روپے پر صلح ہوئی بس دعوت کھانا بھی ایسی محنت
 و مشقت کا کام ہے جس کی کھلانے والے کو اجرت دینی
 پڑتی ہے۔“

مولود کا محنتانہ

اسی طرح ایک مولود خاں تھے جو مولود کا محنتانہ پانچ روپیہ لیا کرتے تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک دفعہ یہ حرکت کی کہ مدد کرنا بہت پرانا ہو گیا تھا سوچا کہ کسی طرح نیا کرتا لینا چاہیے۔ ترکیب یہ کی کہ (مولود پڑھنے میں) ایک شعر پڑھا اپنے ادا پر حال طاری کیا اور جھٹ سے اپنا کرتا بھاڑ ڈالا، مینہ بان کو شرم معلوم ہوئی کہ ہلا کرتے کے رخصت کرے نیا کرتا بنا کر دینا پڑا.... تو جیسے انہوں نے کرتا بھاڑنے (کی محنت) کا عوض لیا ان شاہ صاحب نے دعوت کھانے (کی محنت) کا عوض لیا۔

دین کے ڈاکو

غرض یہ سب رشوت ہی کی طرح اور اس سے بھی بڑھ کر باطل خودی کی صورتیں ہیں بلکہ حضرت کے نزدیک تو یہ دین کے ڈاکو ہیں اور ان سے وہ ڈاکو اچھے ہیں جو جرات کر کے بدوق تلوار سے لوٹ مار کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں اور یہ اپنے کو بے جرم جانتے ہیں اور وہ اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دیتے ہیں اور یہ بالکل بے خطر ہوتے ہیں اس لئے وہ اچھے ہوں گے اور اور شاید قیامت میں ایسا ہی معاملہ ہو تو کچھ بعید نہیں جیسا کہ جامی کا ارشاد ہے۔

گنہ آمرز زندانِ قدحِ خوار بطاعت گیر پیرانِ ریاکار

علماء کی رشوت

اسی سلسلہ میں اور بھی دین کے نام نہاد نمائندوں کی دین فروشی کی کچھ مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ جیسے کسی مقدمہ میں کچھ راستے و مشورہ دینے کا محتانہ لینا رشوت ہے اسی طرح علماء کے لئے دین کے مسائل بتلانے کی قیمت لینا بھی جائز نہیں کیونکہ یہ دین فروشی ہے اور وہ حرام ہے۔ ایک مولوی صاحب نے تو بے باکی کی حد ہی کر دی کہ ہزار روپے لے کر پھر پھر کے ایسی صورت نکالی کہ ساس سے نکاح جائز کر دیا اس کی کچھ تفصیل کے بعد ارشاد ہے کہ۔

یہود بڑھ کر تحریف

واضح یہود نے بھی ایسی تحریف نہ کی ہوگی یہ ہے دین فروشی رشوت بھی لی تو کتنے بڑے طریقہ سے، سچا مسئلہ بنا کر بھی رشوت لینا جائز نہیں ہے جاسیکہ دین میں تحریف کر کے (ص ۳۷) حضرت مجدد کی اصلاحی رائے تو اس معاملہ میں یہ ہے کہ مثلاً کتابت کی اجرت لینا جیسے فرائض (اور اثنت کا مسئلہ) لکھنے میں

مفتی کو رشوت

مگر اس کے اثر پر بھی نظر کیجئے تو یہ بھی برائی سے خالی نہیں وہ اثر یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ لوگ مفتی سے فرمائش کرتے ہیں کہ مولانا فلاں وارث کا نام نہ لکھئے گا ایسی فرمائش اسی

کرتے ہیں کہ کچھ دیتے ہیں ایک شخص نے خود میرے سامنے فرائض پیش کی اور کہا کہ جلدی مل جاتے اور ایک روپیہ میرے سامنے پھینکا اور کہا کہ یہ اس کا حق المحنت ہے میں نے کہا کہ اپنا کاغذ اٹھا لیجئے اور جاتیے مجھ کو ان کے جلدی مچانے پر رنج نہیں ہوا بلکہ اپنے بھائیوں (علماء) پر رنج ہوا کہ نہ وہ لیتے نہ لوگوں کو ایسی جرأت ہوتی۔ (ص ۲)

اس جرأت کی حالت اور اس کی بدولت علماء کے ساتھ اچھے اچھوں کی تحقیر و تذلیل کے معاملہ کی نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اپنا ہی ایک تجربہ اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ

ایک صاحب رئیس بطور مہمان میرے یہاں تشریف لاتے ایسی حماقت کی کہ مجھ کو حیرت ہو گئی کہ اتنی معمولی بات کی بھی سمجھ نہیں تو ریاست کیا کرتے ہوں گے حرکت یہ کی کہ جب کھانا کھا چکے تو ایک روپیہ نکال کر میری طرف پھینکا کہ لیجئے جیسے مہیائے کے ہاں پھینک دیتے ہیں میں نے وہ روپیہ ان ہی پر پھینک مارا کہ آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں۔

علماء و مشائخ کی حوصی بے تمیزیاں

مگر یہ غیازہ دراصل علماء و مشائخ ہی کی حوصی بے تمیزوں کا ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ مجھے ان واقعات سے خود اپنے ہم طبقہ لوگوں پر افسوس ہوتا ہے کہ ان کے لینے ہی سے نوبت یہاں تک پہنچی ہے آجکل کے مشائخ نے ناس کر رکھا ہے۔

ایک درویش

میرے یہاں آئے اور کہا کہ مجھ پر قرض ہو گیا ہے میں نے کہا کیسے؟ کہا سرید کھا گئے.... دو دو مہینے پڑے رہے اور وصول ان سے کچھ ہوا نہیں... میں نے اس موقع پر قرض لے کر کھلایا کہ نذرانہ دیں گے..... کہا آپ پریسٹ صاحب بہاول پور کو سفارشی خط لکھ دیجئے کہ وہ مجھ کو چھ ہزار روپیہ قرض دیدیں میں نے کہا آپ ادا کہاں سے کریں گے؟

مریدوں کی جیب پر نظر اس کا جواب سنئے کہ نظر مریدوں ہی کی جیب پر اب بھی ہے۔

”کہنے لگے کہ مریدوں سے جو بھی ملے گا اس سے ادا کر دو گا میں نے کہا اللہ اب بھی آپ مریدوں کو نہیں مہربانے ان کی وجہ سے تو یہ نوبت پہنچی..... خلاصہ یہ کہ اس زمانہ کے مشائخ کی یہ حالت ہو رہی ہے، بالکل دوکان ہو رہی ہے (صفحہ ۳۸)

قبری پیروں کے میلے اور ہمارے قبری پیروں کے ہاں کے سالانہ عرس تو کہنا چاہئے کہ ان ہی دکانوں کے میلے ہوتے ہیں یا مریدوں سے تحصیل وصول کی سالانہ فصل۔ بلکہ بعضوں پر تو سال بھر کا یہ انتظار بھی شاق ہوتا ہے اور بقول حضرت سہی کے مہینے، فصلانے، اور شہابی معین ہے بڑے بڑے ثقہ لوگ کہتے ہیں کہ پیر کے یہاں خالی جاوے خالی آوے۔

پیر کے یہاں خالی جاوے خالی آوے کے معنی

تصوف کے تھانوی مصلح اعظم نے اس کی حقیقت بھی اپنے خاص رنگ میں یہ قرار دی ہے کہ "جو خالی جاوے خلوص سے وہ خالی آوے فیوض سے اور یہ معنی نہیں کہ خالی جاوے فلوس سے، فلوس کے معاملہ میں تو مسنون ہدیہ کے لئے بھی حضرت نے یہ قید لگائی ہے کہ ہر حاضری و زیارت میں کچھ نہ کچھ نذر دینے کا اہتمام ہر گز مریدوں کو نہ کرنا چاہئے بس کبھی دو کبھی نہ دو، اگر ایسا کر دے گا تو پیر کی نیت بھی نہ بگڑے گی ورنہ یہ حالت ہوتی ہے کہ مرید کی صورت دیکھی اور خیال ہوا کہ اب کچھ دیگا (ص ۳۹)

مرید کے ذمہ پیر کی اصلاح

حضرت مجدد کی تجدیدی و اصلاحی نگاہ کہاں کہاں جاتی ہے اور ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر کیسے کیسے رخنوں کو بند فرماتے ہیں کہ مرید کے ذمہ بھی یہ امر ضروری ہے کہ ایسا کام نہ کرے جس سے شیخ کے اخلاق خراب ہوں اگر پیر میں مرید کے عمل سے حرص پیدا ہو گئی تو اس نے پیر کا ناس کر دیا

بڑا لطیفہ بلکہ کثیفہ

بچہ تو ایسی پیری مریدی ہوگی جیسے کسی مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں تو شہدیاں بھری ہوئی ہیں اور میری بجا ست میں۔ پیر نے اپنی دکانداری کا موقع دیکھ کر جھٹ فرمایا کہ تم تم ہی ہو اودھم ہم ہی ہیں، مرید نے کہا

ابھی خواب ختم نہیں ہوا آگے بھی تو سنئے میں نے دیکھا کہ
آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کی، اس پر پیر
صاحب بگڑے اور مرید کو بڑھلا کہا۔ (ص ۲۹)

غضب کی تمثیل

اگر مرید نے یہ خواب پیر کی اصلاح امدان کی تنبیہ کے لئے گھڑا
تھا تو سچ یہ ہے کہ وہ خود ہی اپنے پیر کا پیر اور مصلح تھا بقول حضرت
کے نہایت غضب کی تمثیل ہے، اور اگر واقعی یہ خواب تھا
تو اس کی کھلی ہوئی تعبیر بھی خود حضرت ہی کے الفاظ میں یہ ہو سکتی
ہے کہ مرید نے تو پیر سے دین کے لئے تعلق رکھا تھا اور پیر
نے مرید سے دنیا کی غرض سے تعلق رکھا تھا۔ (ص ۲۹)

مریدی کا ٹیکس

عام پیروں کا عام حال یہ ہے کہ پیری مریدی کو کسب عاشر کا مستقل پیشہ
بنارکھا ہے مرید اگر خود آستانہ پر حاضری دینے اور نذرانہ پیش کرنے میں کمی و
کوتاہی کریں تو پیر صاحب دورہ کر کے اپنا ٹیکس وصول کر لاتے ہیں ایک پیر
زادے۔ نامی پیر کے صاحبزادہ کو اجار نکالنے کا شوق ہوا۔ میں نے عرض
کیا کہ قلم کی اچھی سے اچھی ساکھ رکھنے والے ہفتہ وار اور ماہوار رسالوں تک کا
یہ حال ہے کہ خود ایڈیٹری کے فرائض انجام دے کر بھی کام چلانا اور مصارف
نکالنا بہتوں کو دشوار ہو رہا ہے آتے دن بندش کا اندیشہ رہتا ہے پھر
آپ تو اس میدان کے بالکل آدمی نہیں، خریدار کہاں سے آئیں گے؟ حیرتہ

فرمایا کہ مریدوں میں دورہ کر کے خریدار بنالوں گا۔ آخر کچھ دن ہی دورہ والا یہ اجنا نکل کر نبد ہو گیا۔ پھر دورہ نہیں پڑا۔ شاید سمجھ میں آ گیا۔ باقی خانگی دورے ہوتے بہتے ہیں اپنے پورے پورے گھر کے ساتھ مریدوں کے گھر جا دھکتے ہیں مہینوں ڈیرہ ڈال دیتے ہیں۔ نقد کے علاوہ طرح طرح کی غذائی دبا سی فتوحات کے ساتھ کامیاب و ایسی ہوتی ہے۔

مقدس ڈاکو

چور چوری کرتے اس کو چھپاتے اور اپنے کو مجرم جانتے ہیں لیکن یہ فتوحات والے ڈاکو دن دہاڑے دین و دنیا دونوں پر ڈاکہ ڈالنے کے باوجود مرتے دم تک اپنے کو مقدس ہی یقین کرتے بہتے ہیں

ایسے پیروں اور پیرزادوں کی نسبت تعلیم الدین میں ارشاد ہے کہ زانیہ کی خرمی اور جھوٹے تعویذ گنڈے فال کھانی وغیرہ سب حرام ہے آج کل کے پیرزادے دونوں بلاؤں میں مبتلا ہیں۔ زندیوں سے خوب نذرانے لیتے ہیں اور واہی تباہی تعویذ گنڈے کرتے ہیں فال کھولتے اور لوگوں کو خوب ٹھگتے ہیں۔ (جامع المجددین ص ۷۴)

اچھے اچھے علماء کی باطل خواری

یہ ٹھگہ کرنے والے پیرزادے تو بالعموم کم علم بلکہ اکثر بالکل بے علم ہوتے ہیں لیکن اکل باطل کی بے احتیاطیوں میں ہمارے مولوی اور اچھے اچھے علماء بھی ان پیروں سے کچھ بہت پیچھے نہیں رہتے اور تو اور دینی مدرسوں تک میں ہمیشہ آدنیوں، چندوں کے باب میں وہاں کے اچھے اچھے علماء و اقیانک

کیسی اور کتنی بے احتیاطیاں فرماتے ہیں۔ کون دیکھتا ہے کہ چنہ دینے والا سو و خوار یا رشوت خوار ہے دیکھنا الگ رہا جن کی رشوت خواری، سو و خواری وغیرہ معلوم و مشہور ہے ان کے ہاں بھی دعوتیں کھانے اور چنہ وصول کرنے میں کون دریغ کرتا ہے پھر جس گوشت پوست اور نفس کی پرورش طالب علمی کے زمانہ سے باطل یا مشتبہ آندنیوں سے ہو اس کے خوراک کا عالم ہونے کے بعد باطل خدیوں سے بچنا ظاہر ہے کہ شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے۔

دینی طلباء کے معاملہ میں ایک بڑی مجددانہ اصلاح

ہم اسے عربی طالب علموں کا ایک پرانا دستور یہ تھا کہ مسجدوں میں رہتے اور محلہ والے ان کا کھانا مقرر کر دیتے تھے جس کو لینے وہ خود ان کے گھروں پر جایا کرتے اس کو جاگیر کہا جاتا کہیں کہیں اب بھی تھوڑا بہت رواج چلا آتا ہے یا کسی خیر و خیرات کے موقع پر طلباء کو گھروں پر بلا کر دعوت کا بھی ایک طریقہ تھا، مجدد تھانویؒ نے ان دونوں طریقوں کو خصوصاً آج کل جب دینی تعلیم و طلباء کو عام طور پر حقیر خیال کیا جاتا ہے بالکل ناپسند فرمایا ہے۔ اکثر جگہ طلباء کو لوگ ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں لہذا طلباء کسی کے گھر کھانا لینے نہ جاتیں اس میں علم اور اہل علم کی سخت اہانت ہے نیز ایک اخلاقی خرابی یہ ہے کہ اس عادت کی بدولت دوسروں سے مانگتے ہیں طبعی انقباض یعنی جھجک نہیں رہتی اور یہی طبعی انقباض حیا کی ایک بڑی فرد ہے جو ذلت کے سوال سے انسان کو روکتی ہے جب یہ نہ رہی تو رکنا طبعی نہ ہوگا عقلاً ہوگا اور غرض ایسی چیز ہے کہ جو عقلی مانع کو بہت جلد رفع کر دیتی ہے ایسے وقت طبعی

مانع ہی کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ نہ رہا تو اس شخص کو جب موقع ہو گا ہاتھ پھیلائے گا۔ نیز جب دل میں ایسے شخص کی قدر و منزلت نہ رہی تو اس کا وعظ کیا نافع ہو گا اس لئے جو طالب علم کو کھانا دینا چاہے مدرسہ (یا اس کی قیام گاہ پر) بھیج دے۔

اسی طرح دعوت میں بھی طلباء کو نہ بھیجا جائے جس کو کھلانا ہو مدرسہ لاکر کھلانے اور ہر چند کہ پہلے بزرگوں نے اس کو جائز رکھا تھا اس وقت کے دنیا دار عوام اہل علم کو ذلیل نہ سمجھتے تھے بلکہ ان کے آنے کو اپنے گھر کے لئے موجب برکت سمجھتے تھے تو یہ مفسدہ نہ تھا۔ (تجدید تعلیم و تبلیغ ص ۶۸-۶۹)

مجدد وقت کی بڑی اصلاح چندہ کے معاملہ میں

اس سے بڑھ کر یہ مفسدہ ہے کہ طلباء کو تعطیلوں میں چندہ کے لئے در بدر پھرایا جاتا ہے حالانکہ اس کے بھی وہی مفاسد ہیں جو کھانا لینے کے لئے گھروں پر جانے کے لئے مگر چندہ بازی کے کام میں اب ان مفاسد پر کس کی نظر ہوگی اس کو تو اب بڑی دینی و قومی خدمت خیال کیا جاتا ہے اسی لئے راقم اس قدر تو چندہ کے معاملہ میں اس کو مجدد وقت کی بڑی خاص تجدیدی اصلاحات میں جانتا ہے کہ اس کے گوناگوں مفاسد میں عوام و خواص علماء وغیرہ علماء لیڈر و مسٹر سب ہی مبتلا ہیں اور ان اللہ لا یقبل الا الطیب اور لا یحل مال المرء الا بطیب نفسہ وغیرہ کی صریح نصیحت

ہوتے ہوئے بھی چندوں میں مال کے پاک و حلال ہونے پر سرے سے نظر ہی نہیں جاتی شاید ہی کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی چندہ لینے میں دینے والوں کے طیب نفس یا پوری خوشہ دلی کی پرواہ کرتا ہو۔ بلکہ طرح طرح کے جاوید بیانات اور دباؤ سے کام لے کر زیادہ سے زیادہ وصول کر لینا ہی بڑا گمال خیال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بعض جگہ دوامی چندہ کا وعدہ کرنے والے کی موت کے بعد وارث اس چندہ کو جاری رکھتے ہیں۔

دینی مدرسوں تک کی بے فکری

مگر دینی مدرسوں تک کی بے فکری کا یہ عالم کہ :-
 ” اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ ان لوگوں نے اپنی ملک خاص سے جاری رکھا یا ترکہ مشترکہ سے، اور اس ترکہ مشترکہ میں کسی یتیم، غائب یا غیر راضی کی ملک تو شریک نہیں ہے اسی طرح میت کے کپڑوں کو مدرسہ میں لیتے وقت میت کے ورثہ اور ان کے بلوغ و رضا کی تحقیق نہیں کی جاتی ۔“

ایک اور تجدیدی اصلاح

ایک اور حرکت یہ ہے کہ کوئی دوامی چندہ دینے والا اگر اپنی کسی مصلحت یا بلا مصلحت ہی آئندہ جاری رکھنا نہیں چاہتا تو اس کی ایک آدھ بار سالانہ

حاشیہ از صفحہ سابقہ کسی کا مال اس کی خوشی دل کے بغیر لینا حلال نہیں

حاشیہ صفحہ ہذا لے تجدید تعلیم و تبلیغ ص ۶۷ لے ایضاً

یاد دہانی ہی پر قناعت نہیں کی جاتی بلکہ اس کو طرح طرح سے گھیر کر اور بار بار کے تقاضوں سے مجبور کیا جاتا ہے کہ خوشی ناخوشی جاری ضرور رکھے۔ حضرت اس طرح کے بقایا مدرسہ کے حساب و کتاب یا روداد وغیرہ میں طبع کرانا بھی مکروہ خیال فرماتے ہیں۔

دوامی چندہ میں جو آخر سال میں بقایا رہ جاتا ہے اس بقایا کا طبع کرنا (جس کا عام رواج ہے)، امر منکر معلوم ہوتا ہے اس سے صاف چندہ کی نادمندگی اور خلاف وعدگی کا اظہار ہے۔
کانپور کے مدرسہ میں جو خود حضرت کی نگرانی میں تھا اس کی اصلاح اس طرح فرمائی گئی کہ

”روداد صرف وصول شدہ لکھا جاتا تھا اور بقایا کو مدرسہ کے خاص رجسٹر میں رکھ کر بذریعہ خط یاد دہانی کرا دی جاتی تھی اور یاد دہانی میں بھی میرے نزدیک ضروری ہے کہ لزوم تاکید کے الفاظ نہ ہوں بلکہ تصریح کر دی جائے کہ اطلاع دی جاتی ہے۔
اگر رغبت ہو تو بھیج دیجئے ورنہ آپ آزاد ہیں، تجدید تعلیم و تبلیغ“

اسلام کا مزاج شناس حکیم الامت

کسب مال کے معاملہ میں وہ بھی خالص دینی مدارس و خدمات کے لئے ایسی امتیاطوں کی تعلیم اسلامی تعلیمات کے مزاج شناس حکیم الامت اور خدائے اسلام پر پورا بھروسہ رکھنے والے مجدد ملت کے سوا کون دے سکتا ہے فرماتے ہیں کہ:-

یہ کبھی نہ خیال کیا جائے کہ اس طرح کوہن دیتا ہے یہ خیال غلط ہے

جتنا آتا ہوتا ہے آتا ہے اس کا کامل تجربہ ہو چکا ہے ہرگز وسوسہ
 نہ کیا جائے ” تجدید تعلیم و تبلیغ ص ۶۸
 حضرات صحابہ کی جان نثاری اور اخلاص کو کون پاسکتا ہے پھر بھی
 خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط فرماتے کہ

آپ کی خدمت میں جو چندہ آتا بعض مواقع پر واپس فرمادیتے تھے
 ہر ایک کا چندہ آپ نہ لیتے، کسی چندہ جمع کرنے والے کو ایسا دیکھا
 ہے؟ حضرت آج کل تو مال حرام تک واپس نہیں کرتے اور حضورؐ
 کے واپس کرنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس شخص کو دینے کی گنجائش
 نہ ہوتی تھی اندیشہ ہوتا تھا کہ شاید اس شخص کو فی الحال گرائی ہو
 یا بعد میں پچھتاوے یا تکلیف اٹھاوے (احکام المال ص ۱۸)
 لیکن دوسری طرف حضرت صدیق اکبرؓ کے گھر کا سارا اثاثہ قبول فرمایا تو کیوں
 اس لئے کہ:-

وہ صدیق اکبرؓ تھے، وہاں طبع پرنانگاری کا شائبہ (شبہ ہو سکتا)
 تھا نہ تکلیف سے متاثر ہونے کا۔ اس لئے لے لیا کیونکہ وہ آپؐ
 کے اندر فناء ہو گئے تھے۔ غیرت باسکل اٹھ گئی تھی....
 حاصل یہ کہ صدیق اکبرؓ کا تو سارا مال لے لیا کیونکہ وہ فانی ہو چکے
 تھے اور ایک غریب شخص مال لایا تو آپؐ نے واپس کر دیا اور فرمایا کہ جادو
 اپنا مال اٹھاؤ (احکام المال ص ۱۸)

چندہ بازوں کی بادی گری اس کے برخلاف ہمارے آج کل کے
 چندہ بازوں کی باز گیری کا کیا رنگ ہے کہ:-

چندہ دینے میں جوش کی خرابی و قباحت ” ایسے غریب کا چندہ
 فخر سے لیا جاتا ہے جو کہے کہ میں نے اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا کہتے ہیں کہ ان میں
 ایسی قومی حیت ہے کہ سارا گھرا لاکر رکھ دیا۔ ایسے اور ایسے ہیں میں تو ایسے چندہ
 دینے والوں کو کہا کرتا ہوں کہ کام ہوش سے کرو جوش سے مت کرو جوش
 میں تو سارا گھرا لاکر رکھ دیا اور بعد میں جب ضرورت واقع ہوئی تو پشیمان ہوتے
 اگر جوش کو فضیلت ہوتی تو انبیاء علیہم السلام کا زیادہ حصہ مجذوب ہوتا ان
 میں عقل نہ ہوتی..... جب یہ بات ہے تو اگر کسی کے پاس صرف دس
 روپے ہیں اور اس نے جوش میں آکر دس کے دس دیدیئے تو اس کا چندہ
 لینا درست نہیں“ (احکام المال ص ۱۹)

ایک اور حرام جہت کن کن مفسد کو اور کہاں تک گناہ جائے ایک
 اور حرام جہت یہ نکلی ہے کہ کوئی غریب آدمی اپنی کوئی معمولی چیز یا ایک آدھ روپیہ
 دیدے تو اس کا نیلام کیا جاتا ہے کہ:-

” اس متبرک روپیہ کو جو کہ نہایت جوش و خلوص سے اپنی حیثیت
 سے زیادہ دیا گیا ہے کون باہمت خریدتا ہے، اب کسی نے اس
 کے دس لگائے کسی نے سوا کسی نے ہزار، لوگ جوش میں
 آکر بڑی بڑی رقیں بولتے ہیں۔ تو یہ ربوا (سود) ہونے کی وجہ
 سے بالکل حرام ہے،“

اس سے بڑھ کر یہ غضب کہ کبھی یہ ترکیب بالکل سانس

یابنائی ہوئی ہوتی کہ کسی غریب کو خود کھڑا کر دیتے ہیں اور اس پالیسی (یا جعل سازی) سے بڑی بڑی رقیس وصول کر لیتے ہیں..... شریعت ان حرکتوں کو گندہ اور ناجائز سمجھتی ہے وہاں تو دار و مدار صدق و خلوص اور سادگی پر ہے اور یہ چندہ خلوص سے نہیں دیا جاتا۔ محض نمائش و سازش سے دیا جاتا ہے،

کیسی حماقت ورنہ خوب سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص واقعا

خلوص سے ایک روپیہ دے رہا ہے تو یہ ایک ہی روپیہ برکت کا ہے ایسی برکت کی چیز ہاتھ سے دے کہ ہزار روپے بھی لے لئے تو اس کے مسداق ہیں کہ۔

اَلَّذِي لَوْ تَدْعُوْنِ لَآ يَخْشَى الْاِلٰهَ الَّذِيْ هُوَ وَخَيَّرُوْا
(کیا حماقت ہے کہ اعلیٰ درجہ کی چیز کو ادنیٰ سے بدلتے ہو)

خود حضرت کا مذاق اس معاملہ میں اتنا دقیق تھا کہ خانقاہ کے مدرسہ

کے لئے غالباً پانی پت کے کسی صاحب نے چندہ پیش کیا، پُرانے خادم تھے بے تکلف قبول فرمایا۔ بعد کو خیال آیا کہ ان کے ہاں تو خود ایسا ہی مدرسہ ہے اس کا حق زیادہ تھا اس کو چھوڑ کر یہاں اس نیت سے تو نہیں لاتے کہ مدرسہ کے ثواب کے ساتھ سیر بھی خوش ہوں گے اس شبہ کی بناء پر ان سے جرح فرمائی حضرت کی جرح میں کون ٹھہر سکتا تھا آخر ان کو اقرار کرنا پڑا کہ اصلیت یہی ہے حضرت نے رقم واپس فرما کر تنبیہ فرمائی کہ یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ بلکہ شرک کی صورت ہے کہ خدا کی رضا کے ساتھ سیر کی رضا کو بھی شریک کر لیا۔ (ادو کما قال ص)

اسی طرح ایک تحصیلدار آئے اور انہوں نے خود حضرت کی خدمت میں بطور ہریہ پھپس روپیہ پیش کئے۔ فرماتے ہیں کہ:-

متقیوں کی مشتبہ چیزوں کی خدائی حفاظت میں نے

اس میں سے دس تولے لئے باقی واپس کر دیئے وہ تو چلے گئے بعض لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ آپ دس ہی قبول کئے اور عجیب بات ہے کہ دس ہی انہوں نے اول تجویز کئے تھے پھر کہنے لگے کہ اتنے نہ میری شان کے لائق ہیں نہ ان کی (حضرت کی) اس لئے پندرہ امد نکالے، پس دس تو انہوں نے خلوص سے نکالے تھے اور پندرہ وضع داری سے، اور خدا کی قدرت کہ جتنے انہوں نے خلوص سے نکالے تھے اتنے ہی میں نے لئے، (ص ۶۷)

جو بھی اکل و کسب میں دانستہ طور پر حلال و طیب کا اہتمام رکھے اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت سے امید بھی رکھنی چاہئے کہ نادانستہ بھی اس کی حرام و مشتبہ چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے گی بشرطیکہ دانستہ بچنے کے لئے اس طرح کا ایمانی استغناء و اہتمام ہو، کسی رئیس نے دو تلوں خدمت میں بھیجے اور ساتھ ہی لکھا کہ

گویا رشوت

میرا ارادہ ہے کہ آپ کے یہاں بلانے کی تحریک کروں۔ اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو میں لے لیتا لیکن اب کچھ دیا کہ رد پیہ کے ساتھ بلانے کی درخواست سے معلوم ہوتا ہے کہ روپے بھیجنے سے آپ کا مقصود یہ ہے کہ میں ان سے متاثر ہو کہ منظور کر لوں (گویا

یہ رشوت ہے)..... اگر آپ کے جواب سے میرا یہ شبہ رفع ہو گیا
تو لے لوں گا ورنہ واپس کر دوں گا،

ایک اور بڑی حکمت دین کی عزت

ظاہر ہے کہ مسنون ہدیہ کی غرض نیت تو تھا اَدْوًا تَحَابُّوْا کی بناء پر صرف محبت ہوتی چاہئے اس کے علاوہ امت کے حکیم کے ہاں امت کے علماء و مشائخ کے لئے خصوصاً اس احتیاط میں ایک اور بڑی حکمت مرعی تھی۔ انبیاء علیہم السلام کے وارثوں کا اس معاملہ میں اصل ورثہ یہ ہے کہ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجَبْتُمْ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ اس لئے ان وارثوں یا دین کے نمائندوں کو اور بھی زیادہ احتیاط و استغنا برتنا چاہئے اس میں دین کی عزت بھی ہے۔

فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا مذہب یہ ہے کہ اپنی کسی بات سے دین کی عزت میں ذرہ برابر فتور نہ آئے دے جوابات کی جائے اس میں نیت یہ ہو کہ دین کی عزت ہر طرح محفوظ رہے (ص ۵)

مقالات حکمت میں اپنے بڑے بزرگ استاذ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ دہلی کے کوئی شخص حضرت کے پاس فرائض (یعنی تقسیم ترکہ کا مسئلہ) لے آیا اور کچھ نذرانہ پیش کیا آپ نے واپس فرمایا اور فرمایا کہ

ہدیہ کی تین حرام و مشتبہ صورتیں

آج کل بزرگوں کو جو کچھ بصورت ہدیہ دیا جاتا ہے اکثر اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک بخرص دنیا یعنی رشوت، دوسرے بخرص ثواب اخروی یعنی صدقہ و خیرات تیسرے کسی امر دین کی غرض (مثلاً

استفنا وغیرہ) کی اجرت، میں ان تینوں میں ایک قسم کا روپیہ وغیرہ نہیں لیتا البتہ جو محبت سے دیا جائے لے لیتا ہوں۔ صدقہ لینا تو مجھے بوجہ غنی ہونے کے جائز نہیں۔ اور امور و نیویر پر اجرت لینا ہی جائز نہیں، اور رشوت و سب ہی کے نزدیک حرام ہے۔ البتہ جو محض محبت سے ہو وہ ہدیہ ہے اس کو قبول کر لیتا ہوں (ص ۵۷)

معاوی کسب معاش کا بڑا اہم امتیاز ان باتوں سے اسلامی تعلیم

میں اخذ لیا کہ کسب معاش کی ایک اور بہت بڑی اہم امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ کسب کے اسباب و ذرائع میں صرف ظاہری صورت ہی کے جواز و اجابت پر نظر رکھنا ہی کافی نہیں قلب و نیت و صحت کا لحاظ بھی کتنا ضروری ہے اکل حلال کا مدار صرف مال کے بجائے خود پاک و طیب ہونے ہی پر نہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نیت کیا اور کیسی ہے؟ حدیث میں صاف طور پر آتا ہے کہ کسی کا مال اس کی پوری خوش دلی کے بغیر لینا حلال نہیں، اگر کسی مسعد و مدرسہ کے لئے کچھ دیا ہو تو سود و رشوت وغیرہ کسی نا جائز یا حرام کمائی کا تو نہیں۔ لیکن نیت اگر خدا کی خوشنودی یا اخلاص و مہبت کے بجائے کسی کی مروت یا دباؤ یا اپنی ناموری و شہرت یا اور کوئی خود غرضی ہے تو گو مال فی نفسہ طیب و پاک ہے مگر نیت پاک نہ ہونے سے مسجد و مدرسہ کے حق میں تو وہ ناپاک ہی رہا۔

بعض مشاہیر علماء کی عجیب الٹی منطق بعض مشاہیر علمائے کمال

سنا کہ لوگ اپنے روپیہ کو طرح طرح کی بدعات و خرافات، عیاشیوں اور

تفصلاً غریبوں میں بیداریغ روپیہ اڑاتے ہیں تو کیوں نہ خوشی و ناخوشی جو کچھ جس طرح بن پڑے ان سے نیک کاموں کے لئے وصول کر لیا جائے عجب الٹی منطق ہے نیک کاموں میں ضرورت کے لئے تواضع بھی نیت کا نیک ہونا ضروری ہے اپنے گھر کے بنانے میں کوئی ناجائز و ناپاک آمدنی لگنا لگانا اتنا برا نہیں جتنا خدا کے گھر اور خدا یا دین کے کام مسجد و مدرسہ میں کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے خالص دینی اداروں اور مدرسوں میں بھی جو عملی دین اور قلبی اخلاص پیدا نہیں ہوتا اس کا ایک بڑا سبب یہی نہ ہو کہ ان کے چندوں اور آمدنیوں میں حلال و طیب مال کا اہتمام دینے اور لینے والوں دونوں میں قریب قریب مفقود ہے بلکہ بقول حضرتؒ کے

غضب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ذات کے واسطے لینے میں احتیاط کرتے ہیں وہ بھی نیک کاموں کے لئے لینے میں احتیاط نہیں کرتے، چندہ بلاقان میں میں نے دیکھا کہ جو محتاط لوگ رنڈی بھڑوے کا روپیہ خود کبھی نہ لیتے تھے انہوں نے اس چندہ میں ان کا روپیہ بے تامل لے لیا۔ (اسباب الغفلت ص ۷)

امام غزالیؒ نے اعیان العلوم میں حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت پر جو مستقل باب باندھا ہے اس میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ دین کے حق میں غذا کی مثال وہی ہے جو عمارت کے حق میں بنیاد کی۔ اگر بنیاد مضبوط و مستحکم ہے تو عمارت بھی ٹھیکھی اور بلند ہوگی اور اگر بنیاد ہی کج اور کمزور ہے تو عمارت ڈھ جائے گی خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:-

أَقِمْنَ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ دَرِضُوا

خَيْرًا مِّنْ اَمْسَ بَيْنَانَا عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارٍ
 قِيْنَا نَارِجَهْتُمْ لَه اسی باب میں ذرا دیر ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ:-
 جس نے گناہ کی راہ سے مال کمایا پھر اس سے صلہ رحمی یا عزیزوں کی مدد
 کی یا خیر و خیرات یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اکٹھا فرما کر جہنم
 میں جھونک دے گا۔ حدیث ہی میں ہے کہ جس گوشت کی پرورش حرام
 سے ہوئی ہو وہ جہنم ہی کا سزا دار ہے۔ اسی باب میں ایک اور حدیث ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کپڑا دس درم میں خرید لے
 ان میں اگر ایک درم بھی حرام کا شریک ہو گیا تو جب تک وہ کپڑا بدن پر رہیگا
 اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ حرام کھانے والے
 کی کوئی بھی فرض و نقل و عبادت قبول نہیں ہوتی۔

حرام خوردی کا وبال نماز پورے دین کا ستون ہے جب یہ ستون ہی
 ہمارے دینی اداروں اور مدرسوں تک میں اکل حلال کی بے احتیاطیوں کی
 بدولت اس طرح منہدم ہو رہا ہو تو عمارت کی خیر کیا ہوگی۔ حدیث میں ہے
 کہ ایک دانگ (جس کا اندازہ تین پیسہ کیا گیا ہے) کی حرام خوردی میں ایک دو
 نہیں سات سو مقبول نمائیں برباد ہو جاتی ہیں۔ احکام المال میں حضرت فہر نے
 ہیں کہ یہ بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں اموال کے حاصل کرنے میں کہ حلال

لے کیا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف و رضا پر رکھی ہو وہ بہتر ہے یا وہ جس
 اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاتی کے کنارہ پر رکھی ہو جو گرنے ہی کو ہے پھر وہ عمارت اپنے
 بنانے والے کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے (توبہ ۱۳۷)

وحرام کی بالکل تمیز نہیں رہی یہی وجہ ہے کہ قلب میں نور پیدا نہیں ہوتا نماز پڑھتے مدتیں ہو گئیں مگر قلب میں نورانیت نہیں، (ص ۳)

اکابر صحابہ کی اس معاملہ میں احتیاط کی کیا حد انتہا تھی۔ حضرت صدیق اکبر کا مشہور واقعہ جو کہیں اور پر بھی مذکور ہو چکا اور جو بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے معصن بے خبری میں کچھ ناجائز دودھ استعمال فرمایا تو اس کو نکالنے کے لئے قے کرتے کرتے یہ نوبت پہنچا دی کہ ڈر تھا جان ہی نکل جائے اس پر بھی استغفار فرمایا کہ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں اگر اس کے بعد بھی کچھ یہ دودھ میری آنکھوں اور رگوں میں رہ گیا ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ تم جانے ہو کہ صدیق اپنے پیٹ میں پاک غذا کے سوا کچھ نہیں جانے دیتا؟

اسی طرح کا واقعہ حضرت فاروق اعظم کا معلوم ہے کہ غلطی سے زکوٰۃ کی اونٹنی کا دودھ کھالیا تھا علم ہوتے ہی انگلی ڈال کر قے کر ڈالی۔ اس کے بعد امام غزالی نے حضرت عائشہؓ کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ تم اس فصل عبادت سے غافل ہو جس کا نام حرام سے بچنا ہے۔ اور حضرت ابن عمرؓ کا ارشاد ہے کہ تم نماز پڑھتے پڑھتے کھان کی طرح جھک جاؤ اور روزے رکھتے رکھتے چلہ کی طرح لاغر ہو جاؤ تو بھی حرام سے بچے بغیر اللہ تعالیٰ تمہارا یہ اعمال قبول نہ فرمائے گا۔

اکابر صحابہ کیا اصاغر غلاموں کے نمونے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور پھر ان کے اکابر کی تو بڑی بات ہے ان کے مقابل میں اصغر الاصاغر

غلامان غلام کے نموتے بھی اس بائے میں کیا کچھ کم سبق آموز ہیں۔ حدیث میں کسی ایسی چیز کا لینا بھی پسند نہیں فرمایا گیا ہے جس کی طرف نفس میں کوئی حرص یا تہ میلان پیدا ہو گیا یا لالچ کی نظر پڑ گئی ہو اس کا نام اشرفِ نفس ہے ارشاد ہے کہ مَا اتَاكَ بِغَيْرِ اشْرَافِ نَفْسٍ فَخَذَهُ۔

اس کی مثال میں حضرت علیہ الرحمۃ بلگرام کے کسی بزرگ عالم کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ:-

ان کے ایک خاص شاگرد یا مرید ان کے پاس آئے شیخ کا اضمحلال و ناتوانی دیکھ کر سمجھ گئے کہ آج فاقہ ہے اس لئے اٹھے اور کچھ کھانے کر حاضر ہوئے اور پیش کیا شیخ نے فرمایا کہ گویہ پہنچا تو بے مہبت کے وقت لیکن قبول کرنے میں ایک غدر ہے کہ جس وقت تم میرے پاس سے اٹھ کر گئے تھے دل میں خیال آیا تھا کہ کھانا لائیں گے چومکہ میرا دل اور اشرفِ نفس اس کے ساتھ ہو گیا اور ایسی حالت میں ہمہ لینا خلاف سنت ہے اس لئے اس کے لینے سے معذور ہوں۔

ما شاء اللہ مرید یا شاگرد تھے سمجھ دار اصرار نہ کیا جیسا کہ بعض کم فہموں کی عادت ہوتی ہے کہ بزرگوں سے جھک جھک کیا کرتے ہیں جو نہایت سوء ادب ہے بلکہ فوراً کھانا لے کر اٹھ گئے اور آدھے رستہ سے پھر لوٹ آئے اور وہی کھانا پھر پیش کیا اور عرض کیا کہ لیجئے اب تو میرے چلے جانے سے اشرفِ نفس نہیں رہا ہو گا قبول فرمایا لیجئے۔ شیخ نے قبول فرمایا اور ان کی اس محنت رسی اور ذہانت پر آفریں فرمائی۔ (مہبات الدعاء ص ۳۷)

مطلب ان واقعات و تعلیمات کا یہی نکلا کہ اسلامی معاشیات میں

معاش کے کسب و حصول کا معاملہ صرف رشوت و سود وغیرہ کے ظاہری و
تلافی معاملات کی حرمت تک محدود نہیں بلکہ قلب و نظر اخلاص و نیت کی
کیسی کسی دقیق احتیاطوں کو مقتضی ہے۔

ایک غلط فہمی ساتھ ہی موقع کی ایک غلط فہمی کا رفع کر لینا بھی ضروری
ہے خصوصاً آج کل کے حالات میں۔

بعضوں کے ذہن میں یہ بات جم گئی ہے کہ حلال دنیا میں مفقود ہو گیا
ہے اپنے نزدیک بڑے متقی ہیں کہ کسی چیز کو حلال ہی سمجھتے اس کا انجام یہ ہے
کہ سچرا ایسے لوگ بالکل ہی احتیاط نہیں کرتے... کہ حلال کا جب وجود ہی نہیں
تو حرام حرام سب برابر ہے... چو آب از سرگدشت چہ ایک نیزہ چیک دست

شیطانی دھوکا میں کہتا ہوں کہ یہ محض غلط ہے کہ حلال کا وجود
دنیا میں نہیں یہ صرف شیطانی دھوکہ ہے کہ وہ اس طریقہ سے حرام میں مبتلا
کرنا چاہتا ہے۔ حلال و حرام کا معیار بتلاتا ہوں اس کو سمجھ لینا چاہئے بس
فتویٰ فقہی جس کو کہہ دے کہ یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے اور جسے کہے کہ یہ حرام ہے
وہ حرام ہے۔

یہ وہ وقت ہے کہ آج کل مثبتہ چیزوں کو بھی حلال کہا جاتا ہے نہ کہ
حلال کو۔ ان میں شبہات نکال نکال کر حرام کر دیا جاتے بس یہ معیار یاد
رکھو کہ جس کو فتوے فقہی حلال کہہ دے وہ حلال ہے
اصل میں بعض واعظ لوگوں نے ایسی ایسی حکایات بیان کر کے لوگوں
کو دھوکے میں ڈالا ہے۔

اللہ کی حلال کی ہوتی چیز کو حرام مت بناؤ

مثلاً ایک بزرگ کا کھیت تھا اتفاق سے ان کا بیل دوسرے کے کھیت میں گھس گیا جس کی مٹی اس کے کھر میں لگ گئی پھر وہ ان کے کھیت میں آ گیا اور وہ مٹی ان کے کھیت میں مل گئی تو انہوں نے اس کھیت کا غلہ کھانا چھوڑ دیا۔ اول تو یہ حکایت صحیح نہیں۔ صحیح بھی ہو تو وہ بزرگ مغلوب الحال ہوں گے اور مغلوب الحال مجنون کے حکم میں ہوتا ہے اس کا فعل قابل تقلید نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ شریعت میں غلو کرنے کی بھی اجازت نہیں ارشاد ہے کہ
يَا آهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ اور ارشاد ہے لَا تُحَرِّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (جو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام مت کرو) (احکام المال ص ۳۱/۳۲)

حرام چندہ کی ایک دقیق صورت اس قسم کے غلو یا جنونی و وہمی تقویٰ کا ذکر ہی کیا ورنہ مال و معاش کے کسب و حصول کے معاملہ میں معاملات کے ظاہر و باطن صورت و نیت سب کی جیسی جیسی احتیاطیں اسلامی معاشیات کے ذرائع کسب یا آمدنیوں کے بارے میں اوپر معلوم ہو چکیں اس کی بنا پر آج کل اخذ و کسب میں جیسی جیسی بے احتیاطیاں عام ہیں وہ بہر حال اسلام کی نگاہ میں غیر اسلامی ہی ہیں۔

مثلاً ایک شخص سے چندہ مانگنے گئے اس نے مجمع عام میں ہم کو دو روپے دیتے اور ظن غالب یہ ہے کہ اگر ہم اس سے خلوت میں (تنہائی) میں مانگتے تو ایک ہی دیتا۔ اس صورت میں ایک روپیہ تو حلال ہوا اور ایک حرام یا ہمارے

کہنے سے تو اس نے ایک روپیہ دیتا اور اس کام کے لئے دوسرا کہتا تو کچھ نہ دیتا۔ تو اس صورت میں یہ ایک روپیہ بھی جائز نہیں ۱۱

حرام خوردی کی کرامت آگے ایک اور مثال لیجئے جس کو لوگ بڑی

درویشی و کرامت خیال کریں گے لیکن ہے وہ بھی حرام خوردی۔ اگر کوئی درویش باطنی تصرف سے کسی کے قلب میں یہ خیال ڈالے کہ فلاں شخص کو ایک ہزار روپیہ دیدو تو اس کا لینا بھی حرام ہے لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں لیکن یہ صورت بھی حرام ہی ہے کہ باطنی تصرف سے کسی کا مال لیا جائے (ص ۳۷)

دین صرف نماز روزہ ہرگز نہیں عام طور سے دنیاداروں تک نے

یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین نام صرف نماز روزہ کا ہے ان لوگوں نے آدنی یا کسب مال و معاش کے ابواب میں سخت بے احتیاطیاں کر رکھی ہیں سمجھتے ہیں کہ شریعت کا تعلق صرف نماز روزہ سے ہے حالانکہ شریعت کا معاملات و اموال سے بھی پورا تعلق ہے۔ (احکام المال)

تین پیسہ کی حرام خوردی سے سات سو مقبول نمازیں لی جائیں گی

اور کیسا تعلق کہ خود نماز جیسی عبادت تک کے مقابلہ میں ابھی اور پر ہی معلوم ہوا کہ اگر ہم نے کسی کا مال ناجائز طریقہ سے لے لیا۔

قیامت کے روز ایک دانگ (تین پیسے) کے عوض سات سو مقبول نمازیں لے لی جائیں گی۔ اگر ایسا ہوا تو تلاتیسے ہمارے پاس کیا بچے گا خدا کے

کے لئے معاملات درست کرو اور ناجائز آمدنی چھوڑ دو۔“ ص ۴۴

پوری زندگی نورانی ناجائز آمدنیوں اور معاشی بد معاشیوں سے بچنے اور اسلامی معاشیات کی کسی امتیاطوں کو اختیار کرنے سے صرف نماز روزہ ہی ہیں نورانیت پیدا نہیں ہوتی پوری زندگی نورانی ہو جاتی ہے جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھو لے ورنہ ایمان کے کانوں سے دوسروں کا تجربہ سن تو بہر حال لیں۔ وہ بھی صحابہ و تابعین کے خیر القرون کا نہیں بلکہ اس شر القرون کے اللہ والے ایک نبدۂ خدا عبداللہ شاہ نام۔ کا جو کوئی مشہور ولی بزرگ نہ تھے بطاہر محض ایک گھسیارے۔

گھسیارے کی مثال جو گھاس بیچتے تھے جو ملتا اس میں ایک حصہ اپنی والدہ کو دیتے ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرتے باقی ایک اپنے خرچ میں لاتے انہوں نے ایک دن مولانا محمد یعقوب صاحب اور دوسرے حضرات کی دعوت کی حضرت مولانا نے فرمایا دعوت کہاں سے کر دو گے تمہارے پاس ہے ہی کیا۔ کہنے لگے جو حصہ خیرات نکالتا ہوں اسی سے دعوت کروں گا غرض پانچ آنے جمع کئے اور حضرت مولانا کے پاس لائے اور کہا کہ تم ہی پکا بیچو میں کہنا چھوڑ کر دوں مہمان تھے کئی اور پیسے کل پانچ آنے۔“

یہ دیوبند کا وہ دور ہے کہ اساتذہ کیا سنا ہے کہ معمولی نوکر چاکر بھی آج کل کے نام کے بزرگوں سے زیادہ بزرگ ہوتے تھے۔ عبداللہ شاہ کے ان اولیاء اللہ یا بزرگ مہمانوں کا مشورہ ہوا کہ کوئی سستی چیز تجویز کی جائے چنانچہ گڑ کے میٹھے چاول تجویز ہوئے۔“

ایمانی معاشیات کا مقام اب دیکھئے خود ان بزرگ مہمانوں کے دل میں اپنے میزبان عبداللہ شاہ کی ایمانی معاشیات یا کسب معاش کا کیا مقام تھا کوہی ہانڈی منگائی گئی پکانے والے کو وضو کرایا گیا عرض ہر طرح کی احتیاط کی گئی مہر وہ چاول تھے کتنے کہ بس ایک ایک دو دو لقمے حصہ میں آئے اب ان دو لقموں کی نورانیت و برکت حکیم الامت کے استاد ذادہ وقت کے مسلم شیخ امدادیو بند کے شیخ الحدیث کی زبان سے سنیں کہ

دو لقموں کے انوار و برکات خود مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے

تھے کہ ان دو لقموں کی یہ برکت دیکھی کہ ایک ماہ تک قلب میں انوار و برکات محسوس ہوتے تھے کامل ایک ماہ یہ اثر رہا۔

آگے وقت کے مجدد حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جس کھائی (کسب) کے ایک لقمہ کا یہ اثر ہے تو جو دن رات اس کو کھاتا رہے اس کی کیا حالت ہوگی (خیر المال)

ایمانی معاشیات کی شان خیر تو دلی راوی می شناسد کا معاملہ

تھا ہم نہ حضرت عبداللہ شاہ نہ حضرت مولانا محمد یعقوب! لیکن ظاہری آنکھوں سے ابتغاء فضل دلے اسلامی و ایمانی کسب معاش کی جو شان ہوتی ہے اس

۱۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی یہ عظمت و جلالت مد نظر یہ ہے کہ صرف شیخ الحدیث ملبہ مسلم دلی کامل تھے خود حضرت حکیم الامت کے ایسے استاد فن کے ذکر سے حضرت پر وجہ کی کیفیت ظاہری ہو جاتی تھی۔

کا ایک نظارہ کریں۔ سورہ جمعہ کی مشہور آیت میں ابتغاء فضل سے معاً بعد اور ساتھ ہی اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنے کی جو قید و شرط لگائی گئی ہے اس کی شان و مثال میں حضرت حکیم الامت مکہ معظمہ کے دوکانداروں کے متعلق راوی ہیں کہ وہاں کثرت سے ایسے دوکاندار ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ دکان پر سود لئے بیٹھے ہیں اور دلائل الخیرات پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ذکر میں مشغول ہیں کوئی خریدار آیا سودا دیدیا پھر ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے

بقدر ضرورت پر قناعت اس طرح کثرت ذکر سے معمور ابتغاء فضل

میں بھی بعضوں کا صرف بقدر ضرورت پر قناعت کا یہ عالم کہ مٹھوڑی دیر دکان پر بیٹھ کر جب بقدر ضرورت مل گیا دوکان بند کر دی اور گھر کو بلکہ اکثر حرم کو چل دیئے، بس اتنا تعلق دنیا کی چیزوں سے (خیر المال مثلاً) اور کیوں نہ ہو جب زندگی کا مقصد یا نصب العین یہ ہے کہ خوردن برائے زیستن و ذکر کر دن است تو جب جینے بھر کا کھانے کو مل گیا تو پھر اصل مقصد کو چھوڑ کر کوئی احمق ہی اپنا وقت دن رات کھانے کمانے میں کھپاتا پھرے گا اب مکہ میں بھی چراغ لے کر ڈھونڈھنے سے شاید ہی کوئی ایسا دوکاندار دیکھنا نصیب ہو، گو سعودی حکومت کے کوڑے کی برکت سے سنا کہ کسی دکاندار کی یہ مجال نہیں کہ نماز کے وقت حرم یا مسجد نبوی کی طرف دوڑنے کے بجائے دوکان کھولے بیٹھا ہے۔ جزاھم اللہ عن الاسلام والمسلمین

کھانا جینے کے لئے ہے جینا کھانے کے لئے نہیں ہے

بہر حال قرآنی یا اسلامی ابتغاء فضل اور غیر اسلامی یا حرمی کسب مال و

ومعاش کا اساسی و بنیادی تضاد یہ ہے کہ ایک جگہ معاشی جدوجہد نام ہے
 زلیتن برائے خوردن کا اور پھر خوردن برائے زلیتن کے نہ ختم ہونے والے
 دور و تسلسل کا اور دوسری جگہ کھانا تو بلاشبہ جینے کے لئے ہے لیکن خود
 جینا لا حاصل دے مقصد نہیں بلکہ وہ تمام تر خدا و آخرت کی یاد و درستی
 کے لئے ہے اسی کو حدیث میں فرمایا گیا کہ دنیا بیشک ہمارے لئے پیدا کی گئی
 ہے لیکن ہم اس کو مہر اس دنیا کے پیچھے مرنے کھینے کو ہرگز نہیں پیدا کئے
 گئے بلکہ ایک اور اعلیٰ و ابدی زندگی کے لئے۔ اَلَّذِیْ نَبَا خُلِقْتَ
 لَکُمْ وَاَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلاٰخِرَةِ

منطقی تضاد اسلامی اور غیر اسلامی - یا جدید و عصری - معاشیات
 کے اس منطقی تضاد ہی کا دوسرا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیماتیں کسب کے
 ایجابی پہلو یعنی نفس مال و معاش کے کسب و حصول کی خالص ترغیب
 و تحریص کے بجائے اسلام کی کتاب اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کی سنت دونوں میں اس کے سلبی پہلو یا عدم کسب کے احکام یعنی اوامر
 کسب کی جگہ نو اہی کسب زیادہ ملتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید کی لَا تَاْكُلُوْا
 اَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وغیرہ آیات شاہد ہیں اور حدیث کا تو
 یہ حال ہے کہ کتاب البیوع کی کہنا چاہئے کہ ساری کی ساری حدیثوں کا تعلق
 نو اہی یعنی خرید و فروخت اور تجارت کی نہیں عنہ و ممنوعہ صورتوں ہی سے ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں چیزوں کی خرید و فروخت یا فلاں

فلاں معاملات کسب منع فرمایا۔ مثلاً ایک ہی حدیث کو لو کہ اس میں خرید و فروخت کی کئی صورتوں کو ناجائز قرار دیدیا گیا کہ

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل سلف ولا بیع ولا شرطان فی بیع ولا ربح مالہ یضمن ولا بیع مالیس عندک وتلخیص من ۱۴۳
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیع اور قرض کو ملانا حلال نہیں (مثلاً) فلاں چیز نقد دیش کی اور قرض پندرہ کی دوں گا، اور ایک ہی معاملہ میں دو شرطیں لگانا حلال نہیں (مثلاً) کوئی مکان اس شرط پر بیچنا کہ مرمت بھی کرا دوں گا اور فرش بھی کر دوں گا، اور نہ ایسی چیز پر نفع حلال ہے جو قبضہ میں نہ ہو اور نہ ایسی چیز بیچنا جو تمہارے پاس نہ ہو۔

بعض دوکانداروں کی ایک عادت

یہ ہوتی ہے کہ ایک دکان پر کوئی شخص سودا خریدنے لگے تو دوسرا اس کو اپنی دوکان کی طرف بلاتا ہے کہ ادھر آئیے ادھر آئیے۔ حدیث میں اس تکبے منع فرمایا گیا ہے کہ لا یبیع بعضکم علی بعض صحاح کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے

خریدار کو مال کا عیب خود ہی نہ بتانے پر شدید تہدید

اسی طرح آج کل تاجروں میں کون ہو گا جو اپنے مال کا عیب خود خریدار کو بتا دیتا ہو بلکہ کسی نہ کسی طرح اس کو چھپا کر خریدار کو پھنسا لینا ہی کمال جانتے ہیں صحیح حدیث کا مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا بازار میں گذر ہوا

غلہ کے ایک ڈھیر کو اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا تو انگلیاں کچھ نرم ہو گئیں فرمایا کہ بھراس کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لینے والے کو پتہ چل جائے اور کسی کو دھوکا نہ ہو۔ ساتھ ہی اس پر کیسی سخت تہذیب فرمائی کہ دیکھو جو اس طرح دھوکا دے وہ ہم سے نہیں یعنی مسلمان ہی نہیں۔ مَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا۔

بازار شیطان کا اکھاڑہ ہے ترقیب و تربیب کی حدیثوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے محبوب و پسندیدہ جگہ مسجد ہیں اور سب سے مبغوض ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے ایسا نہ کرو کہ بازار میں سب سے پہلے جاؤ اور سب سے بعد میں وہاں سے نکلو کیونکہ وہ شیطان کا اکھاڑہ ہے اور وہی اس کا جھنڈا اگڑا ہے۔

کسب حلال میں بھی انتہاک پسندیدہ نہیں مطلب وہی ہوا کہ واجبی ضرورت یا گذر بسر سے زیادہ جائز و حلال تجارت وغیرہ کے کسی مشاغل میں بھی انتہاک اسلامی معاشیات یا عام مسلمانوں کی اسلامی زندگی کے نصب العین کے مناسب نہیں، دنیا میں زیادہ انتہاک ہی کی بدولت عموماً دین کی راہ ماسنے اور آخرت سے غافل کرنے میں شیطان کے داؤں پیچ زیادہ چلتے اور کامیاب ہوتے ہیں حدیث کے مشہور راوی اور صحابی حضرت ابو الدرداء یہاں تک فرماتے ہیں کہ۔

حضرت ابو درداء صحابی کا اس معاملہ میں عجیب ارشاد

اگر دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر (جہاں لوگوں کی آمد و رفت دہلی کی جامع مسجد کی طرح خوب ہوتی ہوگی) اور اس لئے دوکان خوب چلتی ہوگی) بھی مجھ کو دوکان لگانے کا موقع ملے اور روزانہ پچاس دینار کی آمدنی ہو اور سب کی سب (اپنی ذات یا عیش پر نہیں بلکہ) اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کروں۔ ساتھ ہی کوئی میری نماز جماعت بھی فوت نہ ہوتی ہو نہ میں کسی ایسی چیز کو حرام جانتا ہوں جس کو اللہ نے حلال کیا ہو (یعنی تجارت کو حرام نہیں جانتا) پھر بھی اس بات کو سخت ناپسند کروں گا کہ میں ان لوگوں میں سے نہ بنوں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ (ایسے لوگوں کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی)

بات وہی کہ ”جو زیستن برائے خوردن“ کا معتقد نہیں اور زندگی کا اصل مدعا صورتاً و معنی ہر طرح صرف خدا و آخرت کی یاد و فکر و عبادت کو جانتا ہو وہ جب تک کسی ضروراً مضطر سے مجبور نہ ہو جائے حلال و جائز طریقوں سے بھی کسب مال و معاش میں منہمک ہونے کے بجائے اپنے وجود و پیدائش کے اس اصلی مقصود (وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدَنِي) کو پورا کرنے میں کیوں نہ لگا ہے۔ بالفاظ دیگر پیدائش دولت یا حصول زمین اپنے وقت اور قوت اور فکر و عمل کو ذرہ بھر بھی اس سے زیادہ مشغول نہ ہونے جسے جتنا کہ زندگانی کو اتنا باقی رکھنے کے لئے ناگزیر ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت

و عبادت کے اصل مقصد نسیئت کو بخیر و خوبی پورا کرتی ہے اور اتنی مشغولی کو بھی عین عبادت و طاعت ہی جانتا ہے۔

تاجروں کی تعریف و تحسین کی اصل بناء اسی لئے تو جن تاجروں

کا کچھ تعریف و تحسین کے ساتھ ذکر ہے وہ وہی ہیں جو امانت دار ہوں راست باز ہوں اور وہی قیامت میں صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ ہوں گے کیونکہ انہوں نے امانت و صداقت کو نفس کسب معاش یا زر طلبی پر مقدم رکھ کر اپنی تجارت کو بھی عین عبادت یا خدا کی مرضی و طاعت بنا لیا ہے یہاں بھی یہ نکتہ نظر انداز نہ ہونا چاہئے کہ کسب معاش یا تجارت وغیرہ میں امانت و صداقت اور خدا و رسول کے اوامر و نواہی کا جتنا زیادہ اہتمام و التزام کیا جائے گا اتنا ہی نفع بازی و نفع اندوزی کے وہ مواقع کم ہوں گے جو حرام و حلال کی قیود و شرائط کے بغیر حاصل ہوتے ہیں اس لئے صادق و امین تاجر کی یہ تعریف یا ایسی تجارت کی ترغیب بھی دراصل کسب کی تجدید یا ترمیم ہی ہے چنانچہ حضرت ابو سعید بن سعدی سے صادق و امین تاجر کی تحسین و ترغیب والی روایت مروی ہے خود ان ہی سے دوسری روایت ہے کہ قیامت کے دن تاجر دبا لعموم، بدکاروں ہی کے زمرہ میں اٹھائے جائیں گے، سبزان کے جو اللہ سے ڈرتے، سچ بولتے اور (میں دین میں) نیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ عملاً ایسے تاجر کتنے ہوتے اور ہو سکتے ہیں۔

کسب معاش کی اسلامی روح معاشیات کسب میں یہی

کہ اسلام کی نظر میں فدا لئح کسب یا مال و معاش کے اخذ و حصول کی صرف

ظاہری صورتوں یا خارجی حالات ہی تک عدم کسب کے بہت سے سلبی احکام یا تو اہی تک محدود رہی ہو باطنی پہلو یا کسب و اخذ کی روح کا بھی پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے جس کا ذکر پہلے بھی آچکا یہاں کچھ صورتیں اور سامنے آگئیں

بیع اضطرار تک کی ممانعت مثلاً بیچنے والے سے کوئی چیز جتنے کم

سے کم داموں میں طے ہو جائے ظاہر صورت کے اعتبار سے اس کے لئے لینے میں کوئی خرابی و قباحت نہیں۔ لیکن بیچنے والا اگر اپنی کسی سخت پریشانی یا امتیاج و اضطراب کی وجہ سے اونے پونے اپنی چیز چھینک رہا ہو تو اس کی مصیبت و پریشانی یا اضطراب اتنا جائز فائدہ اٹھانا جائز نہیں جہاں تک ہو سکے واجب اور پورے پورے دام ہی دے کر لینا چاہئے۔ حدیث میں اس کا نام بیع اضطرار ہے اور اس کی ممانعت بھی فرمائی گئی ہے قد نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم عن بیع المضطر، اسی طرح کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کو کسی شدید ضرورت کے تحت مثلاً خطرناک بیماری کے لئے کوئی دوا درکار ہے اور بازار میں اتفاق سے اس وقت ایک ہی دکان پر رہ گئی ہے اور ہم اس کے منہ مانگے دام دینے پر مجبور و مضطر ہیں تو دوکاندار کو ہماری اس بیماری و مصیبت سے نفع اٹھا کر نفع بازی سے کام لینا یا معمول سے زیادہ نفع و قیمت لینا جائز نہ ہوگا۔

اتنا ہی نہیں کسی چیز کی خرید و فروخت کا معاملہ بالکل مکمل ہو گیا مگر خریدار کو کسی ارضی و سماوی آفت کے باعث اس میں گھٹا آگیا تو اسلامی تعلیمات کی رو سے معاملہ کی روح کا مقتضایہ ہے کہ یا تو معاملہ کو ختم کر دیا جائے یا قیمت

کم کر دی جائے۔

عمرہ بنت عبد الرحمن کی روایت ہے کہ ایک شخص نے باغ کی فصل خریدی حفاظت و نگہ آتی کا پورا حق ادا کیا مگر پھر بھی گھانا آیا تو مالک سے کہا کہ یا تو قیمت کم کر دو یا سرے سے معاملہ ہی فسخ کر دو۔ لیکن مالک نے قسم کھالی کہ دونوں میں سے ایک بھی نہ کروں گا۔ خریدنے والے کی مال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرہ عرض کیا۔

مال کی بجائے نیکی کمانے کی اسلامی معاشیات

نفس معاملہ کو حضور نے ناجائز نہیں ٹھہرایا۔ مگر فرمایا کہ کیا اس نے قسم کھالی ہے کہ کوئی نیکی کا کام نہ کرے گا۔؟ اب آگے سنیں کہ مال کے بجائے نیکی کمانے کی اسلامی یا انفاقی ذہنیت نے حضرات صحابہ کرام میں لینے کے بجائے دینے کا کیا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ کہاں دونوں باتیں نہ کرنے کی قسم کھالی تھی اور کہاں مالک باغ کو جیسے ہی حضور کے اس ارشاد کی خبر ہوئی حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں خریدار کو دونوں باتوں کا اختیار دیتا ہوں چاہے قیمت کم کر دے اور چاہے تو معاملہ کو سرے سے فسخ کر دے (ص ۱۵۹)

سہ گزشتہ سال ۱۹۵۳ء میں میرا درمجب مخدوم ڈاکٹر سید عبدالعلی سلمہ کے ایک مشترکہ باغ کی فصل ڈھائی ہزار میں بھی۔ آموں میں ایک نئی بیماری پیدا ہو گئی جس کا فریقین معاملہ کو پہلے کوئی تجربہ کیا وہم بھی نہ تھا غریب خریدار بہت پریشان ہوئے مگر تھوڑے ایماندار کہا جاسکتے ہیں کہ ہم کو گھریج کر قیمت ادا کرنا پڑے لیکن بھاگیں گے نہیں، میں نے پہلے خارجی ذرائع سے نقصان کا اندازہ کرایا پھر خریداروں میں جو سب سے سچا اور نیک معلوم ہوتا تھا اس کا عندیہ لیا (بقیہ بر صفحہ آئندہ)

فسخ بیع کا اجر مغفرت ایسی ناگہانی صورتوں اور حالات کی بناء پر حدیث میں فسخ بیع یا اقالہ کی خاص طور پر ترغیب ہے کہ اگر کوئی چیز مہنگی بیچی ہے تو خریدار کی خواہش پر واپس لے لے اور اگر سستی خریدی ہے تو بیچنے والے کی خواہش پر واپس کر دے، ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان سے اقالہ کرے گا خدا اس کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔

پھر اسلام کی کئی معاشیات میں عدم کسب کی یہ تعلیم محض خرید و فروخت یا تجارتی معاملات تک محدود نہیں، ہدیہ تحفہ اور نفلی خیر و خیرات یا عاریت وغیرہ کی چیزوں میں بھی لینے والے اور دینے والے دونوں کی روح و قلب یا باطنی پہلو کی جتنی حفاظت فرمائی گئی ہے اس کا اندازہ صرف ان دو عام حکموں سے کیا جا سکتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز (خواہ بطور ہدیہ یا عاریت وغیرہ) بغیر دینے والے کی پوری پوری خوشدلی کے لینا حلال نہیں لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ۔

دوسری طرف لینے میں یہ شرط لگا دی کہ لالچ کے ساتھ کوئی چیز نہ لی جائے

دقیقہ از صفحہ گذشتہ) عجیب بات ہے کہ وہی بتایا جو ہمارا اندازہ تھا یعنی کم و بیش ساڑھے آٹھ سو روپیہ۔

ماشاء اللہ سراپا سعادت و تقویٰ ڈاکٹر صاحب کا تو پوچھنا ہی کیا یہ سب دنیا خود اپنا قلبی حال عرض کرتا ہے کہ ساڑھے آٹھ سو روپیہ کی یہ کثیر رقم جو ظاہر ہے شریعت و قانون کی رو سے وصول کی جاسکتی تھی اس کے چھوڑ دینے یا عدم کسب دل کو جو ستر ہوئی وہ وصول کر لینے یا کسب ہرگز نہ ہوتی۔ فالحمد لله علی ذلك التوفیق۔

جس کا نام اشرف نفس ہے دونوں کی کچھ تفصیل اور مثالیں بھی ادھر
گزر چکیں۔

ہر پھر کر نتیجہ یہی نکلتا ہے

کہ اسلام کی معاشیات صحیح معنی میں کسی
معاشیات ہے ہی نہیں۔ وہ تو وہی ہے کہ مال و معاش کے نفس کسب و حصول
کی رغبت و محبت ہی انسان کے خود خالق نے انسان کی عین معاشی مصلحت
ہی ہے اس کی اصل خلقت و فطرت میں اتنی شدت و حرص کے ساتھ رکھ
دی ہے کہ مزید ترغیب و تشویق سونے میں سہاگہ نہیں نہر کہ نہر ہلاہل بنا ہوتا
دینا بھر میں آج کل انفرادی و اجتماعی قومی و بین الاقوامی شرف و فساد لوٹ مار
اور جنگ و جدال کا جو بازار گرم ہے کیا یہ مال و معاش کے کسب و حصول کو ساری
زندگی کا مقصد و مرجع بنالینے کے سوا کسی اور چیز کا نتیجہ ہے ؟ اجیروں اور
تاجروں یا مزدوروں اور مل مالکوں وغیرہ کے درمیان آئے دن لڑائی جھگڑوں
کی جو خبریں آتی رہتی ہیں ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آج اوجرت کم دیتے یا دینا
چاہتے ہیں اور اجیر زیادہ مطالبہ کرتے ہیں، خود حکومت اور اس کے مختلف محکموں
ڈاک خانوں وغیرہ کے ملازموں کے مابین بھی یہی کشمکش رہتی ہے کہ حکومت
کم دیتی ہے اور ملازم زیادہ مانگتے ہیں۔ تقسیم کے بعد سے ہندوستان اور
پاکستان کے درمیان سالہا سال سے جو اختلافات اور جھگڑے چلے جا رہے
ہیں ان کی بڑھی زیادہ تر یہی وجہ ہے یہی جڑ کو رہا اور ہندو چین کی لڑائیوں کو سالہا
سال سے ختم نہیں ہونے دیتی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ پوری دنیا جنگ اور جنگی تیاریوں
کے دو محاذوں یا حربوں میں جو بٹ کر رہ گئی ہے اس کی بنیاد تو کھلے خزانے مال
و معاش ہی کے کسب و حصول بلکہ استحصال اور لوٹ کے دو مستقل نظریات

درجانات ہیں ایک کے سر پر کہا جاتا ہے کہ سرمایہ داری کا مہموت سوار ہے جو سرمایہ کے نذر پر غریبوں کا خون چوستی ہے اور دوسرے فریق کو غیر فطری انہونی اشتراکیت و اشتتالیت نے پاگل بنا رکھا ہے کہ وہ مالداروں خوشحالوں کے مال و دولت کو در دستِ چھین چھین کر ساری دینا سے امیری و غریبی یا معاشی او پخ نیچ تنگی و فراخی کے قدرتی و خدائی مدارج و مراتب اور ان کی حکمت و انتظام کو درہم برہم کر کے سب کو مال و معاش کے کم و بیش ایک ہی معیار و سطح پر لا کھڑا کر دینا چاہتا ہے۔

بڑا نازِ جمہوریت والوں کو اپنی جمہوریت پر ہے اس جمہوریت کی موٹی عملی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ ہر پارٹی یا جماعت اپنے اپنے مزاج و مذاق کے مطابق معاشی و مادی یا دنیوی منافع و فوائد ہی کا ایک پروگرام بناتی اور دوسری پارٹیوں کے مقابلہ میں زبان و قلم کی جالا کیوں، عیاریوں، جلسوں جلوسوں کے ہنگاموں، پروپیگنڈوں، میکروفون کے حیلوں اور ترکیبوں غرض جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر ہر طرح کی تدبیروں اور وسیلوں سے غریب عوام کا لالچ میں زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو مقبول بنانے کی کوشش کرتی ہے اور دوسرے کشتی میں جو جماعت یا جماعت بازی لے گیا اس کو اپنے اندر اپنے جتنے پارٹی والوں کے لئے زیادہ سے زیادہ مالی و جاہی منافع حاصل کرنے کا گو یا ٹھیکہ مل گیا۔

اس کے بعد مغلوب جتنے (پارٹیاں) متحک کر بیٹھتے ہیں جاتے بلکہ برابر ہر قسم کی جائز و ناجائز ترکیبوں سے اس ٹھیکہ کو جلد از جلد مسوخ کر کے اپنے نام کھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور کبھی کبھی یہ مغلوب جتنے معاشی

ومادی منافع کے کسی باہمی سمجھوتے کی بنیاد پر کئی کئی یاسب اس ٹھیکیدار کو نکال باہر کرنے کے لئے گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں اس کا نام متحدہ محاذ ہوتا ہے، احمق عوام کا کام ہر حال میں ان مختلف جتھوں کے جتنے داروں یا لیڈروں کی ٹھٹھ کر دس کاٹ بال بنے رہتا ہے اسرار ہان کے پرپاکئے ہوئے فسادوں میں جانوں کی بھینٹ تک غریب بنتا یا عوام ہی کو دینا پڑتی ہے سلم۔

ووٹروں کی فوج کشی | یاد رہی اعلیٰ پیمانہ پر دنیا کے مالی دجا ہی منافع

وفوائد حاصل کرنے کیلئے فوج کشی کرنا پڑتی تھی یہ ایسی مہا بھارت تھی کہ ہر کس ونا کس حکومت کا حوصلہ آسانی سے نہیں کر سکتا تھا لیکن جمہوریت نے محض زبان و قلم کے اسلحہ سے ووٹروں کی فوج کشی نسبتاً اتنی آسان کر دی ہے کہ جو شخص بھی زبان و قلم کی تھوڑی بہت اہلیت رکھتا ہے یا دو ٹروں کی فوج جمع کرنے کا کوئی اور گر جانتا ہے تو وہ شہر کے میونسپل کمشنر بننے سے لے کر صوبہ اور پورے ملک کے منسٹر اور گورنر تک بننے کے خواب حسب حوصلہ بے تکلف دیکھتا رہتا ہے

پیٹ ہی پیٹ بنادینے والی سیاسی معاشیات

بہر حال کہنا یہ ہے کہ انسان کو پیٹ ہی پیٹ بنادینے والی آج کل کی کبیجہ حوصی

لے آج کل مشرقی پاکستان کے جوٹل سے جس فساد کی جڑیں آرہی ہیں جس میں سیکرٹوں ماسے گئے ہزاروں برباد ہوئے وہ انہیں جمہوری جتھوں یا پارٹیوں کا سیاسی کھیل تھا۔

اور تازہ خبر یہ ہے کہ مغربی پاکستان میں بھی وہی صودت حال پیدا ہو رہی ہے اور چٹانوں کے خلاف پنجابیوں کو اجماراجار ہا ہے۔

یاسیاسی معاشیات کے برخلاف اسلام نے کسب مال و معاش یا طلب دنیا کو نہایت خود کسی درجہ میں بھی سرے سے مطلوب و مقصود ہی نہیں قرار دیا ہے اسلامی معاشیات کی ایسی حقیقت و حیثیت کو پوری قوت کے ساتھ واضح اور ذہن نشین کرنے کے لئے راقم ہذا نے اس کی تعبیر و تشریح غیر کسی معاشیاء سے کی ہے۔ خیر المال میں مجدد وقت کا بھی ارشاد ہے کہ قرآن ہی کو دیکھ لیجئے کہ دین کے ساتھ کہیں دنیا (مال و متاع) کا مطلوب کے ساتھ نام ہی نہیں لیا گیا..... دین ہی کا بالذات امر فرمایا گیا ہے ایک جگہ بھی ایسی نہ ملے گی جہاں بالذات دنیا کی رغبت دلائی گئی ہو (ص ۲۸)

کسب معاش کے فرض ہونے کا مطلب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ طلب دنیا یا کسب معاش سرے سے حرام ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو فرض عین یا فرض کفایہ تک ہے۔ اس کے آگے ہی فرماتے ہیں کہ میں کسب معاش نہیں منع کرتا۔ کسب الحلال فریضۃ خود حدیث ہے بس کسب حلال تو فرض ہے ہاں حب دنیا (وہی حوصی کسب) منع ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ حب الدنیا دأس کل خطیئۃ کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے

اس کی تفصیل و تحقیق آگے اسلام کے معاشی کسب کے جائز و مباح اور فرض واجب ہونے کی تفصیل و تحقیق توجہ سے سنیں۔

ایک تو ہے کسب دنیا اور ایک ہے حب دنیا۔ کسب دنیا جائز اور بعض مواقع پر فرض واجب ہے اور حب دنیا حرام ہے اور دھرم میں باہم تلازم

نہیں۔ یعنی نہ کسب دنیا کے لئے حب دنیا لازم ہے اور نہ حب دنیا کے لئے کسب دنیا لازم، کیونکہ کسب دنیا اس صورت میں بھی ممکن ہے کہ آدمی معاش تو حاصل کرے مگر اس کے ساتھ شغف نہ ہو۔ اسی طرح حب دنیا اس وقت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کھاتے بھی نہیں مگر اس کے ساتھ شغف ہو، مثلاً کوئی شخص دنیا کما تو نہ ہو مگر دین سے بھی غافل ہو تو اس کو حب دنیا حاصل ہے مگر کسب دنیا حاصل نہیں کیونکہ دین سے غفلت ہونا یہی دنیا ہے۔

اور بعض جگہ دونوں جمع ہو جاتی ہیں یعنی کسب دنیا بھی اور حب دنیا بھی مثلاً ایک شخص دنیا بھی کما رہا ہے اور دین سے بھی غافل ہے اور بعض جگہ دونوں نہیں ہوتیں نہ کسب دنیا نہ حب دنیا مثلاً کوئی شخص کسب دنیا نہیں کرتا اور دین سے غافل بھی نہیں، بعض محب ہیں اور کاسب تہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کاسب ہو اور محب نہ ہو۔ (ص ۲۹)

منع صرف حب دنیا ہے باقی کسب دنیا تو وہ خاص قیود کے

ساتھ ضروری (ہی نہیں بلکہ) آپس کر تعجب کریں گے کہ شرعی فتوے کی رو سے تجارت فرض کفایہ ہے، اسی طرح زراعت بھی فرض کفایہ ہے کیونکہ زندگی موقوف ہے ان چیزوں پر اور ضرورتاً (زندگی) یا معاش کی تحصیل فرض کفایہ ہے۔

اور فرض کفایہ وہ ہے کہ بعض کے کر لینے سے بقیہ لوگوں کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے (اور اگر بعض بھی نہ کریں تو سب کی ذمہ داری رہتی ہے) اس لئے یہ خیال بالکل ہی غلط ہے کہ علماء کسب دنیا سے منع کرتے ہیں۔ بھلا فرض کفایہ سے کون منع کر سکتا ہے؟

مقصود بالذات کسب معاش نہیں طلب آخرت ہے

بس محب دنیا ہونا تو کسی کو جائز نہیں باقی کسب دنیا میں کسی قدر تفصیل ہے اور اس لحاظ سے کہ اسلام نے مقصود بالذات مال و معاش یا طلب دنیا کو نہیں بلکہ طلب آخرت کو قرار دیا ہے، یہ تفصیل بہت زیادہ اہم اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔

ایک وہ شخص ہے جس کو کسب دنیا ضروری ہے اور بعض وہ ہیں جن کے لئے کسب دنیا ضروری نہیں.... جس شخص کو عدم کسب کی حالت میں پریشانی ہو تو پریشانی کی حالت میں کسب دنیا ضروری ہے اس کو چاہئے کہ کسب دنیا ضرور کرے۔

کسب حرام کا حکیمانہ و مجددانہ فتویٰ جن کو ترک کسب پریشانی

میں پڑھانے کا اندیشہ ہوا ان کے حق میں حضرت حکیم الامت کی حکیمانہ عقیدہ کا فتویٰ یہاں تک تھا کہ صریح کسب حرام کو بھی اس وقت تک ترک نہ کریں جب تک کسی حلال و جائز کا انتظام نہ ہو جائے وہی کہ کہیں فقر و فاقہ یا تنگی ترشی کی پریشانی میں پڑ کر حلال کے ساتھ ایمان بکھلی لاسے نہ پڑ جائیں اس لئے محقق حرام کو کہہ دی بھی اس وقت تک نہیں چھڑانا جب تک حلال میسر نہ ہو جائے کیونکہ افلاس بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے کا دلفقر ان یکون کفرا، (خیر المال ص ۷۷)

اور مطاہر الاموال میں ارشاد ہے کہ

.. کسی کی ملازمت ناجائز ہو یا تنخواہ محفوظی ہو اور رشوت لیتا ہو

ان سے میں کہتا ہوں کہ ابھی ملازمت ترک نہ کریں جائز ملازمت اور حلال روزی کی فکر میں سچے دل سے لگ جائیں اور جب تک نہ ملے اس کو حرام سمجھے اور یوں سمجھے کہ مجبوری میں گوہ کھا رہا ہوں دوسرے روز توبہ واستغفار کرے،

اس کو یہ نہ سمجھے کہ ناجائز ملازمت کی اجازت دے رہا ہوں بلکہ اس کو ناجائز تباہ کن دوسری (بڑی) ملا کا وقایہ (بچاؤ) بتا رہا ہوں، کیونکہ بعض لوگ ناقہ میں ایمان ہی کو خیر باد کہہ دیتے ہیں عذرا! بلا دفع بلا ہائے بزرگ (ص ۴۳) کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔

بعضوں کو کسب مناسب نہیں کہ ان کے دنیا میں مشغول نہ ہونے سے کسی کا ضرر نہیں ہوتا نہ خود ان کا نہ اہل و عیال کا سو یہ لوگ اگر کسب دنیا سرے سے نہ کریں تو کچھ حرج نہیں۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ اگر وہ دنیا میں مشغول ہوں تو دین کی خدمت نہ کر سکیں تو ان کے لئے کسب دنیا مناسب نہیں ۷

کیونکہ اس کسبے بلا کسی معقول عند کے دین جو بذات خود مقصود بالذات ہے اس میں خلل واقع ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہر زمانہ میں ہوتے ہیں اور الحمد للہ اب بھی ہیں جن کو گذر اوقات بھراپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے کچھ بھی اطمینان ہو یا صحیح معنی میں توکل کی ہمت ہو تو وہ کسب معاش کے بجائے سارا وقت کسب معاد میں صرف کرتے ہیں خصوصاً جن حضرات کو کچھ انبیائی وراثت و عزیمت عطا ہوئی ہے ان کے لئے تو حضرت

انبیاء کا یہ قرآنی استغناء تو کل ہی اُسوہ ہے کہ لوگو! میں اپنی دعوت و تبلیغ کی خدمت پر تم سے کسی طرح کے اجر کا قطعاً سوال نہیں کرتا۔ میرا اجر تو بس اللہ ہی پر ہے لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

نبوت کے ساتھ سلطنت کا استثنائی اجتماع

لیکن آج کل کی ترقی پسند یا حکومت طلب مالی و جاہی حرص و ہوس میں سیکڑوں ہزاروں انبیاء علیہم السلام میں بھی لوگوں کو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایسے ہی دو چار انبیاء کا نام و نمونہ یاد رہ گیا ہے جن کو نبوت کے ساتھ سلطنت بھی استثنائی طور پر کسی خاص مصلحت سے عطا ہو گئی تھی ورنہ

اکثر بلکہ قریب قریب کل انبیاء علیہم السلام کی حالت قریب قریب فقری کی رہی ہے دوسرے خود یہ استدلال بھی صحیح نہیں کیونکہ حکمت الہیہ سے ہر زمانہ کا ایک خاص مقتضاء ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بڑے بڑے جبار و متکبر بادشاہ تھے اس وقت کا مقتضاء وہی تھا کہ نبی کو بطور معجزہ ایک ایسی سلطنت دی جائے جس کا لوہا سب مانیں۔ اس لئے جانوروں اور ہوا تک پران کو حکومت دی گئی یہ راز تھا ان کی سلطنت میں، ترقی دینا مطلوب نہ تھی۔ چنانچہ اس حال میں بھی حسب نقل عارف رومیؒ

راں سلیمان غولش را مسکین بخواند

آپ اپنے آپ کو مسکین کہا کرتے تھے اپنی ذات کے لئے بادشاہی ساز و سامان سے کام نہ لیتے تھے..... بلکہ دست کاری و ذنبیل سازی کے پیسوں سے کھاتے تھے اور بادشاہت سے گھبراتے تھے

کہ مبادا حقوق کی ادائیگی میں کمی رہ جائے اس لئے آپ کے بارے
میں ارشاد ہوا کہ فَا مَنَنْتُ اَوْ اَمْسِكْتُ بِغَيْرِ حِسَابٍ کہ ہم
حقوق کے متعلق آپ سے حساب نہ لیں گے آپ گھبراہٹیں نہیں، (ص ۳)

نخود بنی الانبیاء کا اُسوہ دیگر حضرات انبیاء علیہم السلام کے قصوں میں تو

تاریخی طور پر چون و چرا ہو سکتی ہے لیکن خود بنی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اُسوہ
عین بادشاہت کے زمانہ میں کیا تھا؟ حالت یہ تھی کہ بعض دفعہ آپ کے ہاں مہمان
آتے ہیں پوچھتے ہیں (ایک در نہیں) سائے گھروں (ازواج مطہرات) سے جواب
ایا کہ گھر میں پانی تو ہے اور کچھ نہیں، ایک بار حضرت عمرؓ حاضر ہوئے
ان کی نظر دولت خانہ کی ہیئت پر پڑی تو دیکھا کہ گدے ہیں کھجور کے
پٹھے بھرے ہیں اور کچھ چمڑے ٹنگے ہوئے تھے بس یہ کائنات تھی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی نہ بکس نہ الماری نہ میز نہ کرسی،
نہ بجگہ نہ کوئی ٹیٹہ اور کوئی ساز و سامان۔

اس حالت کو دیکھ کر حضرت عمرؓ کے آنسو جاری ہو گئے، عرض کیا
یا رسول اللہ یہ قیصر و کسریٰ خدا کے دشمن صلیب پرستی کرنے والے ان
کے پاس تو یہ ساز و سامان اور آپ کی یہ حالت، آپ دعا فرماویں
کہ آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ دنیا کی وسعت فرماویں۔

ادب سے یہ نہیں کہا کہ آپ پر وسعت فرماویں جیسے کہتے ہیں کہ
آپ کے خادموں کو البسا کر دیں۔

ایمانی معاشیات و الاجواب آگے روٹ گئے کھڑے کر دینے والا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمانی معاشیات والا جواب سنیں۔

آپ اٹھ بیٹھے اور فرمایا ”آنی نشك انت یا عمو“ اے عمر کیا تم ابھی تک شک ہی میں ہو، ان لوگوں (قیصر و کسریٰ وغیرہ) کو جو کچھ ملنا تھا سب دنیا میں مل گیا۔ وہاں کچھ نہیں اور ہمارے لئے آخرت

کی (ابدی) راحت ہے۔“ ۲۸

مطلب یہی ہوا کہ اے عمر تم کو ”عمر ہو کر اور ایمان و اسلام کی حقیقی دولت سے آگاہ ہو کر بھی اب تک اس موٹی سی بات میں شک ہے کہ انسان اور مسلمان کا مطلوب یا اس سے مطالبہ اس دنیا کے ساز و سامان یا سلطنت و ثروت کا ہے ہی کب بجو وہ اس کی فکر و طلب میں اپنا وقت و زندگی گنوتا پھرے موت کے اس رنگ و نشان و اسوہ کو دیکھ دیکھ کر خود ان ہی ”عمر“ کا ان ہی قیصر و کسریٰ کے ردم و ایران کا فاتح اور شاہ نہیں شہنشاہ ہو کر بالآخر وفات تک یہ رنگ رہا کہ ملک الموت نے جب آپ کے گھر کی انتہائی بے سرو سامانی دیکھ کر عرض کیا کہ امیر المومنین ادریہ گھر تو آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں تم آنے والے ہو اس کو ایسا ہی ہونا چاہئے (او کما قال)

لیکن آج کل اسلام کا نام لے کر دنیا کو دین بنانے کے مدعی بلکہ سلطنت و سیاست کو عین دین و اسلام ٹھہرانے والے اور اس سلسلہ میں سب سے زیادہ فاروق اعظم کی حکومت و سیاست کا نام لینے والوں میں بھی کتنے ہیں جو اس حقیقت سے خود اپنی زندگی میں غلام گریز نہیں کرتے سہتے کہ اسلام کی فاروقی حکومت یا بادشاہی نام ہے عین فقر و درویشی کا یہ دنیا کی بادشاہی نہیں تمام تر دین یا خدا کی غلامی ہے۔ اور غلام کو ہر حال میں غلام ہی کی طرح رہنا چاہئے کسی وفا و جاں نثار غلام کو آقا کی رضا جوئی اور فرمانبرداری کے جھیلوں میں اس شکم پروری

و نفس پرستی اور خود نمائی و خود آرائی کی فرصت ہی کتنی مل سکتی ہے جو آج کل کی جمہوری بلکہ نام نہاد اشتراکی حکومتوں تک کے وزیروں اور معمولی معمولی عہدہ داروں تک کی زندگی میں قدم قدم پر نمایاں رہتی ہے

امت کے فاروق اعظمؓ کا ذکر ہی کیا علمائے امت میں وہ بھی اس گتے

گذرے زمانہ میں۔ جنہوں نے اپنے عالم دین ہونے کا مطلب خادم دین۔ خدا کی غلامی و بندگی۔ جانا۔ انہوں نے بھی وسعت مال و معاش کی سعی و طلب کیسی۔ بے طلب ملنے پر بھی کس کس طرح اس سے گریز کیا ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا مشہور واقعہ ہے کہ تصحیح قرآن کی خدمت سے صرف دس روپیہ ماہوار پر گذر فرماتے اس میں بھی پانچ روپیہ ضرورت سے زیادہ خیال فرماتے اس زمانہ میں ایک ریاست سے تین سو ماہانہ کی نوکری آئی۔ مولانا جواب میں لکھتے ہیں کہ۔

میں آپ کی یاد آوری کا شکریہ گزار ہوں، مگر مجھے کو یہاں دس روپے ملتے ہیں پانچ تو میرے اہل و عیال کے لئے کافی ہو جاتے ہیں اور پانچ بچ جاتے ہیں آپ کے یہاں سے تین سو ہو طیس گے ان میں سے پانچ تو میرے خرچ میں آئیں گے آگے دو سو پچانوے ہو بچیں گے ان کا کیا کروں ہر وقت فکر لگا ہے گا کہ ان کو کہاں خرچ کروں، اس لئے معذور ہوں۔

اللہ اکبر کس قدر استغناء و واقعی اہل اللہ (وہی اللہ کی غلامی و رضا جوئی کو مقصد زندگی بنانے والے) کے دل پر مال کی کثرت سے بھی بار ہوتا ہے لہ

اور کیوں ہوتا ہے؟ کیا روپیہ پیسہ کسی کو کاٹتا ہے یا اپنی اور بال بچوں کی عیش و راحت، وسعت و فراغت کسی کو گھری لگتی ہے بات وہی ہے کہ جو سچے اللہ والے ہیں حکومت و سلطنت مال و دولت کو بھی اپنی ملک نہیں اللہ کی امانت جانتے ہیں اس لئے ان کو خیال ہوتا ہے کہ خدا جانے اس کے حقوق ہم سے ادا ہوں یا نہ ہوں خدا سے ایسے ہی ڈرنے والے اسلامی حکومت کے حقوق ادا کر سکتے ہیں اور یہ اس زمانہ میں بھی وہی کر سکتا ہے جس نے پہلے نفس و تنگم پر قابو و قناعت اور مال و دولت سے استغناء کی راہ اپنی زندگی کی راہ بنالی ہو، اس کے بغیر اسلامی حکومت کا دعویٰ بھی شر و فساد کی دعوت ثابت ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہیگا۔

آج کل اسلامی حکومت کا دعویٰ کرنے والوں کو جس طرح اسلام میں حکومت ہی حکومت نظر و پسند آتی ہے اور کے بنی الانبیاء علیہ السلام کی زندگی دیگر ہزاروں حضرات انبیاء میں ان کی نظر حضرت یوسف و حضرت سلیمان ہی کے دو چار ناموں پر پڑتی ہے اس کی مثال بالکل وہی ہے جو کہیں اور کسی شخص کی گزر چکی کہ تم کو قرآن کے احکام میں زیادہ کیا پسند ہے کہا کَلُّوا اَوْ اَشْرَبُوا (کھاؤ پیو) اور دعاؤں میں زیادہ کیا پسند ہے؟ کہا رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ لے پروردگار ہمارے لئے آسمان سے خوار نعمت اتار دے، ورنہ ان فقار استثنائی ناموں کے سوا باقی ہزاروں انبیاء کو نہ سلطنت و حکومت عطا ہوئی اور نہ انہوں نے اپنی دعوت کا اس کو کوئی جز بنایا۔

(بقیہ ماثیر صفحہ گذشتہ) اس ایامی معاشیات کے عجیب عجیبے مثلاً اسباق اس مرتبہ میں ملے ہیں کاش کتاب پہلے ملتی تو ایامی معاشیات کے ذیل میں بہت افادات لائق استفادہ تھے، اہل ذوق اصل کتاب سے مستفید ہوں

ان دوچار کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص معاملہ یا وقت کی کوئی خاص حکمت ہی تھی جو کسی ملک و مخلوق کے حقوق کا یہ باگراں اٹھانا پڑا۔ اس خاص معاملہ میں حضرت سلیمان ہی کے متعلق مفسر تھانوی کا ایک تفسیری نکتہ سننے چلیں جس کا اشارہ ابھی گذر چکا۔

میرے ذوق میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت دی گئی تو اس کے ساتھ ایک تسلی بھی حقوق کے ادا نہ ہو سکنے کی کر دی گئی تھی ارشاد ہے کہ هَذَا عَطَاءٌ نَافَاً مَنْنٌ اَوْ اَمْسِلْ بِغَيْرِ حِسَابٍ یعنی یہ ہماری عطا ہے خواہ کسی پر احسان کرو یا جمع کرو، یعنی یہ عطا و امساک (یا دینا نہ دینا) بالکل تمہارے اختیار میں ہے کسی قسم کی پابندی نہیں تم سے اس کا کوئی حساب نہ ہوگا۔

اس تسلی کے بعد ان کو سلطنت کی گرانی نہیں ہوئی و نہ گھبرا جاتے

اور ایک دن بھی بادشاہت نہ کر سکے (خیر المال ص ۳۶)

یہ ذوقی نکتہ کسی کا ذوقی تفسیر قبول کرے نہ کرے لیکن حقوق کے معاملہ میں دوسروں کے لئے بادشاہت یا حکومت ہے فی الواقع گھبرانے ہی کی چیز۔ سلیمان امست فاروق اعظم جن کا نام اسلامی حکومت و حاکمیت کا نام لینے والوں کی زبان پر سب سے زیادہ چڑھا رہتا ہے خود ان کی خلافتی زندگی میں اس قسم کی گھبراہٹ کے کہنے اور کیسے کیسے واقعات ملتے ہیں جن کا نام آج کی نام نہاد جمہوری حکومتوں کے کسی ادنیٰ کارندہ سے بھی مشکل ہی سے توقع کی جاسکتی ہے۔

ایک دفعہ بیت المال کا کوئی اونٹ بھاگ گیا اس کی تلاش میں خود حضرت فاروق اعظم رہ و دامن چڑھائے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اتنے میں کچھ رئیسوں کے ساتھ احنف بن قیس ملنے حاضر ہوئے بجائے اس کے کہ آپ ان رئیسوں کی طرف

ملقت ہوتے احف سے فرمایا کہ اؤ تم بھی میرا ساتھ دو۔ تم جانتے ہو ایک اونٹ میں کتنے غریبوں کا حق شامل ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین آپ خود کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں کسی غلام کو حکم دیں وہ ڈھونڈ لائے گا اس پر فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہوگا۔ اِیُّ عَبْدٍ اَعْبَدُ مِیَّی۔

اسی طرح ایک رات کو گشت فرما رہے تھے کہ دیکھا ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں دریافت فرمایا تو حقیقت حال یہ نکلی کہ کئی وقت سے ان بچوں کو کھانا ہی نصیب نہیں ہوا ہے اور ان کے بیلانے کے لئے خالی پانی ڈال کر ہانڈی چڑھا رکھی ہے آپ نے اسی وقت جا کر بیت المال سے آٹا وغیرہ کھانے کا سامان لیا اور اپنے غلام سے فرمایا کہ میری پیٹھ پر رکھ دو اس نے عرض کیا کہ میں لے چلتا ہوں۔ فرمایا لیکن قیامت میں میرا بوجھ تم نہ اٹھاؤ گے، عرض خود ہی لا کر لے گئے۔ عورت نے آٹا گوندھا ہانڈی چڑھائی اور خود آپ چولھا جھونکتے رہے جب سب بچے پیٹ بھر کر اچھلنے کودنے لگے تب جا کر آپ بھی خوش و مطمئن ہو کر واپس ہوئے

یہ اور ایسے واقعات ایک الفاروق (علامہ شبلی نعمانی) ہی میں جس کا جی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ حقوق کے معاملہ میں اس گھبراہٹ اور اہتمام کا یہ عالم رہا کہ اپنے بعد خلافت کے لئے کسی پر نظر نہ جمتی تھی کہ اس بوجھ کو اس طرح کون اٹھا سکا ایسی بے مثال فقیرانہ بادشاہی اور ضرب المثل عادلانہ حکومت پر بھی جس کی مثال چشم فلک کو آج تک دیکھنا نصیب نہ ہوئی کسی اجر کی امید کے بجائے مواخذۃ آخرت کا اندیشہ اس قدر غالب تھا کہ فرمایا کہ میں اسی کو غنیمت جانوں گا کہ برابر سرابر (لَا اِلٰہَ اِلَّا وَ لَا اَعْلٰی) کا معاملہ ہو جائے۔ یعنی حقوق خلافت کی ایسی عادلانہ ادائی پر بھی ڈریں کہ کسی اجداد انعام کا مستحق تو کیا ہوں گا یہی بہت ہو گا کہ وذر

یا نراؤ مواخذہ سے پنج جاؤں۔ (بخاری شریف باب مناقب عثمان)

اسلامی حکومت کی روح

یہ ہے اسلامی جمہوریت یا خلافت کی روح، جس کا حق اسی وقت اور اسی سے ادا ہو سکتا ہے جس کے قلب میں خدا و آخرت پر ایمان جاگزیں (داخل) ہو کر خدا کے بندوں اور اس کی مخلوق کے حقوق کے بارے میں اسی طرح کی گہراہٹ نہ پیدا ہو گئی ہو جیسی کہ قلب فاروق میں تھی۔ کامل اتباع خلافت فاروقی کا تو کتنے کر سکتے ہیں لیکن اسلامی حکومت و جمہوریت کا سچائی کے ساتھ نام لینے والوں کا اُسوہ و نمونہ فاروق اعظم ہی کی مثالی زندگی اور مثالی خلافت ہونی چاہئے اور زبانی باتوں سے کہیں زیادہ اس نمونہ کا اثر ظاہر و باطن کی عملی زندگی میں نمایاں ہونا چاہئے پھر اس مثالی نمونہ سے جو جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے کو قریب کرے اور رکھ سکے گا اتنا ہی تھوڑا بہت اسلامی حکومت کا حق ادا کر سکے گا۔

مثالی خلیفہ (فاروق اعظم) کی مثالی معیشت

اسلام کے اس بے مثل "مثالی خلیفہ" کی ذات میں اسلامی سیاست کے ساتھ جیسی اسلامی معیشت جمع تھی، مصنف الفاروق ہی کی زبان قلم سے وہ بھی ملاحظہ ہو۔

”ہاں کی زندگی کا ایک رخ یہ ہے کہ روم و شام پر فوجیں بھیج رہے ہیں، قیصر و کسریٰ کے سفیروں سے معاملہ پیش ہے خالد اور امیر معاویہ باز پرس ہو رہی ہے سعد بن ابی وقاص، ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص رخ کے نام احکام لکھ جا رہے ہیں۔ دوسرا رخ یہ ہے

کہ بدن پر بارہ پیوند کا کرتا ہے سر پر پھٹا عمامہ ہے پاؤں میں پھٹی جوتیاں ہیں پھر اس حال میں کبھی کاندھے پر مشک لئے جا رہے ہیں کہ بیوہ عورتوں کے گھریانی بھرنا ہے یا مسجد کے گوشے میں فرش خاک پر لیٹے ہیں کہ کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں

باب نہد کے اصل موضوع ”معاشیات ایمان“ کے لحاظ سے ”ایمانی حکومت“ کے اس سب سے بڑے نمونے کی ایمانی معیشت یا معاشی زندگی کے دو چار نمونے اور دیکھتے چلیں۔

بارہا مکہ سے مدینہ تک سفر کیا لیکن خیمہ یا شامیانہ کبھی ساتھ نہیں رہا۔ جہاں ٹھہرے کسی درخت پر چادر ڈال لی... اسی کے سایہ میں پڑے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ان کا روزانہ خانگی خرچ دو درہم تھا۔ جس کے کم و بیش دس آنے ہوتے ہیں۔

غذا نہایت سادہ تھی معمولی روٹی اور روغن زیتون دستر خوان پر ہوتا تھا روٹی گہوں کی ہوتی لیکن آٹا چھانا نہ جاتا قحط کے سال دیکھوں کے بجائے، جو کا التزام کر لیا تھا کبھی کبھی متعدد چیزیں بھی دستر خوان پر ہوتیں۔ گوشت، روغن زیتون، دودھ، ترکاری، سرکہ، مہان یا سفر ادا کرتے تو ان کو تکلیف ہوتی کیونکہ وہ ایسی سادی غذا کے عادی نہ ہوتے۔

لباس بھی معمولی ہوتا۔ صرف قمیص پہنتے، برنس ایک قسم کی ٹوپی جو عیسائی درویش اوڑھا کرتے تھے مدینہ میں اس کا رواج ہو چلا تھا چنانچہ حضرت عمرؓ بھی کبھی استعمال کرتے، جو قی دہی عربی وضع کی جس میں تسبیح لگا ہوتا،

یہ تو اسلام کے فقیر بادشاہ بلکہ شہنشاہ کا بادشاہت و حکومت سے ذاتی استفادہ تھا۔ اقربا پروری کا مقابلہ بھی ہمارے موجودہ جمہوری و ذراؤ و اعیان اپنی اقربا پروری سے فرماتیں

ایک دفعہ غنیمت کا مال آیا حضرت حفصہ (خود حضرت عمرؓ کی بیٹی) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ (کو خیر ہوئی تو وہ حضرت کے پاس آئیں اور کہا کہ امیر المؤمنین اس میں سے میرا حق مجھ کو عنایت کیجئے کیونکہ میں ذوی القربیٰ ہیں ہوں آپ نے کہا جانِ پدر تیرا حق میرے خاص مال میں ہے تو نے اپنے باپ کو دھوکہ دینا چاہا وہ بیچاری خفیف ہو کر اٹھ گئیں شام کی فتح کے بعد قیصر روم سے دوستانہ مراسم ہو گئے تھے اور خط و کتابت رہتی تھی ایک دفعہ ام کلثوم (حضرت عمرؓ کی زوجہ) نے قیصر کی حرم کے پاس تحفہ کے طور پر چند شیشیاں بھیجیں اس نے اس کے جواب میں شیشیوں کو جو اہرات سے بھر کر بھیجا۔ حضرت عمرؓ کو یہ حال معلوم ہوا تو فرمایا کہ گو عطر تمہارا تھا لیکن قاصد مر جوئے کر گیا وہ سرکاری تھا اور اس کے مصارف عام آمدنی سے ادا کئے گئے۔ غرض وہ جو اہرات بیت المال میں داخل کر دیئے اور ان کو کچھ معاوضہ دیدیا،

علماء یا خدام دین کے لئے عدم کسب ہی پسندیدہ و اولیٰ ہے

بات میں بات نکل آئی کام کی مٹھی بڑھ گئی، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اسلامی معاشیات میں کسب کی نوعیت دراصل غیر کسی یا منفی کسب کی ہے اس لئے

کہ کسب حلال کے معنی ہی حرام ذرائع کسب کی نفی و ممانعت ہے اس طرح کسب معاش کی تمام ناجائز و نامناسب راہوں پر پھر بٹھا کر اسلام نے اپنی معاشی تعلیمات کو اصولاً سب ہی کے لئے غیر کبھی بنا دیا ہے خصوصاً جو لوگ دین اور خدمت دین ہی کو تمام تر زندگی کا مقصد بنالیں اور وہ اپنے علم و تعلیم کے اعتبار سے حضرات علماء ہی ہیں۔ ان کے لئے نو حلال یا منفی کسب کے مقابلہ میں بھی حتیٰ اوسع استغناء تو کل ہی پسندیدہ ہے بلکہ حق یہ ہے کہ مخلوق سے استغناء کے بغیر خدمت دین کا حق ادا ہونا ہی مشکل ہے۔

مگر ایک جماعت ہے دنیا پرستوں کی کہ وہ ایسے حضرات پر طعن و اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اپنا راجح ہیں آرام طلب ہیں حالانکہ یہ مسئلہ عقلی ہے جس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں جو مذاق جدید کے موافق ہے، سرکاری قانون ہے کہ جو شخص سرکاری ملازم ہو وہ اگر کوئی اور ملازمت کرے یا محکمہ وغیرہ لینے لگے تو اس پر گرفت ہوگی... (صفحہ ۲۹)

مگر اس قانون پر کوئی روشن دماغ اعتراض نہیں کرتا لیکن اگر بڑی سرکار (اللہ تعالیٰ) کا کوئی ملازم ہو اور اس کے لئے وہ اسباب معاش ترک کر دے تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ محکمے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں

آگے حکیم الامت خود اس سرکاری قانون کی حکمت بتاتے ہیں کہ

اس میں حکمت

یہ ہے کہ ایک شخص دو طرفہ پورا متوجہ نہیں ہو سکتا اگر ملازم سرکار دو سر کام کرے گا تو خود سرکاری کام میں خلل واقع ہو گا اس

اس کو اجازت نہیں کہ بحالت ملازمت دوسرا کام کرے۔
 ”اس لئے جو لوگ مولویوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی ترقی کیوں
 نہیں کرتے، مشین اور کارخانے کیوں نہیں چلاتے وہ مثال مذکورہ کو
 پیش نظر رکھ کر خوب سمجھ لیں کہ جب یہ لوگ دنیا میں مشغول ہوں گے
 تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔“

علماء کے کسب معاش کا نتیجہ اس نتیجہ کی بعض مثالیں حضرت نے
 خود اپنے علم و تجربہ کی بیان فرمائی ہیں۔ ایک مولوی صاحب ایک دینی مدرسہ میں
 ملازم تھے۔

مگر لکڑیوں کی تجارت کرتے تھے خود اپنا قصہ بیان کرتے تھے کہ
 مدرسہ کے وقت میں طلباء کو بڑھانے بیٹھے ہیں کہ گاہک آگیا اور
 اس نے لکڑی کا سودا کرنا چاہا۔ پس مولوی صاحب کشمکش میں
 پڑ گئے۔ اگر اٹھتے ہیں تو مدرسہ کا حرج اور نہیں اٹھتے ہیں تو خریدار
 لوٹا جاتا ہے مجبوراً اس سے کہتے کہ بھائی ابھی اٹھتا ہوں ذرا ٹھہرو
 اس میں حقوڑا جھوٹ بھی ہوتا

غرض ان کا دل بٹ جاتا۔ سبق میں کچھ سے کچھ بیان کر جاتے پہلے
 تو طالب علموں کو منہ سی خوشی بتلائے تھے اب دوسری طرف
 ہو گیا طلباء کچھ پوچھتے ہیں اور پوچھنے کے سبب اٹھنے میں دیر پڑتی
 ہے تو ان پر جھجھلاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں علماء کے دنیا میں مشغول
 ہونے کا یہی اثر ہوتا ہے کہ دین کا کام پوری طرح نہیں کر سکتے، (صفحہ ۳)

ایک دوسرا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو علماء خالص دنیا کے کسی مشاغل میں زیادہ پھنسے رہتے ہوں طبعاً لوگوں کو ان کے دین و تعلیم پر اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا مستغنی و متوکل علماء پر، اس اثر کا ایک واقعہ بھی ان کلکٹری والے مولوی صاحب ہی کا خود حضرت کے تجربہ میں یہ آیا کہ :-

”ایک روز میں (حضرت تھانوی) جارہا تھا راستہ میں ایک بڑھیا اپنے دروازہ میں جھانک رہی تھی دیکھ کر بولی بیٹا یہاں آنا، میں گیا تو بولی ایک مسئلہ بتلا دو، وہ یہ کہ زکات دینا مدرسہ میں جائز ہے یا نہیں؟ میں نے مسئلہ بتلادیا۔ پھر کہنے لگی میں نے ان (کلکٹری والے مولوی صاحب) سے بھی پوچھا تھا انہوں نے بھی تمہارے موافق بتلایا تھا مگر مجھ کو ان پر یقین نہ ہوا کہ شاید اپنے مطلب کے لئے کہتے ہوں اب تمہارے بتلانے سے یقین ہوا کیونکہ تم پر شبہ نہیں“

ان ٹری بی کو تو حضرت نے یہی سمجھلایا کہ علماء سے ایسی بدگمانی نہ چاہئے لیکن عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ علماء میں بھی جو حضرات دنیا کے کسی و معاشی دھندوں یا مالی و مادی منافع کی فکر میں جتنا زیادہ کھپے رہتے ہیں اتنا ہی زیادہ دانستہ یا نادانستہ معاملات و مسائل کی بے احتیاطیوں اور بے عنوانیوں میں بھی مبتلا ہو اور دنیوی و نفسانی اغراض سے مغلوب رہتے ہیں۔ لہذا ان کے وعظوں فتوؤں وغیرہ پر اتنا اطمینان نہیں ہوتا جتنا ان بکھیرٹوں سے الگ تھلگ رہنے والے مستغنی و متوکل علماء پر ہوتا ہے۔ اسی بناء پر حضرت حکیم الامت کی تو حکیمانہ رائے یہاں تک ہے کہ خود دین کے کاموں کے لئے چندہ وغیرہ کے مالی معاملات میں بھی علماء کو نہ پڑنا چاہئے نہ ڈالنا چاہئے۔ حتیٰ کہ :-

مولوی کیا ہوتے ہیں بھاڑے کے ٹٹو علماء سے چندہ کی تحریک

بھی مت کراؤ نہ انہیں چندہ وصول کرنے کے لئے مقرر کرو اس میں بھی ان کا اعتبار جاتا ہے علماء سے بس وہی کام لو جس کے لئے وہ ہیں کہ ان سے بس دین سیکھو مگر آج کل ان سے وہ کام لیا جاتا ہے جو ان کا نہیں کا نفرنیوں میں علماء کو صرف اس لئے بلاتے ہیں کہ ان کے قال اللہ وقال الرسول کے ذریعہ خوب چندہ ہوگا (یا عام مسلمان ہمارے ساتھ ہو جائیں گے) سبحان اللہ مولوی کیا ہونے بھاڑے کے ٹٹو، علماء کو (خود بھی) چاہئے کہ وہ ایسے امور سے احتراز کریں ان کا طرز تو وہ ہونا چاہئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا (صلی)

نبوت کے بعد حضور کا ترک معاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل

پیغمبرانہ منصب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیام یا اس کی رضا و ناراضی کے احکام پہنچاتے رہنا تھا نبوت کے بعد آپ کسی یا معاشی مشاغل میں نہیں پڑے نہ لوگوں سے سوال و طلب کا معاملہ رکھا۔ سورۃ مومنوں میں براہ راست خود آپ ہی کو خطاب فرما کر ارشاد ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ خرچ تو مانگتے نہیں آپ کو تو جو کچھ بے مانگے آپ کا پروردگار دیدیتا ہے وہی بہتر ہے اور وہی بہترین روزی رسانی ہے۔ آپ کا کام تو بس لوگوں کو سیدھی راہ بتلاتے اور اس کی طرف بلاتے رہنا ہے۔

چندہ وغیرہ مانگنا علماء کا کام نہیں اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا

فَخَرَّاجٌ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۚ وَاتْلُ لَكَ عَنْهُمْ

اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ۔ سو مانگنا علماء کا کام نہیں اور ان نصوص کی بنا پر ان کی شان کے بھی خلاف ہے اور وہ بات بھی جو اوپر ذکر کی گئی یعنی اس سے ان پر بدگمانی ہوتی ہے اس لئے علماء کو چاہئے کہ وہ یہ (چندہ کے تحریک کا کام بھی نہ کریں۔ یہ تحریک ان کے فرض منصبی کے کام میں مغل ہوگئی

اس کا اثر ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ چندہ کے واسطے امراء کے دروازے پر جانے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہم کسی امیر کے پاس جاتیں اور وہ شطرنج کھیل رہے ہوں (یا کسی اور منکر و معصیت میں مبتلا دیکھیں) تو ہم ان کو منع نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنی غرض لے کر ان کے پاس جاتے ہیں اس لئے دینا پڑتا ہے (خیر المال ص ۳۳)

کسب حلال و مستحب تک کا ترک دیکھا آپ نے یہی نہیں کہ اسلام نے حرام و حلال جائز و ناجائز مکروہ و مستحب کی بہت سی قیدیں اور پابندیاں لگا کر کسب معاش کے بہت راستوں کو بند کر دیا ہے بلکہ دین کے خدمت گذاروں کو اور علمائے دین کے پورے طبقہ کو جہاں تک ہو سکے جائز و حلال مالی و معاشی معاملات تک سے الگ رہنے ہی کو پسند کیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ مال و معاش سے اتنا دور و نفور رہ کر آخر یہ علماء اپنے اور اپنے بال بچوں کے تن پیٹ کا کیا کریں؟ اس کا جواب ضروری تفصیل کے ساتھ خود کتاب و سنت کی نصوص و ہدایات کی رو سے تجلید تعلیم و تبلیغ میں الحمد للہ شافی کافی طور پر دیا جا چکا ہے اور اگر قلب ذوق ایمان سے کچھ آشنا ہو۔ وہی کہ ایمان نے دل میں گھر کر لیا ہو تو خیر المال ہی کے آخر کی

چند سطری غور سے پڑھتے چلیں۔

مومن کا اصل مال وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝
 یعنی اللہ میاں جس کو چاہیں بے حساب روزی دیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔
 جس کو دیتے ہیں محض اپنے فضل و مشیت سے جس میں کسی کو مزاحمت کا منصب
 نہیں..... یہ ہے مومن کا اصل مال۔ باقی جس کو ہم اصل مال سمجھتے ہیں وہ مال
 نہیں جو مال میں کام آوے (یعنی اعمال صالحہ) وہ ہے مال حقیقی۔ واللہ مال سے
 وہ راحت نہیں جو اعمال سے۔ اس کو فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
 مِنْ ذِكْرِ آدَامَ اَوْ اٰدَمٰیۃ اور یہ کہ ہم نیک کام کرنے والوں کو جو مومن ہیں دنیا میں
 بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے یعنی ایسی زندگی جس میں راحت ہی راحت ہوگی
 یعنی دل کو سکون و اطمینان ہوگا۔
 دوسری جگہ اس کے مقابل ارشاد ہے۔

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَّ يَحْشُرُهُ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰیۃ یعنی جس نے منہ موڑا میری یاد سے اس کو ملتی ہے تنگی کی
 روزی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ یہ نتیجہ ہے خدا سے غفلت کا
 کہ یہاں بھی مصیبت میں رہا اور وہاں بھی مصیبت، مشاہدہ ہے کہ دنیا داروں
 کی یہاں بھی زندگی تنگ ہی ہے مال و دولت ان کے پاس سب کچھ ہے مگر اطمینان
 و راحت جس کا نام ہے وہ میسر نہیں بعض اوقات تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ موت
 کی تمنا کرتے ہیں اور اعمال صالحہ میں مال کا عیش بھی اور مال کا عیش بھی، دنیا بھی
 اچھی آخرت بھی اچھی۔ اصل مال اس کو کہنا چاہئے، (ص ۱۰۷)

انفاقِ مال اسلام کی کسی معاشیات کی نوعیت اصلاً اگرچہ غیر کسی ہے تاہم بجائے خود یہ غیر اہم سرگز نہیں بلکہ اسی طرح زیادہ اہم و اقدم ہے جس طرح منافع کے حصول و کسب بھی مقدم مضر توں سے بچنا بچانا ہوتا ہے خود حضرت علیہ الرحمۃ نے بھی مال و معاش کے مشاغل یا تصرفات میں اصل مباحث دو ہی قرار دیئے ہیں ایک مال کا کسب یا حاصل کرنا اور دوسرے اس کا انفاق یا خرچ کرنا۔ اور احکام المال میں گفتگو کا عنوان اس آیت کو قرار دیا ہے جو اسلام کی کسی معاشیات کی غیر کسی نوعیت پر دلالت کرتی ہے یعنی لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْءِ۔ پھر پہلی شق کسب مال کی تفصیل کے بعد ارشاد ہے کہ یہاں تک جو کچھ بیان ہوا وہ تحصیل مال کے متعلق تھا..... اور دوسری شق مال کے خرچ کرنے کی باقی رہ گئی..... اور مال میں دو ہی تصرف ہیں ایک اس کا حاصل کرنا دوسرے اس کا خرچ کرنا» (ص ۵۶)

حفاظتِ مال اور باوجودیکہ اسلام کی اصل ایجابی معاشیات انفاقی معاشیات ہے جو خرچ کرنے ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی لئے راقم نے اس کی ضروری تفصیل اوپر ایک مستقل باب میں ضروری خیال کی۔ لیکن کوئی بڑی سے بڑی حویلی ایسی نہیں جس کو آدمی اپنے سوا استعمال کی بے تمیز یوں اور بے اعتدالیوں سے بدترین شریائی بدی بنائے سکتا ہو، مجدد وقت کی اس معاملہ میں تجدید کا رخ انفاق کی ان بد استعمالیوں ہی کی اصلاح کی طرف زیادہ ہے وقت کے حالات و مصالح کا مقتضا و مطالبہ بھی بہت زیادہ یہی ہے اور اسی لئے کہنا چاہئے کہ کسب

مال و اتفاق مال کے علاوہ » حفاظت مال « کو بھی مالی و معاشی مباحث و مسائل کا ایک الگ تیسرا درجہ یا عمل قرار دیا ہے۔ اسباب القفلت (ص ۵) میں تحریر فرماتے ہیں کہ :-
مال میں عمل کے تین درجے ہیں۔ مال کا پیدا کرنا، مال کی حفاظت کرنا اور مال کا صرف کرنا

اس کے معنی لیکن مال کی حفاظت کے معنی اس کو تجزیوں میں بند کر کے محض چوروں سے بچانا نہیں بلکہ ناجائز و حرام یا بے محل مصارف سے بچانا ہے چوری ڈاکہ سے مال روز روز نہیں جایا کرتا اور جو جاتا بھی ہے اس میں ہم معذور و مجبور ہوتے ہیں بخلاف اس کے ناجائز و نامناسب مصارف کی راہ سے تو ہم اپنے ہاتھوں اپنے مال کو برباد کرتے ہیں، صریح معاصی و محرمات کا ذکر ہی کیا اسلام نے تو مباحات بلکہ خیر خیرات تک میں بے اعتدالی یا اسراف کو پسند نہیں کیا۔ سورۃ بنی اسرائیل (۳۷) میں جہاں ایک طرف قرابت داروں، محتاجوں، مسافروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہیں ساتھ ساتھ فضول خرچی سے نہ صرف منع فرمایا بلکہ فضول خرچوں کو شیطان کا بھائی تک قرار دیا ہے
اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طِيْنٍ

بعض آیات کا مدلول حفاظت مال غرض حضرت مجددؑ

کی اس تنبیہ کے بعد کسب و اتفاق کے علاوہ مال سے متعلق ایک عمل یا درجہ اس کی حفاظت کا بھی ہے خود قرآن مجید کی مذکورہ بالا قسم کی بعض آیات کی طرف ذہن کیا تو ان کا اصل مدلول بھی مال کی حفاظت ہی معلوم ہوا۔ کھانے

پینے کی حلال و جائز چیزوں تک میں حد تجاوز نہ یا اسراف سے روکنے کا نشانہ
مال کو بے محل بربادی سے بچانا ہی ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ لیکن اسراف کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کلمے
کی تول نہی تلی ضرورتوں سے قدم ذرا بھی آگے نہ بڑھنے پاتے۔ اور خدا
نے زیب و زینت کی امد کھانے پینے کی جو عمدہ عمدہ پاک و پاکیزہ چیزیں
اپنے بندوں ہی کیلئے پیدا فرمائی ہیں ان کو راہبوں، سینا سیوں کی طرح
سرے سے حرام ٹھہرایا جائے کُلْ مِنْ حَرَمَ زَيْنَةُ اللَّهِ الَّتِي
اخْوَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (اعراف ص ۳۱)

میانہ روی البتہ زینت و لذت ہی کہ آج کل کی طرح مقصود زندگی
نہ بنالیا جائے۔ اس کی فکر و طلب میں انہماک نہ ہو اعتدال ضرور ہے خرچ میں
بھی اسی اعتدال و توسط کا امر اس طرح فرمایا کہ نہ تو بخل میں آکر ہاتھ اتنا سمیٹ
لو کہ گویا گردن سے باندھ لیا۔ اور نہ فضول خرچی میں آکر بالکل ہی کھول دو۔ کہ
بِالْآخِرِ مَلَأْتُمْ زُورًا، در ماندہ ہو کر بیٹھ جانا پڑے۔ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ
مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْضُورًا ۱ (بنی اسرائیل ع ۳۱)

سورۃ فرقان میں خدا کے خاص بندوں کا ایک خاص وصف یہ بھی بیان
فرمایا گیا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول اڑاتے ہیں اور نہ بخل کرتے
ہیں بلکہ میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ
يُسْرِفُوا لَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَهُمَا ذَلِكِ قَوَامًا ط

حفاظت مال کی بعض قرآنی تاکیدات

پورے ایک رکوع (۳۹) میں مالی معاملات یا لین دین میں لکھنے لکھانے اور گواہی و شہادت وغیرہ کی جو غیر معمولی تاکید ملتی ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَن
يُمْلَ لَهُ فَلْيَمْلِكْ لَهُهُ
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.....

اے ایمان لانے والو جب ادھا
کا کوئی معاملہ کسی خاص ميعاد کے لئے
کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والے کو
چاہئے کہ انصاف سے لکھے اور کوئی
لکھنا جاننے والا لکھنے سے انکار نہ کرے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے (اسی لئے) لکھنا
سکھلایا ہے کہ دلیسے مواقع پر ضرور
لکھ دیا کرے اور لکھو اے وہ شخص
جس کے ذمہ حق کہتا ہو، اور اپنے پروردگار
اللہ سے ڈرتا ہے اور کمی ذرہ برابر
نہ کرے البتہ جس کے ذمہ حق ہے اگر
وہ کمزور و کم عقل ہو یا (کسی اور وجہ
سے) خود نہ لکھا سکتا ہو تو ایسی صورت
میں اس کا ولی ٹھیک ٹھیک لکھا لے
اور مردوں میں سے دو کو گواہ بھی بنالیا
کرو۔ اگر دونوں مرد (میسر) نہ ہوں تو
ایک مرد اور دو عورتوں کو کہ اگر ایک معمول

..... وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا
أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا.....

جائے تو دوسری یاد دلائے اور یہ
سب ایسے گواہ ہوں جن کو تم گواہی
کے لئے پسند کرتے ہو (یعنی سچے اور
انصاف پسند)..... اور گواہوں کو

جب گواہ بننے کے لئے کہا جائے تو اس سے انکار نہ کریں۔ اور لکھنے سے
جان نہ چراؤ خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔
آگے اور اسی سلسلہ کی تیہیات چلی گئی ہیں اس کے بعد پھر ایسی صورت
کا بیان ہے جس میں اتفاق سے کوئی لکھنے والا میسر نہ ہو مثلاً سفر میں ہو۔
اس کے لئے ارشاد ہے کہ:-

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ
تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ
مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْتُمْ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ مَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا
نہ ملے تو رہن کے طور پر کوئی چیز (قرض
دینے والے کے) قبضہ میں دیدی جائے
ہاں اگر ایک دوسرے کا اتنا اعتبار
ہو کہ رہن کی ضرورت نہ ہو تو جس
پر اعتبار کیا گیا ہے اس کو چاہئے
کہ اس اعتبار کا پورا پورا حق ادا کرے
اور اپنے پروردگار سے ڈرے اور
گواہی کو چھپاؤ مت اور جو چھپائے گا
اس کا قلب گناہ میں مبتلا ہوگا اور

(البقرہ پت)

اللہ تعالیٰ تمہارے (قلب و قلوب سب کے) عمل کو خوب جانتا ہے (لہذا دل
میں بھی کسی بات کو چھپا کر اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے)

ان آیات و تنبیہات جہاں اور بہت سی جزئی احکام نکلتے ہیں وہاں خاص زور اس پر بھی ہے کہ سفر و حضر ہر حال میں مالی معاملات میں ایسی حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں کہ حتیٰ الامکان کسی کا کوئی مالی حق ضائع ہو اور نہ اس میں کوئی جھگڑا پیدا ہو۔

حضرت حکیم الامت نے ان ہی آیات کے ذیل میں کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ

آیت مدیونیت (قرض کے لین دین) سے زیادہ کوئی آیت رحمت کی نہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حفاظتِ مال کے طریقے بتلائے ہیں کہ جب کسی کو قرض دیا کر تو لکھ لیا کر دو آدمیوں کو اس پر گواہ کر لیا کر د اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو ہمارے پیسہ کا نقصان بھی گوارا نہیں (عمل الشکرہ ص ۱۳)

باقی حدیثوں میں اس طرح کے حفاظتِ مال سے متعلق مختلف احکام و ہدایات کے علاوہ خاص طور پر صراحت بھی مال کو رائیگاں کرنے کی ممانعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو برباد کرنے سے روکا نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعة المال

معاشی پریشانیوں کا سبب بڑا سبب ہماری مالی و معاشی پریشانیوں

اور تنگیوں کا سبب بالعموم نہ مال و معاش کے کسب و حصول کے ذرائع کی کمی و دشواری ہوتی ہے نہ حسب ضرورت اور توسط و اعتدال کے ساتھ خرچ و اتفاق، سب سے زیادہ ان پریشانیوں کی ذمہ داری ہمارے اسراف و تبذیر یا بے جا و بے موقع فضول خرچیوں پر عائد ہوتی ہے مزدور پیشہ طبقہ کے افراد ہی کو دیکھتے

کہ عام طور سے لنگوٹی باندھے پھرتے ہیں۔ جاڑوں میں بھی کم ہی کسی کے بدن پر کوئی گرم کپڑا دکھائی دیتا ہے لیکن ساتھ ہی کوئی ہوگا (سیما شراب والوں کا ذکر نہیں) جو بڑی سگریٹ چائے وغیرہ کی فضولیات پر روزانہ چارچھ آنے خرچ نہ کر دیتا ہو یعنی دس بارہ روپیہ ماہوار، سوچئے کہ اتنے ہی میں کیا اپنا اور بال بچوں کا تن پوری طرح نہیں ڈھکا جاسکتا ہے۔

انفاقی اصلاحات کے ذیل میں مجدد تھانوی نے احکام المال میں خصوصیت کے ساتھ اتفاق کی بے احتیاطیوں یا فضول خرچیوں کی اصلاح پر زیادہ متوجہ و متنبہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ:-

دو خرچ میں یہ بے احتیاطی دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو یہ کہ کھلے معامی میں خرچ کیا جائے دوسری صورت یہ ہے کہ کھلی معصیت میں تو مال خرچ نہ کیا جائے مگر خرچ حد زیادہ کیا جائے، شہوات میں منہمک ہو گئے، تنعم و تفاخر میں اڑنا شروع کر دیا۔ سو خوب سمجھ لیجئے کہ تنعم و تفاخر کا انجام ذلت ہے کیونکہ اموال غیر تنابہی تو ہیں نہیں کہ کتنا ہی خرچ کر دو وہ کم نہ ہوں۔ (مکملہ)

غوشمالوں کی بد حالی آگے اس سلسلہ میں اچھے اچھے مالداروں اور خوش حالوں کی تباہی و بربادی کے بعض واقعات خود اپنے علم و تجربہ کے دوسروں کی آنکھیں کھولنے کے لئے بیان فرماتے ہیں مثلاً:-

ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد کا سقاہ بھر کرتے تھے اور لوگ ان کو نواب کہہ کر پکارا کرتے تھے میں نے کہا کہ یہ نواب کیسے ہیں ؟

معلوم ہوا کہ واقعی نواب تھے اپنے آپ کو تباہ کر کے اس اوقات پر آگئے ہیں۔ میں نے کہا شاہباش یہ انجام ہے مسلمانوں کا۔ صد ہا امراء و رؤساء فضول خروچیوں کی بدولت تباہ ہو رہے ہیں (صفحہ ۴۲)۔
ایک اور باہمت کا کمال سنئے۔

کانپور میں ایک رئیس کا انتقال ہوا ساری جائیداد بیٹے کے ہاتھ آئی اس نے اٹانا شروع کر دیا۔ اس کے والد کے ایک دوست نصیحت کرنے آئے بہت دیر تک سمجھایا وہ چپکا کر دن جھکاتے بیٹھا رہا یہ بہت خوش ہونے کہ میری نصیحت کارگر ہوئی جب یہ سمجھا چکے تو اس نے کہا کہ بس آپ کہہ چکے یا کچھ اور کہنا ہے انہوں نے کہا کہ بس مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ وہ اٹھا اور طاق میں سے ایک لنگوٹی اٹھا کر لایا اور کہا سنئے فضول خروچی کا زیادہ سے زیادہ انجام یہ ہے میں نے جس روز سے فضول خروچی شروع کی اسی روز سے اس کے لئے آمادہ ہو گیا ہوں اور یہ بنو کہ رکھ چھوڑی ہے وہ بیچا ہے نصیحت اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔

غرض بعض فضول خرچ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ لنگوٹی سے آگے تو اور کچھ نہیں۔ لنگوٹی باندھ لیں گے۔ سو ایسے باہمت بھی ہیں (صفحہ ۴۳)۔

مسلمان غیروں کے نہیں ہمیشہ اپنے ہاتھوں تباہ ہوتے ہیں

اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ایک معاش کیا معاشی و سیاسی افراد و اجتماعی، اخلاقی و سماجی جو اور جس طرح کی تباہی بھی ان پر آتی ہے غیروں کے نہیں، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر، خود اپنے ہاتھوں آتی ہے۔

اسلام آہنی قلعہ ہے میں سچ کہتا ہوں کہ مسلمان دوسری قوم کے

ہاتھ سے کبھی تباہ نہیں ہوتے ہیں اپنے ہی ہاتھ سے۔ اسلام ایک قلعہ ہے آہنی دیوار ہے جس میں مسلمانوں کو بسایا گیا ہے اس دیوار کو کوئی دوسرا توڑ نہیں سکتا باقی اس کا کیا علاج کہ کوئی خود ہی دشمن کے لئے پھاٹک کھول دے۔ اگر یہ مسلمان اسلامی طریقہ سے رہیں تو کسی معاملہ میں کسی سے مغلوب ہو ہی نہیں سکتے یہ تو حزب اللہ (اللہ کی پارٹی) ہیں جن کے بائے میں ہے خِلَافِ حِزْبِ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہ تو غالب ہی رہیں گے، خود ہی اپنا ناس کر لیں تو اور بات ہے، مسلمان پر جب تباہی آتی ہے اپنے ہی ہاتھوں آتی ہے۔

ایک اور دانشمند کی داد دیجئے، بڑے صاحب جائداد تھے صد ہا قسم کی فضول خرچیوں میں پوری جائداد ختم کر کے نوبت یہاں تک پہنچی کہ میرے تمہارے پاس پہنچتے اور ہاتھ پھیلاتے کہ آٹھ آنہ پیسہ ہی دیدو، بہت ضرورت ہے۔۔۔ میرے خود حضرت کے والد کے پاس بھی اکثر آتے ہیں اس زمانہ میں پڑھا کرتا تھا ان کی یہ حالت دیکھتا۔ مگر لوگ کہاں تک دیتے انہوں نے تو ہمیشہ ہی کہ لیا تھا آخر انکار کر دیتے، ٹیپ کا بند۔ داد طلب دانشمندی کا آگے سنئے!

”جو وقت ان کے پاس جائداد تھی اس وقت اگر کوئی ان کو نصیحت کرتا کہ اس طرح فضول خرچیاں مت کرو جائداد بیج بیج کر مت اڑا ڈالو۔ تو آپ فرماتے کہ ہمارے باپ بیوقوف تھے کہ چاندی دیکر مٹی

(روپیہ دے کر زمین) لیتے تھے ہم مٹی دے رہے ہیں اور چاندی خرید رہے ہیں۔ اپنی حماقت سے یہ نہ سمجھا کہ مٹی تو چاندی کی بھی جان ہے، (ص ۴۸)

جائداد بھی اللہ کی خاص نعمت ہے، واقعی عالم اسباب میں غیر منقولہ جائداد بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت اور برکت ہے آج زمینداری ختم ہو جانے پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ خالی نواب نہیں بنے رہے تھے اور سیر خود کاشت یا باغات وغیرہ کی صورت میں خود اپنی جائداد سے کچھ کام لیتے رہے تھے وہ اب بھی ننگے بھوکے نہیں۔ بلکہ بعض تو اپنی زمین پر خود محنت کرنے والے بدنام زمینداری سے بہتر حال میں ہیں۔ آخر کچھ تو بات ہے کہ خود پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ :-

”اگر کسی کے پاس جائداد ہو اور وہ اس کو کسی مصلحت سے بیچے تو فوراً اس کی جگہ دوسری جائداد خرید لے کیونکہ روپیہ پیسہ میں برکت نہیں یعنی وہ پہنے والی چیز نہیں ہے بھی یہی کہ روپیہ رہتا نہیں، (ص ۴۹) خود عید دو وقت کا مذاق تو موجودہ حالات میں یہاں تک تھا کہ کسی موقع پر نظام آباد تشریف لے جانا ہوا تو وہاں سے حیدر آباد خاص کر اس لئے تشریف لیگے کہ مسلمانوں کی دنیوی ثروت و عزت دیکھ کر دل خوش ہو۔

گو میں مسلمانوں کے لئے فی نفسہ مالدار ہونا پسند نہیں کرتا مگر دوسروں کے مقابلہ میں پسند کرتا ہوں بشرطیکہ وہ احتیاط کریں۔ اسی لئے جس کو بھی (معاصی یا فضول خرچی میں) مال اڑاتے دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اس کو کیا ہو گیا کہ خدا کی نعمت کی قدر نہیں کرتا، میں تو علاوہ معصیت ہونے کے دنیا کی مصلحت سے بھی اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا کے

مصلح بھی تو اس میں ہیں کہ مال کو بیجا صرف نہ کیا جائے، (صفحہ ۴)

حضرت سفیان ثوریؒ جیسے محقق و متقی اہل اللہ جو صرف تارک الدنیا ہی

نہیں دنیا اور دینا داروں سے اتہاد و جد کی نفرت رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ حب ہارون الرشید کی تخت نشینی کا جلسہ ہوا۔ جس میں علماء و فقراء کو مہینٹ کچھ دیا یا ملے مگر آپ ملنے بھی نہ گئے۔ حالانکہ آپ سے بچپن کی دوستی تھی دونوں ساتھ کھیلے تھے۔۔۔۔۔ چنانچہ تخت نشینی کے قصوں سے فارغ ہو کر خود ہارون نے پُرانا تعلق یاد دلا کر لکھا کہ۔

تم میرے بھائی ہو، میری تخت نشینی سے تمہارا جی خوش ہونا چاہئے تھا مگر تم ملنے بھی نہ آئے، آتے تو مجھے خدمت کرنے کا موقع ملتا.... مگر جس وقت سفیان ثوری کے پاس یہ خط پہنچا تو انہوں نے ہاتھ بھی نہ لگایا بلکہ ایک لکڑی سے کھولا اور پشت پر جواب لکھوا دیا جس کے شروع میں یہ مضمون تھا کہ ظالم ہارون الرشید کو واضح ہو جس نے مسلمانوں کے حق پر قبضہ کیا (صفحہ ۵)

ان کا قول بعض بظاہر دنیا داروں میں بھی ایمان کی چمکاری کیسی دہی ہوئی

ہے کہ خط لیجائے والا دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے خط کے ساتھ اللہ کے ایک فقیر کا یہ معاملہ دیکھ کہ دنیا سے اتنا نیر ہوا کہ جواب خط پہنچانے کے ساتھ ہی نوکر کی استعفا بھی پیش کر دیا، خود ہارون الرشید بھی اتنا متاثر ہوا کہ رو پڑا اور کہا کہ:-
”افسوس پیام لیجائے والا تو کامیاب ہو گیا اور پیام بھیجے والا محروم رہا، غرض ایک طرف دنیا اور دنیا والوں سے یہ بے تعلقی بلکہ تنفر، دوسری طرف بقول حضرت

حکیم الامت کے یہ حضرات ایسے حدود شناس تھے کہ انہی بقیان ٹوڑی کا قول ہے کہ۔

”جس کے پاس پیسہ ہو تو اس کی قدر کرے اڑائے نہیں۔۔۔۔۔
 کیونکہ الحلال لا یتحمل الاسراف یعنی ملال مال میں اتنی
 گنجائش نہیں ہوتی کہ اسکو فضول خرچ کیا جائے اور اس کی مصلحت
 یہ بیان فرماتے ہیں کہ لولا هذه الدنيا اهدا لمتنديل
 بنا هذه الامراء کہ اگر ہمارے پاس یہ دراہم نہ ہوتے تو
 یہ امرار ہم کو دست مال و پا مال کر دیتے۔

انفاق سے بہتر بخل ہے ”واقعی جس کے پاس مال ہوتا ہے اس پر

امراء یا حکام (آسانی سے) دست اندازی نہیں کر سکتے مال والا آن
 بان سے رہتا ہے اس کی وہ عزت ہوتی ہے جو بے پیسہ والے کی نہیں
 ہو سکتی اس کو اپنا سر نیچا نہیں کرنا پڑتا پس ایسی چیز کو برباد کرنا
 کتنی بڑی حماقت ہے۔“

لے بسا اساک کہ انفاق بہ مال حق! جز بہ امر حق مدہ
 خوب سمجھ لو یہ مال تنہا انہیں ہے خدا کا ہے بس ان کا مال جب دو
 ان کی اجازت سے دو جب تک ان کی اجازت نہ ہو ہرگز نہ دو (ص ۵۷)

دین کی عزت محقق و مربی علمائے ربانی تو اپنے ہاں آنے جانے والے

امراء کے ساتھ خصوصاً استغناء کا معاملہ فرماتے ہیں اور موقع آجائے تو ان سے
 لینے کے بجائے خود ان کو دیدیتے ہیں۔ حکیم الامت علیہ الرحمۃ نے اپنے بزرگوں کا

مذہب یہ بیان فرمایا ہے کہ اپنی کسی بات سے دین کی عزت میں ذرہ برابر فرق نہ آنے دے، جو بات کی جاتی اس میں نیت یہ ہوتی کہ دین کی عزت ہر طرح محفوظ رہے اس کی مثال میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رنگ بیان فرماتے ہیں کہ

مولانا گنگوہی کی مثال آپ کے پاس ڈیڑھ سو روپیہ کا پوسٹین ایک جگہ سے آیا ایک نواب آپ کے یہاں آئے ہوتے تھے آپ نے وہ ان کو دیدیا اور فرمایا کہ میرے کام کا تو ہے نہیں کیونکہ پوسٹین ایسا ہو تو باقی لباس بھی ویسا ہی ہونا چاہئے اور آپ کے کام آئیگا کیونکہ آپ کا سارے لباس ایسا ہی ہوتا ہے مولانا اس طرح نہ کہتے تھے کہ کسی نواب یا امیر سے گردن نیچی کرنے پڑے.... بے محل ہزاروں روپیہ بھی نہ لیتے اور ایسے روپیہ دو روپیہ بھی قبول کر لیتے، ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے دس ہزار روپیہ بھیجا آپ نے واپس فرمادیئے اور فرمایا کہ ضرورت کے لائق میرے پاس روپیہ بہت کچھ موجود ہے اس قدر کیا کرونگا سو امیروں کے ساتھ تو یہ برتاؤ تھا اور غریبوں سے روپیہ دو روپیہ بھی لے لیتے تھے « (ص ۵۷)

حکیم الامت کی اصلاحی نگاہ بعض ایسی فضول خرچیاں ہیں جن کو لوگ عموماً بڑی سیریشمی، وضع داری و مہمان نوازی خیال کرتے ہیں، آگے دیکھئے کہ امت کے حکیم کی اصلاحی نگاہ کیسے کیسے چوروں کو کچھڑتی ہے۔

احسان کا غلط طریقہ مسلمان کو اگر کسی کے ساتھ احسان کرنا ہو

تو اس کی صورت یہ نہیں کہ دسترخوان بڑا وسیع ہو آج بریانی پک رہی ہے، آج پلاؤ قورمہ تیار ہو رہا ہے..... اس سے تو چار غریب مسلمانوں کا بھلا ہوتا۔ یہ کیا کہ بے حاجت لوگوں کے لئے قورمہ بریانی پکائی جا رہی ہے..... ایک ڈپٹی تھے تین سو روپیہ ان کی تنخواہ تھی مگر کافی نہ ہوتی تھی کیفیت یہ تھی کہ دو دو مہینے عزیز پڑے ہوتے ہیں پھر تنخواہ کس طرح کفایت کرتی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بکھیرا لگا رکھا ہے ایسا ہی عزیزوں کے ساتھ احسان کرنا ہے تو حسب گنجائش تنخواہ کر دو، بعض عزیز چولھے تک شامل تھے میں نے کہا کہ سب چولھے الگ کر دو، سو امیاں بیوی کے، اور دیکھو میرا نام ظاہر نہ کرنا کہ اس کی رائے ہے، مگر اس پر عزیزوں نے ان کا بہت ہجھا کیا۔ آخر مجبور ہو کر انہوں نے میرا نام لے دیا۔ تب کہیں وہ لوگ چپ ہو گئے غلام یہ کہ عزیزوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہئے تو نقد دے دیئے کھانے وغیرہ کا قصہ نہ بھلاتے اس میں بڑی خرابیاں پیش آتی ہیں۔ (ص ۵۲)

حضرت اپنے خادموں کو اذکار و وظائف بتلانے سے بہت زیادہ ان کے معاملات اور معاشرت کی اصلاح پر توجہ فرماتے تھے کہ ان کی پریشانیوں میں نماز روزہ تک ٹھیک نہیں ہوتا۔ کسی نے لکھا کہ۔

اہل اللہ کا مذہب تیس روپیہ میری تنخواہ ہے اور مہمان بہت آتے ہیں تنخواہ میں پورا نہیں پڑتا بہت پریشان ہوں، میں نے

لکھا۔ عرف کو تو طاق میں رکھ دو، جو تمہارا کھانا ہے سب کے سامنے رکھ دیا کرو کہ سب مل کر کھالو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا سب نے آنا چھوڑ دیا اور میں نے لکھا کہ اہل اللہ کا مذہب رکھو وضعہ لوگوں کا مت رکھو.... انہوں نے اس پر عمل کیا اس کے بعد لکھا کہ خدا آپ کو جزائے خیر دے آپ نے بڑی اچھی تدبیر بتلائی میرا بیچا چھوٹ گیا۔ (ص ۵۱)

اہل اللہ کا جو مذہب و مشرب اختیار کرنے کی حضرت نے ہدایت فرمائی اس کے لئے مثال ایک بڑے بزرگ و عالم کی سنتے چلیں جو اچھے رئیس بھی تھے۔ کا ندھلہ کے مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ گھر کے رئیس تھے مگر سادگی دیکھتے کہ ایک

دوسرے مشہور بزرگ و عالم مولانا ملوک علی صاحب دہلی سے آئے تھے راستہ میں جب کا ندھلہ پہنچے تو مولانا مظفر حسین صاحب سے ملے گئے مولانا نے پوچھا کھانا کھا چکے ہو یا کھاؤ گے؟ کہا کھائیں گے۔ فرمایا تازہ تیار کرا دوں یا جو رکھا ہے وہی لے آؤں؟ فرمایا جو موجود ہے وہی لے آؤ۔ بس آپ مٹی کی رکابی میں کھجور پی لے آئے.... انہوں نے اس کو کھالیا اور پانی پی کر رخصت ہو گئے، یہ حالت تھی ان حضرات کی کہ جو ہوا سامنے رکھ دیا؟ (احکام المال ص ۵۲)

مولانا گنگوہی کی مہمانی یہ تو ایک رئیس کی طرف سے اسلامی سادگی اور بے تکلفی کی مہمان نوازی تھی۔ خود یہی رئیس ایک مرتبہ مولانا گنگوہی کے

مہمان ہوتے صبح جب رخصت ہونے لگے تو مولانا نے کھانے کے لئے عرض کیا۔ مولانا مظفر حسین رامپور جاتے دہلے تھے۔ فرمایا میری منزل کھوئی ہوگی کیونکہ کھانا تیار کرانے میں دیر لگے گی، ہاں اگر رات کا کھانا ہو تو لا دو، مولانا نے ماش کی دال اور باسی روٹی لادی۔ اپنے رکابی کی دال روٹی پر الٹ کر پیسے میں باندھ لی اور رخصت ہو گئے۔ حالانکہ آپ رئیس تھے۔

آج ہمارے سفید پوش غریب بھائی بھی ایسی مہمانی قبول کرنے پر کتنے آمادہ ہوں گے ان سچے سچے مسلمان رئیس نے خوش خوش قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کی جو داد دی وہ قبول فرمانے سے بھی بڑھ کر ”آدمیت“ کا کیسا سبق ہے

بڑے اچھے آدمی جب رامپور پہنچے تو حکیم صیاء الدین سے کہا کہ مولوی رشید احمد بڑے اچھے آدمی ہیں حکیم صاحب نے کہا ہاں واقعی بڑے بزرگ ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بڑے اچھے آدمی ہیں..... آپ کہتے ہیں کہ بڑے بزرگ ہیں۔ میں ان کے بزرگ ہونے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ بڑے اچھے آدمی ہیں اگر خود نہیں سمجھتے تو پوچھ ہی لو۔ انہوں نے کہا اچھا حضرت آپ ہی فرمائیے۔

آپ نے کہا دیکھو کیسے اچھے آدمی ہیں انہوں نے مجھ سے کھانے کے لئے کہا۔ پھر میرے کہنے سے جو کھانا رکھا ہوا تھا بے تکلف لادیا۔ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ بڑے اچھے آدمی ہیں“

آدمیت کی ناقدری اگے حضرت خود افسوس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ

آج کل ایسی سادگی یا "آدمیت" کی باتوں کو
نذمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے صاحبو! اگر وقت پر باسی روٹی
مل جائے تو وہ پلاؤ زردہ اور قورمہ سے اچھی ہے... خوب سمجھ
لیجئے کہ دین کے چھوڑنے سے دنیا کی بھی تکلیف ہوتی ہے اور
عقل بھی مسخ ہو جاتی ہے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ خداے تو برا کھاؤ برا پہنو، نہیں اچھا کھاؤ
اچھا پہنو مگر حدود کے اندر ہوؤ

دین چھوڑ کر عقل بھی مسخ ہو جاتی ہے۔ اب تو دین چھوڑ کر عقل

واقعی ایسی مسخ ہو گئی ہے کہ دنیا کی بھی سچی راحت و آرام کے بجائے
ہمارا زور فخر و تفاخر پر ہے، کپڑا تفاخر کے لئے پہنتے ہیں کھانا بے تو تفاخر کے
لئے مکان ہے تو تفاخر کے لئے (ص ۵)

جس کی بدولت روپیہ پیسہ کی نہیں صحت و قوت اور وقت کی بھی کتنی
فضول خرچی ہوتی ہے اور بار بار اس تفاخر و مباہات اور رسمی وضع و اریوں
کے بناہ میں اچھے اچھوں کو قرضدار تک ہو جانا پڑتا ہے اس لئے

مقروض ہونے کی پریشانی ہم تو یہی تعلیم کریں گے کہ بلا ضرورت

مقروض مت ہو گو رسم و رواج کے خلاف ہی کرنا پڑے، مقروض
ہونے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے جس کا انجام بہت برا ہے

اہل اللہ کا مذہب یہی ہے اور (دنیا کی بھی) اس میں بڑی راحت ہے۔ (۵۲)

ایک اور آفت روپیہ پیسہ والوں کو یہ لگ جاتی ہے کہ بہت سی ایسی بے ضرورت چیزیں خرید لیا کرتے ہیں جو اسلام کی صاف ستھری سادہ زندگی کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتیں اور اکثر کام بھی برائے نام آتی ہیں بلکہ پڑے پڑے خراب و ضائع بھی بہت ہوتی رہتی ہیں۔ اس مہ فصول کی اصلاح کے لئے خصوصیت کے ساتھ۔

دو امراء کو ایک بات یاد رکھنی چاہئے جس سے اسراف سے نجات ہو اور انتظام بھی درست ہو کہ سب سے اول اپنے اسباب کا انتخاب کریں کہ کو کتنا ضروری ہے اور کو کتنا فضول، امر میں یہ آفت ہوتی ہے کہ جو چیز پسند آئی خرید لی اس سے بحث نہیں کہ اس کی کوئی (دعا تعویذ صحیح) ضرورت بھی ہے یا نہیں، جب کسی دکان پر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور خرید لیتے ہیں ان کے نزدیک یہ عار کی بات ہے کہ کوئی یوں کہے کہ دکان پر آئے اور لیا کچھ بھی نہیں۔ گھر میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بیکار رکھی رہتی ہیں عمر بھر کسی کام میں نہیں آتیں۔

نئے فیشن زدہ پرانے امراء کا قصہ تو اب پرانا ہو چکا، نئے فیشن والوں کے گھر خصوصاً ان کے ڈرائنگ روم کا اگر جائزہ لیں تو فرش سے لے کر مینروں، دیواروں، اور چھت تک حقیقی حاجت و ضرورت کی چیزوں

سے زیادہ ایسی چیزوں کی تعداد نکلتے گی جن کا آرائش و نمائش کے سوا
 سرے سے اہد کوئی مصروف ہی نہیں اور یہ بلا نئے فیشن کے امر اہی تک
 محدود نہیں اپنی اپنی بساط کے موافق کم و بیش ہر فیشن زدہ اس میں مبتلا
 ہوتا ہے، آرائش و نمائش کے حرص کی اور بات ہے ورنہ تو فیشن کی
 تو اکثر چیزیں سرے لائینی اہد مال و دولت کی نری بربادی ہوتی ہے۔ ورنہ
 آنچہ مادر کار دایم اکثرش در کار نیست

بہر حال حکیم مصلح کی حکیمانہ صلاح سب کو یہ ہے کہ اس طرح گھر کا
 جائزہ لے کر

”جتنی چیزیں کام میں آتی ہوں سب دوا در جتنی کام میں نہ آتی
 ہوں خارج کر دو یا بیچ دو یا مساکین کو دیدو، نقلی صدقہ
 دینے کی ہمت نہ ہو تو نہ کوفہ ہی میں دیدو۔۔۔۔۔ گھر میں بہت
 سی چیزیں ایسی دیکھو گے جو سڑ رہی ہیں، کسی کو دیکھ لگ
 رہی ہے ایسی چیزوں کو اپنے ملک سے الگ کر دو تاکہ گھر میں
 رونق ہو“ (ص ۵۳)

اسلام میں نماز روزہ ہی کی طرح کسب و انفاق کا بھی قانون ہے

دیکھا آپ نے کہ اسراف یا اضعاف مال کی بظاہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں

لے اس آرائش بازی کی انتہا یہ کہ انجانیس ابھی (۱۱ جنوری ۱۹۵۵ء کی) کہیں اور کی
 نہیں پاکستان کی یہ خبر پڑھی کہ امریکہ سے معاشی امداد کا ایک معاہدہ ہوا ہے جس کی رو سے
 پاکستان کو ایک کروڑہ لاکھ ڈالر کی امریکہ مدد دیگا مگر اسی پاکستان کے معاشی گداگر کی آرائش
 بازی یہ درج ہے کہ اس امداد میں ۴ لاکھ ڈالر کا سامان آرائش بھی شامل ہے۔

مجھے ایمانی و اسلامی معاشیات کے نکتہ شناس کی نظر گھروں کے اندر بھی کن گونہوں تک گئی اور کسی کیسی اصلاحی رہنمائیاں فرماتی ہیں اور کیوں نہ فرماتے عام مسلمان ہی نہیں اچھے اچھے دیندار اس غلطی میں گرفتار ہیں کہ :-
 دین میں آمد و خرچ (کسب و نفاق) کے متعلق کوئی قانون نہیں خوب سمجھ لو کہ جیسے نماز روزہ کا قانون ہے اسی طرح اس کا بھی قانون ہے اگر کوئی نمازی سجدے چار رکعت کے چھ رکعت پڑھے یا کوئی روزہ عشاء تک رکھنے لگے تو گنہگار ہوگا۔ اسی طرح مال کو حد سے زیادہ خرچ کرنے سے بھی گنہگار ہوگا۔ خدا نے ہر چیز کے حدود مقرر کئے ہیں بس یہ حدود معلوم کرنا چاہئیں، (ص ۶۶)

قرض ادا نہ کرنے کی خرابی مسلمانوں میں زیادہ

فضول خرچی ہی کی راہ سے قرض کی مصیبت و نوبت آجاتی ہے اور پھر فضول خرچی ہی کی بدولت اس کا ادا کرنا دشوار ہوتا ہے جن کی نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر پاتے اور یہ خرابی مجدد وقت کی رائے میں مسلمانوں میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ
 قرض لے کر ادا نہیں کرتے (کہنا چاہئے کہ قرض ادا کرنے کی بالکل عادت ہی نہیں اس لئے ان کا اعتبار نہیں رہا۔ ہر ایک سے مانگتے ہیں اور کوئی نہیں دیتا۔

کھتنی مشکلات کا حل حالانکہ اگر فضول خرچی کا مرض کسی معاشرہ میں نہ ہو اور لوگ حقیقی و اجبی ضرورت ہی پر قرض لیتے ہوں اور اس کی ادائیگی کا تابہ

وقت پر اہتمام کئے ہوں تو کتنوں کی کتنی معاشی مشکلات آسانی سے وقت پر قرض ہی سے حل ہو سکتی ہیں۔ جس کسی کے پاس بھی محض اہمیت اپنی ضرورت سے فاصل ہو دوستوں عزیزوں ہی کو نہیں غیروں کو بھی اس اعتماد پر بے تکلف دے سکتا ہے کہ وقت پر بلا کسی تعلق یا بے لطفی کے واپس مل جائے گا اور یہ ضرورت سے فاصل قرض دینے کے لئے ایسے ہی متاثرہ ہیں لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ بچ سکتا ہے جس کے افراد فضول خرچی کے عادی نہ ہوں اور اپنے مصارف کو ضرورت ہی کی حد تک محدود رکھتے ہوں، حدیث میں تو قرض دینے کی ترغیب اور معاشی اہمیت اتنی ہے کہ خیر و خیرات سے بھی زیادہ اس کو موجب ابر قرار دیا گیا ہے

قرض دینے کا ثواب خیر و خیرات سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازہ پر لکھا دیکھا کہ صدقہ دینے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اور قرض دینے سے اٹھارہ۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا قرض وہی مانگتا ہے جسے سخت حاجت ہوتی ہے (کیونکہ اسے واپس کرنا پڑتا ہے) بخلاف صدقہ کے دکر واپس نہیں کرنا پڑتا اس لئے بے ضرورت بھی لوگوں سے مانگ سکتے ہیں) غرض قرض دینے کا اتنا بڑا ثواب ہے (کہ خیر و خیرات کا نہیں)

مہلایوت کے سوا اور کونسی نظر اتنی دور جاسکی ہوگی کہ قرض دینے کو نہ صرف نیکی بلکہ خیر و خیرات یا صدقہ سے بڑھ کر ثواب دینی کا کام قرار دیا گیا ہو۔ دین سے بیزار و بیکانہ ہو کر دینا نے اپنی دنیا کو بھی کس طرح کھویا اور بگاڑا ہے کہ اپنے قرض لینے میں سخت حاجت کی ضرورت اور نہ لے کر ادا کرنے کی فکر و عادت، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ

جب کوئی لے کر ادا نہیں کرے تو پھر کون دے ! حالت یہ ہو گئی ہے کہ قرض دے کر وصول نہیں ہوتا حتیٰ کہ قرضدار سامنے آنا تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی واسطے مولانا جامی فرماتے ہیں :-

مدہ شاں قرض و ستان نیم جبہ فان القرض مقراض المحبہ

ایک بڑے معاشی حل سے محرومی اور اب تو اتنی غیرت کتنوں میں ہے کہ نداد کرنے کی شرم میں سامنا چھوڑ دیتے ہوں بلکہ بہتوں کو تو اگر قانون کی گنجائش اور قانونی حکمت بازوں (وکلاء) کی شہ مل جاتی ہے تو تال مٹھونک کر عدالت کے میدان میں مقابلہ کرتے اور قسموں اور گواہیوں کے ساتھ صاف انکار کر جاتے ہیں۔ عدالت سے اگر اتفاق سے ہار گئے تو جب تک قرقیوں پر قرقیوں سے بھی نہ ہار جائیں تا بہ امکان نہ دینے ہی میں اپنی چالاکی و فرزانگی کا کمال جانتے ہیں اسلام کے دینی معاشیات کے بے سودی قرض کی کتنی بڑی معاشی اعانت اور رحمت سے لوگوں نے اس نادہندگی کی بے دینی ذہنیت کی بدولت اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کر لیا ہے۔ کسی کا واقعہ خود حضرت ہی کی زبانی سنئے۔

یہ حالت ہے مسلمانوں کی کسی مقدمہ میں منظر منظر آئے اتفاق سے

بتداروپہ پاس تھا ختم ہو گیا۔ بڑے پریشان ہوئے آخر ایک صاحب اپنی پریشانی بیان کی اور کہا دس روپیہ قرض دیدیجئے گھر پہنچتے ہی بیچ دوں گا۔ انہوں نے ترس کھا کر دیدیا۔ گھر پہنچ کر خبری نہ دی کچھ دنوں بعد کہیں ملاقات ہو گئی تو تھا ضا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی رقم ہے ؟ یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ اس کو ایسی ہلکی بات سمجھتے ہیں

ایک اور بڑی چیز سامنے آگئی۔ واقعی مجدد و مبعوث کی نظر کہاں
 جہاں جاتی ہے آدمی کی بہت سی وقتی و عارضی ضرورتیں بغیر کچھ قرض لئے عاریت
 کے ذریعہ یا ایک دوسرے سے مانگ کر نکل جاتی ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں اس کا
 مستقل باب ہوتا ہے لیکن اس میں بھی لوگ اتنی بے پرواہی سے کام لیتے ہیں
 کہ مانگنے کی چیز کی نہ پوری حفاظت کا خیال رکھتے ہیں اور نہ بے مانگے وقت پر
 والہی کا۔ بار بار غریب دینے والے کو خود ہی بار بار تقاضا کرنا پڑتا ہے پھر اگر
 غفلت یا بے احتیاطی سے چیز خراب یا ضائع ہو جاتے تو اس کی درستی و
 مرمت اپنے ذمہ جانتے ہیں نہ بدل یا عوض دینا۔ حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے پیالہ جیسی چیز کسی سے عاریت لے لی تھی جو ضائع ہو گیا تو آپ نے
 اس کا بدل دیا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ

چیز منگائی اور کام بھی ہو گیا مگر یہ توفیق نہیں ہوتی کہ واپس کر دیں
 جب دینے والا خود ہی طلب کرتا ہے تب دیتے ہیں اگر خود بھی
 دیں گے تو مدت کے بعد، اس میں بہت سی چیزیں گم بھی ہو جاتی
 ہیں خراب بھی ہو جاتی ہیں۔ (ص ۶۷)

آگے دیکھتے کہ شریعت و مجدد و شریعت نے ہماری کیسی کیسی بے احتیاطیوں پر

(ما فی صفحہ گذشتہ) خود راقم الحرف کو الحمد للہ اپنی وسعت و بہت بھر دوسٹوں عزیزوں کو قرض دینے کی توفیق خاص
 طور پر نصیب ہوئی رہی مگر کیا عرض کیا جائے کہ عام مسلمانوں کی نہیں دینداروں، خوشحالوں اور غریبوں
 دینداروں تک کے کیسے کیسے تجربات ہوئے کہ تو یہی کہتے بن پڑی۔

تنبیہ فرمائی ہے جہاں تک کسی کا خیال بھی شاید کبھی جاتا ہو۔
ایک بے احتیاطی یہ ہے کہ کھانے کے ساتھ جو برتن آتے ہیں
انہیں فوراً واپس کرنے کی توفیق نہیں ہوتی (بلکہ بے تکلف)
اپنے ہاں ان کا استعمال کرنے لگتے ہیں اس طرح مدت ہو جاتی ہے

فقہاء کی ژرف نگاہی جب خود مشکاتے ہیں تب ملتے ہیں

خود میرے گھر میں یہ تساہل ہے۔
حالانکہ حضرت ایسی باتوں میں دن رات گھر اور باہر والوں سب ہی کو روک
ٹوک فرماتے رہتے تھے۔ گھر والوں کو قدرۃً اور زیادہ، مگر طبیعتوں کی سخت
ہی کچھ ایسی الٹ گئی ہے کہ ان باتوں کو دین، دیانت، یا حسن معاشرت جا
کے بجائے الٹے حقارت کی اور چھوٹی چھوٹی باتیں جانتے ہیں لیکن انہی باتوں
میں ذرا شریعت کی احتیاط اور ان بدنام فقہائے شریعت کی ژرف نگاہی
ملاحظہ ہو جن پر طنز و طعن کے بغیر ہمارے ماڈرن مجتہدین اپنے اجتہاد کا کوئی قدم
مشکل سے اٹھاپاتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی معاشرہ کو معاشرت کی ان
بظاہر حقیر یا چھوٹی چھوٹی گندگیوں سے صاف ستھرا رکھنے اور بچانے کی کیسی
کیسی احتیاطوں کی ہدایت کی ہے

جس برتن میں کھانا کوئی بھیجے اس میں کھانا حرام ہے اپنے برتن
میں الٹ لو تب کھاؤ۔ ہاں ایک صورت میں جائز ہے کہ وہ کھانا
ایسا ہو جو برتن بدلنے سے خراب ہو جاتا ہو یا اس کی آب جاتی
رہتی ہو تب اسی برتن میں کھانا جائز ہے ورنہ نہیں، ہاں اگر مالک
استعمال کی اجازت دے دے (یا عرفاً اجازت ہوتی ہو) تو جائز ہے

اور فقہاء کا یہ اجتہاد بے دلیل نہیں۔

دلیل ان کے قول کی یہ حدیث ہے لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ کھانا بھیجنے والوں کو ان کے برتنوں کا استعمال ناگوار ہوتا ہے۔ اور جب کہ کھانا ایسا ہو جو برتن بدلنے سے خراب ہو جاتا ہو یا اس کی آب جاتی رہتی ہو تو وہاں دلالت اذن ہوتا ہے بس خلاصہ فقہاء کے کلام کا یہ ہوا کہ جہاں تک قرآن سے اجازت ہو تو جائز ہے اور اگر قرآن سے اجازت نہ ہو تو جائز نہیں، یہ باتیں صرف معاشرت ہی کی نہیں ملی معاملات کی بھی ہیں اس لئے ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ ”اموال کے بارے میں لوگ بڑی بے احتیاطیاں کرتے ہیں (احکام المال ص ۶۷)

بے پیسہ کوڑی کا ایک معاشی حل جو معاشرہ مال و معاشرت کی ایسی

چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیوں سے بھی پاک ہو اور جس میں لوگ خوشی خوشی ایک دوسرے کو وقتی ضرورت کی چیزیں بے تکلف ملگئے دیتے ہوں اور مانگنے والے پوری حفاظت و احتیاط کے ساتھ استعمال کر کے ضرورت نکل جانے پر بلا تقاضا خود ہی واپس کر دیتے ہوں، سوچئے کہ ایسے معاشرہ میں ہر فرد کے کتنے کام بے پیسہ کوڑی کے آسانی سے نکلنے رہ سکتے ہیں جیسا کہ قرض کے معاملہ میں اگر لینے والے کو ادا کرنے کی فکر دینے والے سے زیادہ ہو اور مثال مٹول کے بغیر خود ہی بلا تقاضہ جلد از جلد ادا کر دیتا ہو اور پھر آخرت کے لئے قرض کا ثواب و اجر صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ ہو تو اسلامی معاشرہ میں کون مسلمان ایسا ہو گا جس کے پاس اپنی حاجت سے تھوڑا بہت بچ سکے اور وہ خوش دلی سے عاجز مند کو

بطور قرض نہ دیک۔

سب سے بڑھ کہ یہ کہ جس معاشرہ میں ایک طرف شراب و سینما و عیاشی و آوارگی ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں، محرمات، مکروہات، پر مصارف کا دروازہ بند ہو اور دوسری طرف مباحات تک میں اسراف یا فضول خرچی کی اجازت نہ ہو اس میں ایسے افراد کی تعداد لازماً زیادہ ہوگی جن کے پاس اپنی واجبی ضرورتوں سے کچھ نہ کچھ پس انداز ہوتا رہتا ہو جس سے نہ صرف آسانی سے وہ دوسروں کو قرض دے سکتے ہیں بلکہ بہتوں کا یہ پس انداز نصابِ زکوٰۃ تک پہنچ کر زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد کو بھی بڑھاتا اور مستحقینِ زکوٰۃ کی معاشی دشواریوں کو دور کرتا رہیگا۔

خالص قرآنی معاشیات کا ایک اور بڑا معاشی حل

پھر اسلامی کیا خالص قرآنی معاشیات میں زکوٰۃ کے فرض و واجب یا جبری و قانونی اتفاق کے ماسوا نقلی و اختیاری اتفاق پر متنازعہ رہے اور جس کی تفصیل معاشیاتِ اتفاق کے باب میں گذر چکی اور جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے پاس اپنے اور اپنے متعلقین کے حقیقی و مناسب اخراجات سے جو کچھ بھی فاضل و زائد بچتا ہو سب ہی دوسرے حاجتمندوں پر خرچ کر دیا کرو **وَيَسْتَلُوْا نَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ قَلِ الْحَقُوْط** کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے سوا کچھ اور پھر دوسری آیت ہے کہ **لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ النَّاسَ لَسَافْتُمْ** کہو کہ (یہ پوچھنے کی بات ہے) جو کچھ بھی خرچ کر سکتے ہو یا کرنا چاہو ماں باپ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرتے رہو (زیادہ پوچھو)

کی ضرورت نہیں کیونکہ مستحقین پر خرچ کرنا بہر حال نیکی ہی ہے) اور نیک کام جو بھی تم کرو گے سب کو اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتا ہے (اور لازماً پورا پورا بدلہ دیگا)
 لَيْسُ لَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ فَلِمَا أَلَدَيْنِ
 وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا
 مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

قرآنی تجارت و ایمانی تجارت کے عام معنی زیادہ سے زیادہ کمانے کے ہیں لیکن قرآن جس تجارت کی تعلیم و دعوت دینے آیا ہے وہ نام ہے خدا کی راہ میں جان و مال سب کچھ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا۔ ارشاد ہے کہ:۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُجْنِبُكُمْ
 مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۚ تُوْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَتُحِبُّونَ هَدًىً فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ
 وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
 لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 اے ایمان لانیا والو! کیا میں تم کو ایسی تجارت کا طریقہ نہ بتلاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچالے (وہ یہ ہے کہ) اللہ و رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کو خرچ کرنے کی کوشش کرتے رہو اگر تم سمجھو تو یہی (تجارت) تمہارے لئے بہتر ہے۔

اسلامی معاشیات میں جبری تقسیم دولت کی ضرورت ہی نہیں

غرض میں دین اور دینوم دین، والی معاشی تعلیم میں جاہتمندوں اور حقداروں پر طرح طرح سے خرچ کرنے کی اتنی تاکید و ترغیب ہو کہ معاشیات کسب کے بجائے

اس کو نام ہی ”معاشیاتِ اتفاق“ کا دیدینا چاہئے اس میں غیر اسلامی یا لادینی حکومتوں کی طرح مال و دولت کی جبر و زبردستی سے غیر اختیاری تقسیم کی ضرورت ہی فحش رہ جاتی ہے۔ اسلام کی دینی حکومت کا اصل کام تقسیمِ دولت کے لئے قدم قدم پر جبر و تشدد نہیں بلکہ شہریوں میں خدا و آخرت کے ایمان پر مبنی اتفاقی ذہنیت کو پیدا کرنے اور ترقی دیتے رہنا ہے جبر و قانون کا بڑا کام شراب خانوں، چکلوں سینما گھروں وغیرہ گونا گوں بد معاشیوں اور فضول خرچیوں کے ان اڈوں کو بند کرنا ہے جو غیر اسلامی حکومتوں نے فواحش و مہکرات کی گرم بازاری کی راہوں سے اپنی آمدنیاں بڑھانے کے لئے کھول رکھے ہیں۔

جبری تقسیم کا نتیجہ حکومت و قانون کے زور و جبر سے تو لوگوں میں اتفاق و عطا کی جگہ کسب و حرص اور زور و پکڑ جاتا ہے جس کا روز افزوں تماشا ہم خود ہندوستان و پاکستان میں دیکھتے رہتے ہیں جتنی زیادہ سرمایہ داروں کا خانہ داروں وغیرہ کے منافع قانون و حکومت کے زور و جبر سے مزدوروں اور غریبوں تک پہنچانے کیلئے کوششیں کی جاتی ہیں اتنی ہی زیادہ صرف رشوت ستانی اور چور بازاری ہی کی گرم بازاری نہیں بڑھتی جاتی بلکہ طرح طرح کی چالاکیوں سے نفع باز اٹے جوت ہی کو زچ کرتے رہتے ہیں لیکن نفع بازی سے باز نہیں آتے :

(۱) جی ۸ اکتوبر ۱۹۴۷ء پاکستان کے وزیر اعظم نے عاجز آکر یہاں تک اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ ناجائز تجارت یا نفع بازی سے باز نہیں آتے ان کے گولی مار دی جائے گی۔ اسی دوران ہندوستان میں احمد آباد، کانپور وغیرہ سے ملوں کی عارضی بندش (پلے آف) کی خبریں آرہی ہیں جس کی بدولت ہزاروں مزدور بیکار کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اس مصیبت کو دور کرنے کے لئے حکومت ہند موثر

اقدام کا ارادہ کر رہی ہے۔ دہلی سے ۱۳ اکتوبر کی اطلاع ہے کہ وزیر صنعت و حرفت نے صورت حال پر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ مزدوروں کو بے روزگاری سے کیسے بچایا جائے! مل والوں کا بڑا عذر یہ ہو گیا ہے کہ تیار مال بہت زیادہ جمع ہو گیا ہے کہ نکاسی نہیں رہی، اس لئے اب مزید مال کہاں تک تیار کرتے چلے جائیں۔

سوال یہ ہے کہ نکاسی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی بڑی وجہ یہ بتلائی جا رہی ہے کہ مل والے اپنی نفع بازی میں کمی کرنا نہیں چاہتے ورنہ اگر کم سے کم نفع پر قناعت کر کے اور مال کو زیادہ سے سستا کر کے بازار میں بھیج دیں تو نہ صرف یہ کہ مل مزدور ہی آئے دن بے روزگاری کا شکار نہ ہوں بلکہ لاکھوں کروڑوں کم معاش جو کہ بڑے کی گرانی کی وجہ سے جیتھرے لگاتے پھرتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ بدن ڈھک سکیں

زندگی کا معیار اوپنجا کرنے کی برکات مگر جب ایک طرف ہر لادینی حکومت اور ہر سیاسی جماعت دن رات اسی دنیوی زندگی کا معیار اوپنجا کرنے کا تصور چھونکتی ہو ساتھ ہی سماج میں ہر طرح کے تعینات و نعمات، معاشی و فواحش کی ترویج و ترقی کی بدولت زیادہ سے زیادہ کسب یا کمانے ہی کے داعیات و محرکات کو ابھارنے اور تیز کرنے کا سامان فراہم ہو، دوسری طرف دین و آخرت کا حکومت و سیاست میں نام لینا بھی جرم و ننگ ہو، نانہ نہایت (سیکولر ازم) کا فخر و ادعا اور نانہ ہی تعلیم مذہب کے ہے ہے جذبات و موثرات کو بھی سر و فنا کرتی رہتی ہو۔ تو پھر غریب و امیر جو بھی زندگی جس سطح و معیار پر بھی ہو زندگی جبراس کو اوپنجا سے اوپنجا کرنے ہی کی دُھن میں آخر کیوں نہ

لگا ہے۔ جو پیدل چلتا ہے وہ سواری پر کیوں نہ چلے جو کرایہ کی سواری پر چلتا ہے
خود اپنی سواری رکھنے کا حوصلہ کیوں نہ رکھے، اگر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل کیوں
نہ ہو، اس کے بعد موٹر کی فکر کیوں نہ ہو پھر موٹر اگر پانچ سات ہزار والی مل گئی
تو ڈس، بیسٹ، چالٹیش، پچاس ہزار والی پر بھی تو بہتیرے سوار ہو رہے ہیں ان
کی ریس کیوں نہ کی جاتے، روٹی اگر پیٹ بھر مل رہی ہے تو ہر طرف بڑی سگریٹ
کے دھوئیں بھی تو اڑ رہے ہیں، شراب خانوں اور سینما گھروں پر بھی تو ہجوم اور
مٹھٹھ لگے ہیں پھر سینما میں عاشقی و عیاشی، آوارگی، آداباشی کے جن مناظر کو
صرف تماشہ کے طور پر دیکھا ہے، سینما سے باہر خود اپنی زندگی میں ان کا مزہ
کیوں نہ لوٹا جاتے۔ خصوصاً جب سینما کے اندر ادب اور باہر راستوں اور گلیوں،
روشنی اور تاریکی میں جوان جوان بنی ٹھنی اسکوئی اور غیر اسکوئی بے پردہ اور بے
محابا لڑکیاں اپنے حسن و آلائش، ناز و غرام سے دل کو مچلنے اور جذبات کو بے قابو
ہونے کی دعوت دے رہی ہوں ان مواقع پر اگر ہمت نے کمی بھی کی تو چپکلے
تو ہر سطح اور ہر قیمت کے کھلے ہی ہیں۔

غرض جب چاروں طرف زندگی کے مبامات و فضولیات ہی کی نہیں
فواہش و محرمات تک کی گرم بازاری ہو تو آخر کوئی صرف اپنے تن پیٹ کی ضرورت
یا ان کے کسی واجب و معتدل معیار و سطح پر کب تک اور کیسے ٹھہرا رہے اور
ہل من مزید کا شور جو ہر سولہ بند ہے اس سے کیسے ہر ابن جاتے اور جائز و ناجائز
یا مناسب و نامناسب کی بحث کے بغیر کسب کی ہر مربی بھلی راہ سے ان کو

۱۔ اس سینما بازی سے خالی عیاشی و آوارگی ہمارا درد نہیں پکڑتی بلکہ چوری، ڈاکہ، خونریزی و زنا
کاری کے نئے نئے ترقی یافتہ طریقوں کی بھی تعلیم و ترغیب کیا کم ہوتی رہتی ہے ۱۲

ہوا کرنے کی فکر میں کیوں نہ لگا ہے۔

اخلاقی زوال کا عروج کوئی دل دکھے بچاے ستیلا سہاتے صفا
ہیں جو روزنامہ قومی آواز کے ہفتہ وار ضمیمہ میں دو ہفتوں سے اس اخلاقی زوال

پر آنسو بہا رہے ہیں۔ جو آزادی کے بعد ہندوستان میں عروج پر ہے۔

”اب وہی ہندوستان ہے وہی ہم آپ ہیں لیکن آج کا رنگ
بالکل بدلا ہوا ہے، لوگوں میں اب یہ ہوس پیدا ہو گئی ہے کہ فوراً
بلا چون و چرا امیر بن جائیں قانون کی زد سے بچنے پلیمہ پیدا کرنے
کے مناسب و نامناسب ذرائع استعمال کئے جاتے ہیں شہروں
اور گاؤں میں خالص گھی دودھ ملنا دشوار ہے کھانے کی چیزوں میں
مہتر چیزیں اتنی کثرت سے ملائی جانے لگی ہیں کہ گورنمنٹ کو زیادہ
سخت سزائے کے لئے قانون میں ترمیم کرنی پڑی ہے، دواؤں تک
میں میل کر دیا جاتا ہے خالص شہد روز عرفان ملنا مشکل ہے اس
کو میں اخلاقی زوال سمجھتا ہوں“ (۱۹ اکتوبر ۱۹۵۷ء)

آپ اپنی اس سمجھ کا غم کھاتے اور غصہ پیتے رہیں لیکن جب نہ کسی ایسی علم
و قدرت والی ذات کا خدا اور دباؤ ہو جو ہر کھلے چھپے کو جاننے والی ہے نہ کسی
ایسی دوسری زندگی پر ایمان دقیق جس میں ہر نیک و بد کی جزا و سزا ملنے والی ہے
تو پھر آپ ہی سوچیں کہ کوئی مناسب و نامناسب کی ایسی نا سمجھی یا اخلاقی
زوال کی ایسی بے وقوفی میں آخر کیوں اور کب تک پھنسا ہے جس کی بدولت
خود اس کے اور اس کے بال بچوں کے نقد نقد عیش و لطف میں کمی آرہی ہو،
اور فوراً امیر بن جانے یا معیار زندگی کو بلند کرنے کے مواقع ہاتھ سے دیتا ہے۔

رہا قانون کی زد کا سوال تو سیکولر قانون اول تو خود ہی اخلاقی زوال کے کتنے مواقع کا لائسنس عطا کر دیتا ہے بلکہ باضابطہ ان کی تجارت کرتا ہے، دوسرے ہر اندھیرے اجالے میں قانون کی پہنچ کہاں؟ ہو بھی تو اس کے کارندوں کو فوراً بے چون و چرا امیر بنانے والے جاوید رشوت کے زور سے رام کر لیا گیا مشکل ہے اس کے باوجود تنخواہیں دس بیس قانون کی زد میں آکر عدالت کے گہرے ہنک پہنچ بھی جاتیں تو اس قانون کے پیشہ ور ماہر و کلارم خود اس قانون میں موٹگافیوں کے زور سے ان دس بیس میں کتنوں کو مچھانسی کے تختہ سے اتار اور جیل کے دروازہ سے لوٹلاتے ہیں، ایسے قانون کی زد کا ڈر جتنا ہے سب سے قانونی جرائم سے بھی بچا سکتا ہے اس کا تماشہ روزانہ ہی دیکھوں کے دفتروں اور کچہری کے محالوں میں دیکھا دکھلایا جاسکتا ہے۔

موٹی بات انسانی فطرت کی موٹی بات ہے کہ اس کی ساری زندگی کانگر امید و ہم کے دو نقطوں کے درمیان گردش کرتا ہے اس کے آج کا یہ فعل و ترک کل کی کسی نہ کسی امید یا خوف ہی سے وابستہ ہوتا ہے اب اگر اس پوری زندگی کے آج کا کوئی ”کل“ نہیں تو آخر کوئی شخص اتنا احمق کیوں ہونے لگا کہ اس نے مستقل یا بے آخرت دالی زندگی کے کسی چھوٹے بڑے نقد نفع کو اخلاقی زوال یا مناسب و نامناسب کے وہم و غلبان یا صرف قانون کی زد کے ضعیف امکان اور بعید احتمال کے پیچھے برباد کرتا ہے اس صورت کے باوجود لوگوں میں اخلاق اور بد اخلاقی جائز اور ناجائز یا مناسب اور نامناسب کی تمیز کا جو کچھ احساس و شعور اب بھی باقی رہ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدا کی رضا اور ناراضی یا آخرت کے بناء بگاڑ ہی کی انبیائی تعلیم و تبلیغ ہی کا بقیۃ السلف یا

بچا کھچا اثر ہے ورنہ جدید معاشی تعلیم و تبلیغ کا بالکل منطقی اور نفسیاتی نتیجہ صرف ایک ہی نکلنا چاہیے کہ برعکس کو کشش کہ عالم دوبارہ نیست

حفاظت مال کا مطلب اور اس کی اہمیت اس بڑے اہم

جملہ معترضہ سے پہلے ذکر اصل میں اسلام کی کسی معاشیات کی تغیر کسی یا سلبی نوعیت اور پھر حفاظت مال کا چل رہا تھا۔ کسب کی نوعیت سلبی ہو یا ايجابية لیکن معاشیات اسلامی کا اصل مطالبہ جو کسب کہیں زیادہ بلکہ کسب کے بجائے اتفاق کہ ہے اور اتفاق سے مراد ظاہر ہے کہ خدا و خیر کی راہوں میں انفاق۔ وہ حفاظت مال کے بغیر پورا ہی کیسے کیا جاسکتا ہے، آدمی کتنا ہی کمائے مگر جب تک کمائی کا کچھ حصہ بچے بچائے نہیں۔ اور بچائے صرف چوروں ہی نہیں کہ وہ تو کون نہیں کرتا بلکہ فواحش اور فضولیات سے، اس وقت تک وہ خدا کی نعمتوں دیوں یا نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لئے لاتے گا کہاں سے؟ خصوصاً اسلام کے حلال سلبی کسب میں تو تہذیب و اسراف سے بچے بغیر اور بھی مصارف خیر کے لئے اتفاق کی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ الحلال لا یحتمل السرف۔ لہذا اسلام کے معاشی کا اگر پہلا مقدمہ کسب حلال ہے تو دوسرا حفاظت مال اور پھر اسی سے اتفاق مال کا وہ صحیح نتیجہ نکل سکتا ہے جو اسلامی تعلیم کی رو سے تمام معاشی مسائل و مشکلات کا بے خطا حل ہے۔

اسلام کے معاشی تقاضوں سے غفلت کے اسباب اسلامی معاشیات

کے ان تینوں معاملات میں ہم جیسی جیسی کوتاہیوں اور غفلتوں میں گرفتار ہیں ان کا کچھ اور ذکر مجدد وقت کی زبان سے اسباب الغفلت کے سلسلہ میں بھی سننے

کے لائق ہے ان غفلتوں اور ان کے اسباب پر تنبیہ و اصلاح کا عنوان خود خدا کی اس تنبیہ کو بنایا گیا ہے کہ اے مسلمانو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں۔ اور جو لوگ بھی ایسی غفلت کریں گے ضرور گناہ میں پڑ کر رہیں گے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مُوَالِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا** اُولَٰئِكَ كَانُوا فِي اللَّهِ سِرُونَ۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی یاد یا ذکر سے مراد صرف زبان سے تسبیح و تہلیل یا اللہ اللہ کہنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی سچی یا تمام زندگی کے کاموں میں اس کی رضا و نافرمانی کا خیال یا اس کے اوامر و نہی کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔

اور یہاں (آیت بالا میں) ذکر اللہ سے مراد (یہی فرمانبرداری یا طاعت اللہ ہے) جو محکم طاعت کی وضع ذکر اللہ ہی کے لئے ہے اس لئے ذکر اللہ بول کر طاعت مراد لی جاتی ہے..... اس سے یہ بات مفہوم ہوئی (سمجھ میں آتی ہے) کہ مال و اولاد اکثر طاعت سے غفلت کا سبب ہوتے ہیں اور جب یہ زیادہ تر معصیت کا سبب تھے تب ہی تو حق تعالیٰ نے ان کی وجہ سے غفلت میں پڑنے سے ممانعت فرمائی۔

کیونکہ حق تعالیٰ حکیم ہیں اور حکیم کا کوئی کلام حشو و زائد (یا خالی از حکمت) نہیں ہوتا۔ پس دنیا کی چیزوں میں سے اموال و اولاد کو خاص طور پر ذکر فرمانا اس کی دلیل ہے کہ ان دونوں کو طاعت سے غفلت یعنی معاصی کے صدور میں زیادہ دخل ہے۔

ایک اور برہنہ تحقیقی بات اس ضمن میں یہ یاد رکھیں جو کتاب و سنت کی

بہت سی آیات و احکام کے سمجھنے کی بڑی کلید ہے کہ خدا اور رسول کے کلام میں تصریح کے ساتھ ممانعت اس چیز کی ہوتی ہے جس میں ابتلا و زیادہ ہو، جو کثیر الوقوع ہو، اور جس میں ابتلا نہ ہو نہ اس کا وقوع زیادہ ہو اس سے بالتصریح ممانعت نہیں کی جاتی مثلاً شراب پینے کی ممانعت ہے لیکن پیشاب پینے کی نہیں پس کسی چیز سے صراحتہ ممانعت کرنا اس کی دلیل ہے کہ اس کا وقوع کثرت سے ہوتا ہے۔

تو حق تعالیٰ کا اموال و اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑنے سے ممانعت فرمانا ہی اس کی دلیل ہے کہ یہ معصیت کا زیادہ سبب ہوتے ہیں۔ خود کلام اللہ اس کو بتلا رہا ہے اور مشاہدہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ خود اپنی حالت پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مال و اولاد کی وجہ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔

لیکن ہماری بحث کا تعلق یہاں خاص طور پر صرف مال سے ہے اس کی نسبت ارشاد ہے کہ یہ اپنے کسب و حفاظت اور انفاق تینوں مشاغل میں

کسب مال میں بے احتیاطیاں کتنے ناچ نکاتا ہے، سب سے اول مرتبہ

مال حاصل کرنے (یا کسب) ہے اس کو دیکھتے اس میں کس قدر بے

احتیاطیاں ہوتی ہیں۔

جن کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی عموماً خرچ کو آمدنی کے تابع نہیں رکھتا بلکہ آمدنی (یا کسب) کو اپنے جاوید بجا خرچ کے مطابق بنانا چاہتا ہے اس لئے اس سے خرچ کو لازماً جاوید بجا جائز و ناجائز آمدنی یا کمائی سے کسی نہ کسی طرح پورا کرنا ہی پڑتا ہے۔

جب کوئی رینیت و ارادہ کر لیتا ہے کہ اتنا مال اپنے پاس کسی نہ کسی طرح آنا ہی چاہئے پھر حلال و حرام کی تمیز مشکل ہے افسوس تو یہ ہے کہ بعض اوقات اپنی ذات کو بھی اس رقم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

غضب یہ کہ مثلاً کسی نیک کام کیلئے رقم جمع کی جائے اور یہ تجویز کر لیا جائے کہ اس کے لئے اتنی رقم ہونا چاہئے تو اب حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہوتی، غضب یہ کہ جو لوگ اپنی ذات کے لئے لینے میں احتیاط کرتے ہیں وہ بھی نیک کام کے لئے لینے میں اتنی احتیاط نہیں کرتے۔ چنانچہ چندہ بلقان میں دیکھا کہ جو محتاط لوگ زندگی بھر میں کاروبار بھی نہ لیتے تھے انہوں نے اس چندہ میں ان کا روپیہ بے تامل لے لیا۔ (صلہ)

اسلامی مدرسوں، انجمنوں، اداروں وغیرہ میں دن رات ہی یہ ہوتا رہتا ہے کہ تعمیر و تعلیم وغیرہ کے مصارف کا ایک تخمینہ اور معیار بنالیا اب اس کو کسی طرح پورا ہی کر لینا چاہتے ہیں نتیجہ یہی ہے کہ ان

دینی چندوں میں بے احتیاطی مدرسوں اور انجمنوں کے چندوں میں کوئی بندہ خدا ہو گا جو احتیاط کرتا ہو گا۔ احتیاط کریں کیسے، یہاں تو مثلاً دس سترہ لاکھ روپے ضروری ٹھہر لیا اس سے کم میں کام ہی نہیں چل سکتا اور اتنی بڑی رقم پوری اسی طرح ہو سکتی ہے کہ جہاں سے جو بٹے لے لیا جائے؟

پھر دین میں اس بے دینی کی مولویانہ منطق ملاحظہ ہو کہ

مولویوں کا نفس بھی مولوی ہوتا ہے ، نفس یوں سمجھنا ہے

کہ یہ تو خدا کا کام ہے ہمارا ذاتی کام محفوظ رہی ہے اس میں تھوڑی سی چشم پوشی کر لی جائے تو حرج نہیں ، واقعی مولویوں کا نفس بھی مولوی ہوتا ہے اور درویشوں کا درویش تو وہ ان کو ایسی تاویلین بتا دیتا ہے ۔

مفت کا گناہ حالانکہ یہ بڑی غلطی ہے کیونکہ اپنے نفس کے

لئے گناہ کرنے میں مقصود تو کچھ حاصل ہونا ہے کم از کم اپنے پاس روپیہ ہی آجانا ہے دین کے کام میں گناہ کرنے سے تو مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ دین کے کام سے مقصود تو رضائے حق ہے سو معصیت میں وہ کہاں ۔ اور روپیہ تو اپنے کو نہ ملنا کا ہر ہی ہے کیونکہ وہ تو دوسروں کو (جن کے لئے جہزہ کیا گیا) پہنچ گیا ۔ بس تم خواہ مخواہ بیچ میں خالی ہاتھ ہے اور گناہ میں مفت مبتلا ہوئے تو ایسے کام میں تو اور بھی زیادہ احتیاط چاہئے ” (صلیہ)

بس وہی ہوا کہ خَسِرَ الَّذِیْ نَادَا اٰلَہٗٓٓہٗٓ ذٰلِکَ هُوَ الْخُسْرٰنُ الْمُبِیْنُ ۝
 نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم نہ اُدھر ہوئے نہ اُدھر ہوئے
 جب دین کے ایسے کام میں جس میں خود ہمارا کوئی ذاتی نفع نہیں ہوتا ۔
 ہم سے اتنی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں تو جہاں خود اپنے نفس کے لئے کوئی مال حاصل کرنا مقصود ہو وہاں تو عام طور سے کس قدر

بے احتیاطیاں ہوں گی وہاں تو مال سے خود اپنے کو نفع حاصل
ہوتا ہے اپنا کلام نکالنے کے لئے کچھ حلال و حرام کی پرواہ نہ کیجائیگی
بالخصوص جب کام نکالنا ہی مقصود نہ ہو، (ص ۷)

آمدنی سے نرا اند خرچ بلکہ طرح طرح کے غیر ضروری مقاصد اور فضول خرچیوں
کے لئے بھی روپیہ حاصل کرنے کی دھن ہو کہ لڑکی لڑکوں کے بیاہ شادی دھوم
دھام سے ہوں۔ فلاں زمین، فلاں جائیداد کسی نہ کسی طرح خریدی جاتے اور اب
تو یہ دھن سائیکل کے شوق سے شروع ہوتی ہے پھر موٹر سائیکل چاہتے
پھر موٹر چاہتے، بلکہ چاہتے، پھر اولاد کے لئے شادی بیاہ سے بھی پہلے اعلیٰ
تعلیم کا خرچ چاہتے اور بلند خیال ہوتے تو ولایت کی تعلیم کا بند و بست ضروری
ہے آج کل قریب ہی ایک تازہ نیشن یا ب جج صاحب مقیم ہیں بچا سے اپنی
ذات سے بہت نیک معلوم ہوتے ہیں لیکن صاحبزادہ کو ولایت بھیج دیا ہے
ساڑھے چار سو ماہوار فرماتے ہیں کہ بھیجا پڑتا ہے، لہذا اچھے سو نیشن ہیں کیسے کام
چل سکتا ہے ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں حلال و حرام کے دینی احکام کی احتیاء
کتنوں سے ہو سکتی ہے قانونی احتیاط کرنے والے بھی شاذ و نادر ہی ہوتے
ہوں گے ورنہ بالعموم آمدنی سے نرا اند مصارف بڑھانے میں آدمی کو
نہ سود و رشوت سے دریغ ہوتا ہے نہ قرض کے مار لینے سے نہ
قرض لے کر انکار کر دینے سے، نہ بہتوں کا حق دہانے سے، نہ کسی
کی زمین غصب کر لینے سے، غرض پھر وہ مال جمع کرنے کے لئے
طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں۔ اور حلال و حرام کی کچھ تمیز نہیں ہوتی (ص ۷)
یہ تو مال کے کسب یا حاصل کرنے کا حال مشتے نمونہ از خروار سے تھا۔ رہ گیا

حفاظت کا معاملہ۔

تو مال کی حفاظت پوری طرح جب ہی ہوتی ہے کہ نہ زکوٰۃ دے نہ صدقہ دے، نہ کسی کو اللہ واسطے کچھ دے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سائل کے متعلق یہ معلوم ہو گیا کہ واقعی محتاج ہے (لیکن مال کی ایسی حفاظت کرنے والے) محض اس لئے نہیں دیتے کہ مال کم ہو جائے گا۔ بعض لوگ زیور میں زکوٰۃ نہیں دیتے حالانکہ ہمارے امام (ابو حنیفہ رحمہ) صاحب کے نزدیک زیور میں زکوٰۃ واجب ہے مگر اس میں لوگوں نے دوسرے مجتہدین کی آڑ پھڑکی ہے کہ ان کے نزدیک واجب نہیں۔

دین کو کھیل بنانا حالانکہ ایسی آڑ کی حقیقت دراصل دین کو کھیل بنانا اور

سراسر نفس کا دھوکہ ہوتی ہے ورنہ خوب سمجھ لو کہ محض حفظِ نفس کے لئے دوسرے امام کا مذہب اختیار کر لینا دین نہیں بلکہ نفس کا اتباع ہے اور تلاعب بالمدین (یعنی دین کو کھیل بنانا) ہے۔ (ص ۷)

خشک فقیہ و محدث اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالی خشک فقیہ و محدث

ہونا بھی دین و دنیا کی حفاظت و سلامتی کے لئے بالکل ناکافی ہے جب تک ظاہری علم کے ساتھ نفس کا باطنی تزکیہ و تربیت بھی نہ ہو یعنی عالم صبیح معنوں میں صوفی بھی نہ ہو۔

د علامہ شامیؒ نے ایک بزرگ کا قول لکھا ہے کہ ان کے سامنے ایک

شخص نے کسی عالم کا واقعہ بیان کیا جو حنفی تھے کہ انہوں نے ایک محدث کو اس کی لڑکی کے لئے پیام دیا تو اس نے کہا کہ میں منظور کر سکتا ہوں مگر تم حنفی ہو اور میں محدثین کے طریقہ پر ہوں نباہ نہ ہو گا اگر تم امام ابو حنیفہ کی تقلید ترک کر کے محدثین کا مذہب اختیار کر لو تو پھر مجھے کچھ عذر نہ ہو گا چنانچہ اس عالم نے اس شرط کو مان لیا اور نکاح ہو گیا۔

صاحب باطن کی نظر آگے دیکھو کہ ایک صاحب باطن بزرگ کی نظر کہاں جاتی ہے اور باطن یا نفس کی چوری کس طرح پکڑ لیتی ہے ان بزرگ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ

سلب ایمان کا اندیشہ اس صورت میں ترک تقلید جائز تھی؟ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مرتے وقت اس شخص کا ایمان نہ سلب ہو جائے۔ کیونکہ جس مذہب کو یہ اب تک حق سمجھے ہوئے تھا اور حق سمجھ کر ہی اس کی تقلید کرتا تھا اس کو محض ایک ہوائے نفس کے لئے ترک کر دیا ہے تو اس کا ایمان بچنا مشکل ہے، اعاذنا اللہ

نفس و شیطان کی قلابازیاں غرض یہ دین نہیں بلکہ نفس و شیطان کی قلابازیاں ہیں کہ جب تک مقلد بننے سے مطلب نکلا مقلد بنے رہے جب غیر مقلد بننے سے نکلا غیر مقلد بن گئے جہاں شافعی بننے سے نکلا شافعی بن گئے اور جہاں حنفی بننے سے کام چلا حنفی بن گئے۔

ان کا نفس ایسا ہے جیسے شتر مرغ کہ صورت میں اونٹ کے بھی مشابہ ہے اور پردار ہونے کی وجہ سے پرندہ بھی ہے اب اگر کوئی اونٹ سمجھ کر بوجھ لا دنا چاہے تو اپنے کو پرندہ کہہ دیتا ہے اور اس طرح جان بچاتا ہے اور اگر کوئی پرندہ سمجھ کر کہے کہ ذرا اوپر اڑ کر دکھاؤ تو کہتا ہے کہ میں تو اونٹ ہوں مجھ کو کہیں اونٹ بھی اڑتا ہے، حضرت فرید الدین عطار اسی کو کہتے ہیں۔

چون شتر مرغ شش اس نفس را نے کشد بار و نہ پرد بر ہوا۔
گر بہر گوشتش گوید استترم و نہ ہی بارش بگوید طائر م
تو واقعی نفس کی یہی کیفیت ہے کہ یہ اپنے اوپر بات ہی نہیں آنے دیتا کبھی کچھ بن گیا کبھی کچھ بن گیا۔ بعضوں کا نفس دنیا کے پردہ میں ایسی چالاکیاں کرتا ہے اور بعض دین کی آڑ میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں (ص ۷۷)
یہ تو ان نام نہاد دین داروں کا حال ہے۔

جو خلاف شرع کام کرنے سے اپنے نزدیک بہت بچتے ہیں۔ اور جب ان کا نام کے اس دین کی بھی ضرورت نہیں وہاں تو کچھ بھی پروا نہیں پہلے کسی مذہب میں جائز ہو چاہے ناجائز ان کو تو اپنے کام سے کام ہے (ص ۷۸)

مال حرام کی اجازت حفاظت مال کی ایسی نفسانی و شیطانی راہوں سے قطع نظر کہ اگر گرسنہ شہوی سگ شہوی، جہاں تک نفس اصاعت مال سے بچنے کا تعلق ہے اور اچھی طرح معلوم ہو چکا کہ کتاب و سنت دونوں نے کس اہتمام سے اس سے بچایا ہے، پھر وقت کے حال اور ماحول پر نظر رکھنے والے مجدد و قائم دین کے آپ اور پڑھ ہی آتے

ہیں کہ جب تک حلال کا انتظام نہ ہوا ایمان کو بچانے کے لئے حرام تک کی اجازت ہے
 محقق شیخ جب دیکھتا ہے کہ کسی شخص ادا اس کے اہل و عیال میں
 توکل کی قوت نہیں اور ملازمت وغیرہ کسی حرام ذریعہ معاش کے چھوڑنے
 میں اور طرح طرح کے خطرات و مفاسد ہیں، مثلاً چوری کرنے لگے، قرض
 مانے لگے، عیسائی ہو جائے یا کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو وہ ملازمت
 چھوڑنے کا مشورہ نہیں دیتا۔ البتہ کچھ قیدیں لگا دیتا ہے، مثلاً اس
 نوکری کو جو عام سمجھتے رہو، دوسرا استغفار کرتے رہو، تیسرے حلال
 نوکری کی تلاش کرتے رہو۔ اور دوسری حلال نوکری ملنے پر بھی فوراً پہلی
 نوکری کو چھوڑنے کی رائے نہیں دیتا۔ بلکہ رخصت لے کر دوسری نوکری
 کی حالت کا اندازہ کر لینے کا مشورہ دیتا ہے: ”رہنا،
 اور حلال آمدنی کی تو صرف حفاظت ہی کی نہیں بلکہ جہاں تک ہو سکے کچھ نہ کچھ اس
 میں سے پس انداز کرنے کی بھی رائے دیتے تاکہ کسی وقت ہاتھ بالکل خالی نہ رہے
 اسباب الفتنہ میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ

حضرت سفیان ثوریؒ کی رائے میں آج کل مسلمانوں کو خالی ہاتھ

رہنے کی رائے نہیں دیتا بلکہ وہ رائے دیتا ہوں جو حضرت سفیان ثوریؒ
 رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ والوں کو دی تھی، فرمایا کرتے تھے کہ آج
 کل کسی کے پاس کچھ دینا رہوں تو ان کی قدر کرے کیونکہ پہلے تو ایسا زمانہ
 تھا کہ روپیہ پاس ہونے سے دین پر اندیشہ ہوتا تھا اور اب وہ زمانہ ہے
 کہ روپیہ پاس نہ ہونے سے دین پر اندیشہ ہے اور روپیہ پاس ہو تو
 دین کی حفاظت رہتی ہے جب حضرت سفیان ثوریؒ ہی کے زمانہ میں

یہ حالت ہو چلی تھی تو اب تو اس کی زیادہ ضرورت ہے (صلیٰ)
یہ ضرورت حضرت کی تجدیدی نظر سے تو کیا نظر انداز ہوتی جن اہل نظر بزرگوں کی
حضرت نے آنکھیں دیکھی تھیں، دیکھئے کہ ان کی نظر کہاں تک جاتی تھی۔
حضرت حاجی (امداد اللہ) صاحب کی خدمت میں ایک خان صاحب
کسی جائیداد کے مقدمہ میں دعا کر لے آیا کرتے تھے ایک بار وہ آئے
اور عرض کیا کہ حضرت اب تو فلال بننے لے میری زمین دبا ہی لی۔
حضرت نے فرمایا سجاتی جانے دو امداد اللہ پر نظر کر کے صبر کرو۔ خدا
کچھ اور سامان کرے گا۔

بطا ہر یہ بالکل ”بزرگانہ نصیحت“ تھی مگر قریب ہی دوسرے حجر میں ایک دوسرے
بزرگ حضرت محمد صائم شہید تشریف فرما تھے وہ یہ نصیحت سن کر باہر نکل آئے امداد
ان خان صاحب سے فرمایا کہ

ہرگز صبر نہ کرنا جاؤ مقدمہ کرو عدالت میں دعویٰ دائر کرو ہم دعا کریں گے
اور حضرت حاجی صاحب سے فرمایا کہ سبحان اللہ! آپ اپنی طرح ساری
مخلوق سے صبر کرنا چاہتے ہیں چاہے کسی کو ہمت ہو نہ ہو آپ کے نہ تو
بیوی ہے نہ بچہ اکیلے تھے صبر کر کے بیٹھ گئے اس غریب کے پیچھے بیوی
بچے لگے ہیں وہ ان کے فقر و فاقہ پر کیسے صبر کرے گا انجام یہ ہو گا کہ
پریشان ہو گا اور توکل کی ہمت ہے ہی نہیں تو کس کس کے مال پر نظر
دوڑائے گا۔ (ص ۶۷)

امت کی ایک بڑی دشواری کا حل اس موقع پر حضرت حکیم الامتؒ

نے امت کی ایک بڑی عملی دشواری کی طرف متوجہ اور اس کا حل فرمایا ہے۔
 یہ بہت کمٹھن سوال ہے جس نے مسلمانوں کو اس وقت پریشان کر رکھا
 ہے وہ دیکھتے ہیں کہ علماء میں باہم اختلاف ہے کوئی ایک چیز کو حرام کرتا
 ہے تو دوسرا اس کو جائز کہتا ہے کوئی ایک بات کو سنت کہتا ہے تو دوسرا
 اس کو بدعت بتلاتا ہے اب کس کی مانیں کس کی نہ مانیں لہذا بعض نے
 یہ فیصلہ کیا کہ سب کو چھوڑ دو (صفحہ ۱۵۷ اسباب الفتنہ)

مگر اس طرح کے اختلافات تو دنیا کے سارے فنون و معاملات کے بڑے بڑے
 ماہرین میں بھی دن رات پیش آتے رہتے ہیں۔

وہاں اپنے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ وہاں کسی ایک کو ترجیح دے کر کیوں
 بکڑا۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی مریض کے علاج میں اطباء اور ڈاکٹروں
 کی رائے مختلف ہوتی ہے کوئی کچھ تشخیص کرتا ہے کوئی کچھ۔ ایک اپنی
 رائے کو صحیح بتلاتا اور دوسرے کی رائے پر عمل کرنے کو مہلک تک بارہا
 بتلاتا ہے، وہاں اپنے سب کو کیوں نہیں چھوڑا کہ افسوس اطباء میں
 اتفاق نہیں، ہم کس کا علاج کریں۔ بس جاؤ مریض کو مرنے دو ہم کسی کا
 بھی علاج نہیں کرتے، وہاں آپ کسی نہ کسی کو ترجیح دے کر اس کا
 علاج کیوں کرتے ہیں۔

علیٰٰؑ نہ آپ نے وکلاء کے ساتھ یہی برتاؤ کیوں نہیں کیا جو علماء کے
 ساتھ کیا گیا ہے کیا وکلاء میں باہم اختلاف نہیں ہوتا، ہوتا ہے اور
 یقیناً ہوتا ہے پھر وہاں ایک وکیل کو دوسرے پر ترجیح کیوں دی جاتی
 ہے اور سب کو کیوں نہیں چھوڑ دیا جاتا اس کا کیا جواب ہے؟
 ایک وکیلوں اور طبیبوں پر ہی کیا موقوف، کوئی چھوٹا بڑا معاملہ یا علم و فن ہے

جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں اور برابر ہوتا نہیں رہتا۔ معاشیات و سیاست ہی کے مسائل و معاملا ہی کو لیجئے کہ ان میں طرح طرح کے اختلافات ہی کی باہ سے آئے دن نئی نئی پارٹیاں بنتی رہتی ہیں۔ عوام سے لے کر خواص تک، بازاروں سے لے کر کمرہ نسلوں تک اور افراد سے لے کر اقوام تک ان اختلافات ہی کی بدولت جوتی بیزار فتنہ و فساد، توڑ پھوڑ اور جنگوں پر جنگوں تک کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سوچئے تو یہی کہ مسٹرول کے ان اختلافات کے آگے کیا مولویوں کے اختلافات بھی گزریں؟ جواب امت کے سب حکیم وقت سے سننے کا ہے

ایک گہری بات جو ایک گہری بات ہے وہ یہ کہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ جن کو ضروری سمجھا جاتا ہے دوسری وہ جن کو ضروری نہ سمجھا جاتے۔ جن کو ضروری سمجھا جاتا ہے ان کو کسی اختلاف کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاتا بلکہ وہاں آدمی اپنی عقل سے تدبیر سوچتا ہے اور باوجود اختلافات کے (کسی نہ کسی طرح) ایک کو دوسرے پر ترجیح دے لیتا ہے اور جن باتوں کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی ان کو اختلاف کی صورت میں چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں تدبیر و تامل سے ایک کو ترجیح دینے کی مشقت گوارا نہیں کی جاتی یہ قاعدہ ہے طبیعت انسانہ کا۔ اسی کے موافق یہاں بھی عمل کیا گیا..... (ص ۵۸)

جان چو محکمہ عزیز ہے اس لئے اس کی صحت و حفاظت کے اسباب میں اختلافات ہونے سے سب کو ترک نہیں کیا جاتا۔ بلکہ وہاں یہ قاعدہ نکالا جاتا ہے کہ اہل کمال میں تو اختلاف ہو ہی کرتا ہے اس سے گھبرانا نہ چاہئے ہم اپنی عقل سے اور اپنے خیر خواہوں سے

دریافت کریں گے کہ ان سب حکیموں اور ڈاکٹروں میں کون سب زیادہ حاذق ہے پس اس کا علاج اختیار کر لیں گے۔

جان کی طرح یہی معاملہ آدمی مال کے ساتھ کرتا ہے کہ مثلاً مقدمات کے ذریعہ مال کی حفاظت کرنا ہوتی ہے اور وکیلوں میں باہم اختلاف بھی ہوتا ہے تو سب کو چھوڑ کر صبر نہیں کر بیٹھتا بلکہ خود غور و فکر تحقیق و تجربہ اور دوسروں کی رائے و مشورہ سے کام لے کر کسی نہ کسی کے حوالہ مقدمہ کرنا پڑتا ہے بخلاف اس کے جو محکمہ دین و ایمان یا خدا و آخرت کی قدر و قیمت دل میں جان و مال کے برابر بھی نہیں رہی اس لئے اس میں علماء و فقہاء کے اختلافات کو بھی ترک کا ایک بہانہ بنایا جاتا ہے ورنہ

ایمان عزیز ہی نہیں اگر آپ ایمان کو عزیز سمجھتے تو علماء میں بھی اسی

طرح انتخاب کرنے جس طرح اطباء (وکلار وغیرہ) میں کیا جاتا ہے مگر افسوس آپ کو ایمان عزیز ہی نہیں اس لئے سب کو چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس اختلاف میں مولویوں کی خطا نہیں بلکہ ضرور ہے اور آگے یہ بھی تباہوں گا کہ ان میں سے کس کی ہے مگر آپ کی اتنی شکایت ضرور کروں گا کہ اس اختلاف کی وجہ سے سب کو چھوڑ دینا غلط رائے ہے جو ایمان کو عزیز نہ سمجھنے کی علامت ہے، (ص ۵۸)

لیڈروں کی علماء سے عجیب فرمائش بعض لوگ خصوصاً آج کل کے سیاسی

لیڈر دین کو اپنی دنیا پرستی میں مثل پاکر اس سے جان چھڑانے کے لئے خود اپنی بات بات پر نا اتفاقیوں کو بھلا کر علماء سے یہ عجیب و غریب انہونی غیر فطری فرمائشیں بڑے خیر خواہانہ اور واعظانہ انداز میں کیا کرتے ہیں کہ۔

کیا نا اتفاقی ہر حال میں جرم ہے؟ سب مولویوں کو متفق ہونا چاہیے

نا اتفاقی بڑا چیز ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا نا اتفاقی علی الاطلاق جرم ہے یا اس کے لئے کوئی قید بھی ہے؟ اگر علی الاطلاق جرم ہے اور اس کی وجہ سے ہر فریق مجرم ہو جاتا ہے تو عدالت کو چاہئے کہ اس کے پاس جب کوئی مدعی و دعویٰ پیش کرے تو قبل تحقیق مقدمہ ہی مدعی و مدعا علیہ دونوں کو سزا دیدیا کرے کیونکہ دعویٰ اور انکار دعویٰ لے ہوئے سے دونوں میں نا اتفاقی کا ہونا ثابت ہے اور نا اتفاقی دہر حال میں ایک جرم ہے، لہذا مدعی و مدعا علیہ دونوں مجرم ہوتے۔

مگر عدالت ایسا کرے تو سب سے پہلے آپ ہی مخالفت ہوں گے اور دینا بھر میں شور و غل مچائیں گے کہ یہ کو نسا انصاف ہے کہ تحقیق مقدمہ سے پہلے ہی دونوں کو مجرم بنا دیا گیا اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھر کیا کرنا چاہئے تو آپ ہی عادل بن کر ملے دیں گے کہ عدالت کو یہ تحقیق کرنا چاہئے کہ مدعی و مدعا علیہ میں باہم جو مخالفت و نا اتفاقی ہے تو ان میں سے حق پر کون ہے اور نا حق پر کون؟ جو حق پر ہو اس کی حمایت کی جائے اور جو نا حق پر ہو اس کو سزا دی جاتے.....

اختلاف کا ہر فریق مجرم نہیں غرض کسی معاملہ میں اگر لوگوں میں باہم اختلاف ہو تو اختلاف کے ہر فریق کو مجرم نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ جن کی مخالفت نا حق ہو وہ مجرم ہے اور جو برسر حق ہو وہ مجرم نہیں، پس یہی سیدھا سادھا اصول اور طریقہ دینی معاملات کے اختلاف میں بھی اختیار کرنا عقل و دانش کی

بات ہوگی نہ کہ علماء کے باہمی اختلاف اور نا اتفاقی پر سب کو مجرم اور گردن زدنی قرار دیدینا اور سب پر یہ فرمائش کرنا کہ آپس میں اتفاق کر لو ورنہ ہم سب کو جھوڑ دیں گے۔ چاہتے یہ کہ۔

پہلے تحقیق کریں کہ حق پر کون ہے پھر جو ناحق پر ہو اس کو مجرم بنائیے اور اہل حق کے ساتھ اتفاق کرنے پر مجبور کیجئے، ورنہ اہل حق کو دوسروں کے ساتھ اتفاق کرنے پر مجبور کرنے کے قویہ معنی ہوں گے کہ وہ حق کو جھوڑ کر ناحق طریق اختیار کریں جس کو کہ کوئی عاقل تسلیم نہیں کر سکتا تو اتنی شکایت تو آپ کی ہے کہ آپ قبل از تحقیق ہی سب کو متفق ہونے کی سائے دیتے ہیں، اور مولویوں کی شکایت ہم کو بھی ہے مگر صرف ان کی جو ناحق پر نہیں (صفحہ ۵)

اختلاف رحمت ہے البتہ صرف ایک صورت ایسی ہے کہ دوسرا فریق بھی علم و عمل، تحقیق و تقویٰ، دین و دیانت کے اعتبار سے کسی مسئلہ میں اختلاف رائے کا حق رکھتا ہو۔

تو ایسا اختلاف تو اختلاف رحمت ہے اس اختلاف سے فتنہ و فساد کی نوبت نہیں آیا کرتی۔ دیکھئے ائمہ اربعہ میں سب ہی کا تو اختلاف ہے مگر اس کے ساتھ پھر سب متفق بھی ہیں کوئی ایک دوسرے پر ملامت و طعن نہیں کرتا بلکہ ایک دوسرے کو حق پر سمجھتا ہے اگر ایسا اختلاف ہوتا تو مسلمانوں میں آج یہ پریشانی نہ ہوتی، جو (دن رات) آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، (صفحہ ۵)

شرکی بات یہ ہے کہ یہ لعنت و ملامت یا فتنہ و فساد والا اختلاف دراصل

دین کا اختلاف ہے ہی نہیں تمام تر جاہ و مال یا پیٹ کا اختلاف ہے جو مولویوں سے کہیں زیادہ مسٹروں کو باہم دست و گریباں کئے رہتا ہے ارشاد ہے کہ

سارا اختلاف پیٹ کی وجہ سے یہ اختلاف تو روٹیوں کا ہے میں

کہا کرتا ہوں کہ اگر اہل حق کے پاس کافی روپیہ ہو اور وہ سب (اختلاف کرنے والے) فرقوں کی تنخواہ مقرر کر دیں تو سارا اختلاف

ایک دن میں مٹ جاتے یہ سارا اختلاف پیٹ کی وجہ سے ہے اور آخر ہر جگہ آج کل کی نام نہاد جمہورتیوں میں برسر اقتدار پارٹی اپنے مخالف بہت سی پارٹیوں اور پارٹی والوں کو تنخواہوں یا عہدوں اور فرائضوں سے روزانہ خریدتی رہتی ہے، البتہ مولوی بیچاروں کا بازار مسٹروں کی حکومت و سیاست میں چونکہ سرد پڑ گیا ہے اس لئے یہ مولود و فاقہ تجرہ ہی سے کچھ اپنی گرم بازاری کر لیتے ہیں۔

ایک عالم سے جو بدعات کے بڑے حامی تھے کبھی سوال کیا کہ تم تو مولود و فاقہ کو سنت کہتے ہو اور ان پر بہت زور دیتے ہو اور جو ان سے منع کرتے اس کو بہت بُرا سمجھتے ہو پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری مستورات ہمیشہ زلیور پڑھتی ہیں جو تمہارے ایک مخالف کی کتاب ہے اور جس میں بدعات کا رد کیا گیا ہے۔

تو انہوں نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سارا اختلاف اس کی خرابی ہے ورنہ حق وہی ہے جو ہمیشہ زلیور میں لکھا ہے (منہ) خلاصہ یہ کہ نہ اختلاف ہر حال میں برا ہے اور نہ اتفاق ہر صورت میں بھلا بلکہ پہلے آپ حق کو متعین کیجئے اس کے بعد دیکھئے کہ علمائے محققین

میں سے حق پر کون لوگ ہیں اور ناسحق پر کون۔ اس طرح محققین اور غیر محققین کی پہچان ہو جائے گی جس کی میں آسان ترکیب بتلاتا ہوں وہ یہ کہ دو قسم کے لوگ ہیں بعض تو پڑھے لکھے خواہ اردو ہی لکھے پڑھے ہوں، اور بعض ان پڑھے

لکھے پڑھوں کیلئے تحقیق کا طریقہ پہلے طبقہ کے لئے تو تحقیق حق

کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں طرف کے علماء کی کتابیں خالی الذہن ہو کر انصاف سے دیکھیں کسی کی طرفداری و حمایت کا خیال دل میں نہ لائیں کیونکہ اعتقاد کے بعد اس کی ہر بات ابھی معلوم ہوگی اور عیب نظر نہ آئے گا۔

اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے خدا و آخرت کے خوف و مواخذہ کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ معاملہ صرف یہاں کا نہیں آخرت میں خدا کے سامنے حق و ناسحق کے قبول اور اس کی جا و بجا طرفداری کی جوابدہی اور فیصلہ ہوگا یَفْصِلُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اس کے بعد

انشاء اللہ تعالیٰ اگر طلب حق ہے تو بہت جلد آپ کے ذہن میں خود بخود حق واضح ہو جائے گا جب ایک کا حق پڑھنا معلوم ہو جائے تو بس اسی سے تعلق رکھو اور اسی سے دین کی باتیں اور خدا کا راستہ دریافت کرو، (ملا)

ان پڑھوں کے لئے یہ طریقہ تو پڑھے لکھے لوگوں کے واسطے تھا اور جو

بے پڑھے لکھے ہیں وہ یہ کر سکیں کہ دونوں فریق کے ایک ایک مولوی کے پاس جا کر ایک ایک مہفتہ رہیں اور جو وقت ان کی فرصت کا

ہو اس میں ان کے پاس بیٹھیں اور ان کی باتیں سنیں اور دیکھیں
 کچھ مسائل متفق علیہ ہیں ان کی پابندی کا کس کو زیادہ اہتمام ہے
 نیز یہ کہ کس کے پاس جا کر کیا اثر ہوتا ہے اگر کسی کے پاس جا کر آخرت
 کی طرف رغبت پیدا ہو عبادت الہی کا شوق بڑھے اور خدا کی نافرمانی
 سے دل میں خوف و نفرت ہو اور اس کے پاس پہنچنے والوں کی زیادہ
 تر حالت اچھی ہو تو بس اس کو اختیار کر لیں اس سے ہر بات پوچھا
 کریں اور اس کی صحبت میں گاہے گاہے آیا جایا کرے۔
 اور یہ طریق پڑھے لکھے لوگوں کے لئے بھی مفید ہے محض کتابوں
 کے مطالعہ سے کسی عالم کی اصل حالت معلوم نہیں ہوتی جیسی پاس
 پہنچنے سے معلوم ہوتی ہے (۶۳)

ہا ! امت کا مشکل ہی سے کوئی مرض ہوگا جس کی حکیم الامت کے ہاتھوں
 حادثانہ تشخیص کے ساتھ حق تعالیٰ نے تیر بہدف نسخہ تجویز نہ کر دیا ہو لیکن
 جب اپنے کو مریض ہی نہ جانے بلکہ مریض ہی کو عین صحت، تو اس کا علاج کس سے ہو
 علماء کے باہمی اختلاف کو بھی نفس پرستوں نے حق سے گریز کا کیسا بہانہ بنا رکھا ہے
 اور بظاہر معلوم بھی ایک معقول عذر ہوتا ہے کہ ہر شخص خود تو عالم و محقق نہیں بن سکتا
 اور علماء میں خود بہترے مسائل میں اختلاف ہم کس کی مائیں کس کی نہ مائیں لہذا
 آسان راہ یہ ہے کہ سب کو چھوڑ دیں یا ترقی کر کے اس عذر سے دین و دنیا پر بھی کوئی غبار
 کہہ دیں۔ لیکن حکیم الامت کی حادثانہ تشخیص آپ نے دیکھی کہ اولاً تو ہمارے بظاہر معقول
 عذر ہی سر سے نامعقول اور تار و عنکبوت ہے۔

دین کے معاملہ میں سب بڑا مرض اس لئے کہ دین جیسا معاملہ جس کا اصل

تعلق آخرت جیسی ابدی زندگی کے بناؤ بگاڑ سے ہے اس کی اہمیت و وقعت
 ہمارے دل میں اگر اتنی بھی ہو جتنی دنیا کے کسی معمولی معاملہ و مقدمہ و جسمانی مرض
 و بیماری کی، تو کیا ہم وکلاء و اطباء کے کسی باہمی اختلاف کی وجہ مالی نفع و ضرر
 یا جسمانی صحت و مرض سے بے پرواہی برت سکتے ہیں، دین کے معاملہ میں ہمارا
 سب سے بڑا مرض یہی دینی بے پرواہی و غفلت ہے دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہوا کہ
 دینی مسائل و معاملات میں ہمارے اندر حق بات معلوم کرنے کی سچی تڑپ یا طلب
 ہی نہیں اور بے طلبی تشنگی جب ہم دنیا کی چیزوں میں رمد و تشنگی کی توقع نہیں رکھتے
 تو پھر دین ہی میں کیوں یہ امید یا فائدہ ہے کہ وہ زبردستی ہماری حلق میں ٹھونس
 دیا جائے گا۔ اَمَلْنَا مُمْسِكًا وَهَآءَا اَنْتُمْ لَهَا كَاِرِهُونَ
 ورنہ جو لوگ خدا کی راہ میں سعی و طلب کا حق ادا کرتے ہیں ان سے خود خدا کا کیا
 قطعی وعدہ ہے کہ ہم ان پر اپنی راہیں کھول کر رہیں گے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا
 فَبَيْنَا لَهُمْ جَنَّتُهُمْ سُبُلَنَا۔ بلکہ بخاری شریف کی مشہور صحیح حدیث میں تو
 یہاں تک ہے کہ اگر بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھے تو میں اس کی طرف دو
 ہاتھ بڑھتا ہوں..... وہ چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔
 لیکن اگر بندہ بندہ ہو کر سر پھرا اور اکڑا ہے تو پھر خدا خدا ہے اور غنی
 عَنِ الْعَالَمِينَ ہے۔

یافت حق کی مقدم شرط طلب ہے اس لئے یافت حق کی مقدم شرط
 عالم و جاہل پڑھوں اور ان پڑھوں سب کے لئے طلب حق ہے اس کے بعد پڑھوں
 ان پڑھوں دونوں کے لئے وقت ہے مجید و حکیم نے جو تجویز فرمادی ہے وہ انشاء
 اللہ بالکل کافی ہوگی، بلکہ بے پڑھوں کی طرح پڑھے لکھے لوگوں کے لئے بھی زیادہ

اطمینان کی صورت یہی ہوگی کہ فریقین کے علماء کی خالی کتابیں پڑھنے کے علاوہ ان کے کم از کم ایک ایک اچھے مشہور عالم کے پاس چند دن رہ کر ان کے رنگ و صنگ کو ضرور دیکھیں اس سے انشاء اللہ ان کے علم و عمل دونوں کا اندازہ بہتر ہوگا دین داری اور دکانداری میں تمیز معمولی سمجھ کا آدمی بھی کر لے گا۔ اس کے باوجود اگر خدا خواستہ دھوکا کھا گیا جس کا احتمال کم ہے تو عند اللہ معذور ہوگا دین کی بڑی نعمت و مہولت یہی ہے کہ اپنی والی کو شمش و تدبیر یا وسعت و استطاعت سے زیادہ تکلیف کسی معاملہ میں نہیں دیتا۔

نفس و نفسانیت پہنچنے کی صورت

یہ تو علمائے دین کے باہمی اختلاف کی صورت میں غیر علماء کی اس علی و ثواری کا بے خطر آسان حل تھا کہ وہ اختلاف کرنے والوں میں سے علماء کس کی پیروی کریں، اسی سلسلہ میں ذرا تفصیل کے ساتھ فتنہ و فساد کی اس جڑ کو کاٹا گیا ہے جو اختلاف کو مخالفت و عداوت تک پہنچا دیتی ہے اور اختلاف رائے کو اپنے حدود میں رہنے نہیں دیتی ہر فرد و فریقے دوسرے فرد و فریقے کی دشمنی و بیخ کنی، سب و شتم، لعن و طعن پر اتر آتا ہے جو خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ایسے اختلافات کی بناء حق جوئی و حق پسندی نہیں بلکہ نفس و نفسانیت ہوتی ہے اس نفسانیت و عداوت سے بچنے و بچانے کی صورت یہ ہے کہ اتباع تو اس عالم یا فریقے کی جائے جس کا مذکورہ بالا تدبیر سے برسر حق ہونا معلوم ہو گیا۔

بڑے کو بے ضرورت برامت کہو

مگر بڑا دوسرے فریقے کو بھی نہ کہاجائے
کسی کو برا کہنے سے تمہارا کیا بھلا ہوگا..... دیکھو اگر کوئی شخص کسی

حسین پر عاشق ہو جائے تو وہ دوسرے حسینوں کو کیا (بد صورتوں کو بھی) گالیاں نہیں دیتا پھرتا۔ بس یہ کہتا ہے کہ گو کوئی اور بھی حسین ہو میں تو اپنے محبوب ہی کا عاشق ہوں،

دل آرا سے کہ داری دل دروست دگر چشم از ہمہ فسر د بند
کوئی بُرا بھی ہو تو تم اس کو بر امت کہو۔۔۔ اگر دوسرا تم کو بُرا کہے جب
بھی تم اسے کچھ نہ کہو، ذوق نے خوب کہا ہے
تو بھلا ہے تو بُرا ہو نہیں سکتا ذوق۔ ہے بُرا وہی کہ جو تجھ کو بُرا جانتا
اور اگر تو بُرا ہے تو وہ سچ کہتا ہے۔ پھر بُرا کہنے سے اس کیوں بُرا ماننا

یزید کو بُرا کہنا کا تہذیب کسی نے حضرت حکیم الامتؒ سے پوچھا کہ یزید کو بُرا کہنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب دین و امت کے مجدد حکیم نے کیسا عجیب حکیمانہ دیا جو وہی دے سکتا ہے جس کی نظر دین کی اس روح پر ہو کہ دنیا کے ہر معاملہ کو آخرت کی نظر سے دیکھے، فرمایا

ہاں جائز ہے اگر یہ اطمینان ہو کہ تم اس سے ابھی حالت میں مر گئے
اور ظاہر ہے کہ مرنے سے پہلے یہ اطمینان ہو ہی نہیں سکتا پس اپنا انجام
دیکھنے سے پہلے اس کو بُرا نہ کہنا چاہئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید ہی ہم پر
طاقت کرے کہ تم مجھے کس منہ سے کہتے تھے خدا اپنی حالت تو دیکھو
ورنہ زندگی میں تو آدمی کی پستی و بلندی، پاکی و ناپاکی کا یہ عالم رہتا ہے کہ وہ
گہ رشک برد فرشتہ بر پا کی ما گہ خندہ زند دیوز ناپا کی ما
ایمان جو سلامت بلب گوہر بر آسنت بر ایستی و چالا کی ما

اعتبار پس خاتمہ کا ہے اس لئے اعتبار تو بس خاتمہ کا ہے اور خاتمہ

کا حال خاتمہ سے پہلے کس کو معلوم، لہذا ارشاد ہے کہ میاں اپنی خیر مناؤ یہ چکمانہ
جواب تھا، آگے ایک عارفانہ جواب بھی سن لیں۔

عارفانہ بات یاد رکھو کسی کو بڑا بھلا وہی کہے گا جسے کوئی کام نہ ہو اور
جو کام میں لگا ہوتا ہے اس کو دوسروں کو بڑا بھلا کہنے کی فرصت ہی نہیں ملتی
شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک حکیم نے (نام کے) کسی درویش کو کسی آدمی
سے لڑتے دیکھا اور یہ فیصلہ کیا

چہ خوش گفت بہلول فرزند خو چو بگذشت بر عارف جنگ جو
گر اس معی دوست بشناختے بر پیکار دشمن نہ پرداختے
یعنی اگر اس درویش کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی تو اسے لڑنے کی
فرصت کہاں ہوتی۔ دیکھو اگر ہم اپنے کسی مجازی محبوب (چہ جائیکہ
حقیقی محبوب) کو دیکھیں تو اس وقت اس کی صورت دیکھنے اور خدمت
کرنے میں مشغول ہوں گے یا لوگوں سے کشم کشا میں
فرض محقق کا پتہ لگانے کے بعد اتباع تو اس کا کرو مگر براہِ دوسروں
کو بھی نہ کہو“ (صفحہ ۶۲)

اختلاف کی اصل جڑ یہ گفتگو بجائے خود نہایت مفید اور کام کی

ہونے کے باوجود بظاہر مال و معاش کے مسئلہ سے بہت دور جا پڑی لیکن
غور کیجئے تو زیادہ دور نہیں کیونکہ مال و معاش کی محبت و طلب حدود سے نکل کر
حبِ مرض کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو علماء و جہلا مولوی و مسٹر سب کے بہتیرے
اختلافات اسی سے یعنی مری روٹی اور پیٹ ہی کے سوال سے پیدا ہوتے ہیں

اور حسب مال ہی سے (یہ اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ) بعض لوگ دوسروں کی آبرو (تک) کے درپے ہو جاتے ہیں..... اور اس (محبت مال ہی کی) وجہ سے ہمارے دلوں میں خدا کی محبت نہیں پیدا ہوتی (ص ۶۲)

دین کے اختلافات فساد کا باعث نہیں ہوتے مسائل دین

اور علماء دین میں اختلافات کی نوعیت و حقیقت کی پوری پوری مجددانہ حیکمتانہ تحقیق و تفصیل تو الحمد للہ تجدید تعلیم و تبلیغ میں ہو چکی۔ لیکن اوپر کے ضمنی و اجمالی اشارات و ارشادات اتنا یہاں بھی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ دین جس کی حقیقت خدا و معاد پر نظر رکھنا ہے وہ اپنی ساخت و مزاج ہی میں ایسا واقع ہوا ہے کہ اس کے اختلافات ہمارے دنیوی و معاشی اختلافات کی طرح فتنہ و فساد تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ باقی اگر کوئی فرد یا فرقہ خود دین ہی کو دنیا کی تجارت بنالے تو یہ دین عین بے دینی ہوتا ہے اور اس کے اٹھائے ہوئے اختلافات و فسادات دین کے نہیں عین بے دینی کا نتیجہ ہوتے ہیں جو خود دین کی نظر میں دین نہیں دین کے دوکانداری ہے۔ لَیْسَتْزُورْنَ بِآیَاتِ اللّٰهِ ثُمَّ اَقْلَبُوْا

بڑا مغالطہ یہی ہے کہ دین کو بدنام کرنے والوں نے دانستہ یا نادانستہ دین فروشوں کو دین کا نمائندہ قرار دے لیا یا مشہور کر دیا ہے سو ایسے بدنام کنندہ نیکو نامے چند، خود دنیا کے کسی علم و فن یا تعلیم و مسلک میں نہیں پائے جاتے اور کیا ان کا ذمہ دار کسی درجہ میں بھی خود اس علم و فن یا تعلیم و مسلک کو ٹھہرایا جاسکتا

لا دینی اختلافات کے فسادات تاہم دین کے ان دین فروش

نمائندوں نے بھی اپنے باہمی اختلافات و مناقشات سے روزمرہ کی زندگی کو

اس طرح شعور و شرادید امنی کا ڈنگل نہیں بتاتے سہتے جس طرح ہمارے جدید لادینی دودھ کی لائے دن کی لادینی نزاعات و اختلافات کی کشتیاں لود آؤ زیش بالکل تازہ مثال لیجئے۔

مہینوں سے ہمارے صوبہ (یوپی) کی مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء اور منتظمین کے درمیان محض یونین یا طلباء کی انجمن کے بعض اختلافات کا اکھاڑ کھلا ہوا ہے ان میں سب سے آگے صوبہ کے سب سے امن پسند شہر اور راجدھانی لکھنؤ کی ممتاز یونیورسٹی ہے جو دو مہینے کے قریب اس میدان داری کی بدولت بند رہ کر اب خدا خدا کر کے جو کھلی تو عین ان سطروں کے دوران تحریر میں تین دن سے اس طرح کی خبریں سونٹے ہوئے عنوانات سے اخباروں میں نکل رہی ہیں کہ

یونیورسٹی یونین پر پولیس کا دھاوا۔ سولہ گھر فائر۔ پتھر اڑے چالیس طالب علم اور چھ پولیس والے زخمی۔ یونین کی عمارت زبردستی خالی کرائی گئی۔ بھوک ہڑتالی طلباء اسپتال پہنچا دیے گئے۔ آگے اور کیا کیا ہوا اور ہو رہا ہے

ڈاک خانے لوٹے گئے۔ بسیں جلائی گئیں۔ ٹیلیفون کے تار کاٹ کاٹ کر سینکڑوں ٹیلیفون بیکار کر دیے گئے۔ سڑکوں کی بجلی کے بلب توڑ توڑ کر شہر بھر میں اندھیرا اور اندھیرا کا راج رہا، پولیس نے آتش بازی کی جس سے بے گناہ راہ گیر تک زخمی ہو گئے، ہر کٹنے والا مرا خواہ چند والا مرا۔ میڈیکل کالج کے ایک طالب علم کے دماغ میں گولی پیوست ہو گئی (بالا خذوہ بھی جاں بردہ ہوا) یونیورسٹی اور حکومت کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ داروں کی آر تھی (جنازہ) نکالی اور جلائی گئی۔

پہلے دفعہ ۱۴۴ نافذ ہوئی اس سے بھی امن قائم نہ ہو سکا تو پورے ۶۰ گھنٹے قریب

قریب دن رات کو کر فیو نافذ رہا۔ سیکڑوں آدمی گرفتار ہو کر جیل میں بھر دیئے گئے۔
سارے شہر میں ویرانی پھائی ہوئی ہے

یاد رہے جس اختلاف نے یہ آگ لگائی وہ علوم و جہل کا نہیں، جدید لادینی
تعلیم و تہذیب کی اونچی سے اونچی تعلیم گاہ کے ایک سلسلہ و معاملہ میں، خود اس کے اعلیٰ
سے اعلیٰ تعلیم پانے والوں امدان سے بھی بڑھ کر ولایت ٹمک کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم
یافتوں — یعنی یونیورسٹی کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ داروں — کا مابینی اختلاف ہے

غریب و قیاناوسی مولویوں ملاؤں یا ان کے ملاؤں کے طلباء و اساتذہ اور
منتطین نے اپنے باہمی اختلافات چکانے کے لئے یہ تازہ تازہ ماڈرن تجربات
خواب میں بھی کیوں کئے ہوں گے امداب دینی و عربی مدرسوں میں بھی جو اس
طرح کی کشمکش کی خبریں کبھی کبھی سننے میں آجاتی ہیں وہ تمام تر اسی ماڈرن تعلیم
گاہوں اور تعلیم والوں کا فیض امد تعذیہ ہوتی ہیں۔ پھر ان تعلیم گاہوں سے باہر جو
طرح طرح نو پیدا قومی و سیاسی و معاشرتی و معاشی اختلافات کے فساد انگیز و
خون ریز ہنگاموں کی ہر روز خبریں کم و بیش ہر ملک مختلف گوشوں سے اخباروں
میں آتی رہتی ہیں کیا وہ اسی ماڈرن لادینی تعلیم کی برکات کے سوا کچھ اور ہوتی ہیں
ہاں! بس لادینی تعلیم کے لادینی پروپیگنڈہ کا بھلا ہو کہ
ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام۔

وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

ہمارے حضرات علماء بھی اس لادینی پروپیگنڈہ کے زہر سے اتنا متاثر ہو چکے ہیں
کہ دین کی سیدھی سادھی راہوں کو چھوڑ کر لادینی اختلافات کی فتنہ پروری شروع
راہوں میں نہ صرف عملاً مبتلا ہوتے رہتے ہیں بلکہ کھینچ تان کر کتاب و سنت سے
ان کی تائید و تحسین فرمانے لگے ہیں۔

علماء کا ڈائریکٹ ایکشن ابھی چند ہی مہینے پہلے پاکستان میں قادیانی دشمن تحریک کے سلسلہ میں نام نہاد راست اقدام (ڈائریکٹ ایکشن) کیسا غلط اقدام تھا جان و مال کی کتنی بربادی اور خونریزی، کم و بیش ہر مسلک کے تکتے علماء اس میں شریک گرفتار اور قید ہوئے اب مقدمات چل رہے ہیں ان میں الگ ان کی رسوائیوں کے ساتھ ساتھ لازمًا دین کی بھی رسوائی ہو رہی ہے عدالت کے سامنے بعضوں کے بیانات متضاد و مضحک آ رہے ہیں

ان کا حقیقی ڈائریکٹ ایکشن حضرات علماء کا تو آج سارے اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں میں سیدھا کام (ڈائریکٹ ایکشن) سب سے پہلے پر امن اصلاحی و تبلیغی جدوجہد سے نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان بنانا ہے نہ صرف نماز روزہ یا عبادات اور حقوق اللہ کے اعتبار سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اخلاق و عادات، معاملات اور معاشرت یا حقوق عباد کے اعتبار سے مسلمان بنانا صد فی صد یہی کہ یہ عملاً نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا لیکن جدوجہد صد فی صد کی ہی ہونی چاہئے۔ تب جا کر کسی معتدبہ درجہ میں کوئی ایسا موثر اسلامی معاشرہ یا سوسائٹی پیدا ہوگی کہ پھر اسی سے بیرونی جہاد و مذاقت کے لئے سپاہی بھی ملیں گے اور اندرونی تحریکات کو اسلامی ہینچ پر چلانے والے رضا کار بھی۔ اور پھر کسی مصلحت و وقت سے راست اقدام وغیرہ کے کسی نئے طریقہ کو بھی اختیار کرنے کی اگر ضرورت ہوئی تو اسلامی روح کے ساتھ علماء و عوام سب اس کو استعمال و اختیار کر سکیں گے اور کرنا کہیں جائز یا معتب اور کہیں واجب ہوگا ابھی تو ان تحریکوں میں حصہ لینے والے عام مسلمان ہی نہیں

لین کے رہنا اور لیڈر بلکہ خود بہتر سے علماء تک اسلام کا نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ
 ہی اسلام کے حدود و قیود کو قدم قدم پر توڑتے اور پامال کرتے ہیں جس سے اسلام کا نام
 مہذب ہونے کے بجائے بدنام ہوتا ہے اور دین کے دشمنوں کے لئے ملازم برہنہ
 کا موافقہ ہم ہوتا ہے۔ بات میں بات بھل آئی، تاہم غور کیا جائے تو بڑا کثیر اخلاقی
 فسادات کی — خواہ پرانے مولویوں کے ہوں یا نئے مسٹروں کے — غیر معاشی
 معاشیات یا پیٹ ہی ہے خصوصاً آج کل، پہلے اگر کسی بھلے آدمی کو کہہ دیا جاتا
 کہ وہ پیٹ ہی پیٹ ہے تو اس کو گالی سے کم اپنے حق میں نہ جانتا لیکن اب تو
 ایک طرف سے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم گاہوں اور یونیورسٹیوں کے اندر علانیہ یہ فلسفہ
 پڑھایا جاتا ہے کہ انسان اور انسانی زندگی کے سارے مسائل و مشاغل کا پورا پورا
 پیٹ اور روٹی یا معاش اور معاشیات ہے تو دوسری طرف عملی زندگی و سیاست
 میں اس فلسفہ کی مومن و محکمہ تمام حکومتیں اپنی رعایا اور شاہروں کو جو عملی سبق سیکھ
 زیادہ پڑھاتی اور رٹاتی اور اپنے سارے اصلاحی و تعمیری منصوبوں اور تجویزوں کے
 جو اغراض و مقاصد بتاتی رہتی ہیں کم و بیش سب کی تان روٹی اور پیٹ یا مادی
 و معاشی زندگی ہی کی سرگرمیوں پر ٹوٹتی ہے۔

بڑی اہم معاشی تجدید بہر حال یہ تو درمیان میں ایک ضروری استطراد ہی تھا
 کی کچھ تفصیل آگئی، اصل گفتگو اتفاق کے ذیل میں محدود وقت کی ایک بڑی اہم
 اصلاحی تجدید حفاظت مال کی چل رہی تھی ماحصل اس کا یہ تھا کہ اگر اسلامی و قرآنی
 معاشیات میں کسب مال کے بجائے زیادہ تعلیم و ترغیب اتفاق مال کی ہے لیکن اس
 اتفاق کا مطلب جس طرح معاشی میں خرچ کرنا نہیں اسی طرح مباحات میں بھی روپیہ
 اڑانا یا اسراف اور فضول خرچی سے کام لینا قرآن و اسلام کی معاشی تعلیم کے قطعاً

منافی ہے اور اسراف کا یہ مرض جو بہت سے ایسے دینداروں تک میں پایا جاتا ہے جو مال و معاش کے کسب و حصول میں حرام و حلال جائز و ناجائز کی احتیاط کرتے ہیں اس کا بڑا منشاء اپنے مکتوب یا کھائے ہوئے مال کو خود اپنا سمجھ بیٹھنے کی غلطی اور غلط فہمی ہوتی ہے حالانکہ ہمارے پاس ہماری حلال کھانے کمانی بھی جو کچھ ہے وہ بھی دراصل ملک اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جیسے غلام کی کمانی آقا کی ہوتی ہے جب ہم خود ہی اپنے نہیں تو ہماری کوئی چیز کیسے اپنی ہوگی۔

بس دو باتیں قابل لحاظ ہیں ہم اندہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ایمانی و اسلامی تعلیمات کی رو سے سب کے حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہیں ہماری حیثیت محض امین کی ہے ہمارا کام فقط اصل مالک کی مرضی یا احکام شریعت کے مطابق اس امانت کو خرچ کرنا ہے کتاب و سنت کی رو سے جو انفاق اسلامی معاشیات کی جان ہے اس کی نوعیت تمام تر یہی ہے کہ ہم اپنی کمانی کی کوئی پائی بھی خدا کی مرضی یا شریعت کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کریں، اسلام کی انفاقی معاشیات کی اس حقیقت و نوعیت کے سمجھنے میں علماء و صلحاء تک سے عملاً جو غلطی اور غلط فہمی ہوئی ہے اسباب الفتنہ ہی میں ایک موقع پر اس کو مختصراً لیکن نہایت وضاحت کے ساتھ دور فرمایا گیا ہے کہ

بس دو باتیں قابل لحاظ ہیں ایک یہ کہ آمد قاعدہ کے موافق ہو دوسرے یہ کہ خرچ قاعدہ کے موافق ہو بعض لوگ آمد میں تو احتیاط کرتے ہیں (کہ سود، رشوت، دغا بازی وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں) مگر خرچ میں اس کی رعایت نہیں کرتے بس یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔

مال ہمارا نہیں اسلام کی انفاقی معاشیات یا خرچ کے معاملات میں سب اہم واقعہ بات یہی یاد اور مد نظر رکھنے کی ہے کہ ہماری کمائی بھی ہماری نہیں کہ اس کو جس طرح چاہیں خرچ کریں

جب تم خود ہی اپنے نہیں بلکہ خدا کے ہو تو پھر تمہارا مال کدھر تمہارا ہوا
تم محض امین ہو اور مال تمہارے ہاتھ میں امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنا جرم ہے لہذا مال میں تم مرضی حق (یعنی احکام شریعت) کے خلاف کسی تصرف کے مجاز نہیں۔ (صفحہ ۶۵)

اس امانتی حقیقت کو نہ صرف قرآن مجید میں اس کی عنوان بار بار دہرایا گیا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے وہی اس کا مالک حقیقی ہے **لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ**۔ بلکہ خود انفاق کی ترغیب و تحریص کی آیات و احکام میں بھی مال و معاش یا رزق کی ملک و عطا کی نسبت خود اپنی ہی طرف فرما کر ہم کو خرچ کرنے پر ابھارا اور اس کا حکم دیا ہے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ**۔ نفس رزق کے علاوہ رزق کی کئی دنیادتی تنگی و فراخی یا بطن و قدر کے باوجود میں بھی بکثرت اور حصر کے ساتھ فرمایا کہ ”اللہ ہی جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے“

فرد و جماعت و قوم و حکومت کوئی ملک و مال کی مالک نہیں

غرض اسلامی معاشیات کی رو سے مال و معاش اور اس کے کسب و حصول کے ذرائع و وسائل کا مالک نہ فرد ہے نہ جماعت یا قوم و حکومت، سب کا مالک حقیقی یا مالک اللہ تعالیٰ ہے انسان کو محض امین یا عارضی و مجازی طور پر بخوبی و شرعی مصلحتوں کے مالک و متصرف بنا دیا ہے تو اس سے حقیقی ملکیت یا من مانے تصرف

کے حقوق اس کو کیسے حاصل ہو جاسکتے ہیں اسباب الفتنہ کی طرح اسباب الغفلۃ کے سلسلہ میں بھی انفاق یا مالی تصرفات کی نسبت یہی ارشاد ہے کہ :-

مسب کچھ حق تعالیٰ ہی کا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال ہمارا

ہے جہاں چاہیں اڑائیں۔ مگر یہ غلطی ہے انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے حق تعالیٰ کا ہے جس میں وہ محض امین ہے کہ جہاں خدا کی اجازت ہو وہاں صرف کرنے کا اختیار ہے اور جہاں ممانعت ہو وہاں اس کو ہرگز صرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے (صفحہ ۷)

اگے شادی بیاہ کے مصارف کی مثال سے معامی و مباحات دونوں میں اس عدم اختیار کی کچھ تفصیل

کہ بعض عجب تو خرچ کرنا گناہ بھی ہے جیسے ناچ رنگ میں اور تغاثر کی رسموں میں مگر بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمانے میں تو (حلال و حرام کی) احتیاط کی ضرورت ہے لیکن خرچ کرنے میں کیا ضرورت ہے اس خیال کا منشاء یہی ہے، تو انسان صرف کرنے میں اپنے کو خود مختار سمجھتا ہے جس کا غلط ہونا ابھی ابھی معلوم ہو چکا (صفحہ ۹)

علماء و مشائخ تک مبتلا بعض لوگ ناچ رنگ کے کھلے ہوئے معامی

سے تو احترام کرتے ہیں لیکن فخر و مباہات کی رسموں میں صرف کرنے میں ان کو بھی باک نہیں ہوتا جن سے غرض صرف یہی ہوتی ہے کہ نام ہو۔ اور اس میں بہت سے علماء و مشائخ تک اتنے مبتلا ہیں کہ ایک چھوٹے عالم اور بڑے مشہور عالم و شیخ کے پوتے نے اپنی صاحبزادی سلمہا کے نکاح میں راقم ہذا کو مدعو فرمایا تھا چھوٹی چھوٹی باتیں تو

بہت سی ان کی شان کے خلاف نظر آئیں لیکن نام و نمود کا مظاہرہ سب سے بڑھ کر
جہیز کی نمائش میں کیا گیا تھا ایک بڑے چوتروہ پر جہیز کا سارا سامان ایک ایک چیز
کو خوب پھینکا کر چن دیا گیا تھا تاکہ آنے جانے والے بے تکلف اس کی دید اور داد
کا حق ادا کر سکیں۔

گو صاحب تقریب میرے مخدوم اور مخدوم زادہ مگر تاہم بڑے بے تکلف
دوست تھے میں نے عرض بھی کیا کہ یہ نمائش آپ کے علم و صلاح کو اور بھی زیب
ہیں دیتی مگر ان کے نزدیک یہ کچھ زیادہ لائق التفات بات نہ تھی، خود اس نا لائق
کو اپنی شرکت پر تاسف ہوا۔ غرض عوام نہیں بہت علماء و مشائخ
دیندار و مقتدا بھی رسوم میں روپیہ صرف کرنے کو برا نہیں سمجھتے
اور کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا میں کہتا ہوں کہ جناب ذرا اس غرض
کو تو دیکھئے نیت پر تو نظر کیجئے کہ (اس طرح کی باتوں یا دھوم دھام
میں نیت کیا ہوتی ہے صرف تفاخر و ریاء ہی کی تو ہوتی ہے کہ ہمارا نام
ہو، لوگ کہیں کہ بڑا وصلہ کا آدمی ہے اور جب نیت یہ ہے تو بتلایے
کہ یہ افعال کہاں جائز ہے۔

مگر لوگوں نے مباحات میں اتنی وسعت سمجھ رکھی ہے کہ گویا ان میں بُری بھلی نیت
تک پر کوئی مواخذہ نہ ہو گا نہ اسراف اور فضول خرچیوں کی ان میں کوئی حد بندی ہے

مباحات کا قاعدہ حالانکہ مباحات کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ فی نفسہ

جائز ہیں لیکن اگر ان کو بُری نیت سے کہا جائے تو ناجائز ہو جاتے
ہیں مگر افسوس کہ اب تک تو یہ بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں
آئی کہ نام و نمود کا قصد کرنا کوئی بُرا کام ہے اس میں گفتگو اور بحث

کی جاتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم دین کی خبر نہیں حدیث
و قرآن پڑھتے تھے۔ (ص ۹)

جو پڑھتے بھی ہیں سمجھتے نہیں بیشک بہت سے لوگ بے خبر بھی

ہیں لیکن کیا کہا جائے کہ علم دین کے اچھے اچھے خبرداروں ہی کو نہیں دن رات
قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والوں، دینی مسائل و مباحث پر بڑی بڑی کتابیں
لکھنے والوں تک کو اس آفت میں گرفتار ہی نہیں بلکہ قرآن و حدیث کا نام لے
لے کر زور شور سے اس کی تائید کرتے دیکھا، بس یہی ہو سکتا ہے جیسا کہ خود آگے
حضرت ۴ فرماتے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں وہ اکثر سمجھتے نہیں، بلکہ زیادہ سچ
یہ ہے کہ سمجھنا چاہتے نہیں۔

میں نہ سمجھوں تو بھلا کیا کوئی سمجھائے مجھے
وزیر تو دین کی سمجھ رکھنے والے کے لئے بالکل معمولی سمجھ کی بات ہے کہ
اخلاص جس کا ہر چھوٹے بڑے عمل میں مطالبہ ہے اس کی حقیقت ہی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا شریعت کی اتباع کے سوا نام و نمود، فخر و نمائش وغیرہ کی
کوئی بھی اور نیت رکھنا گناہ کیا محققین عارفین کی نظر میں تو ایک گونہ شرک ہے
گو خفی سہی، لباس کا معاملہ بظاہر کیسا بھولی اور مباح معاملہ ہے لیکن

شہرت کا لباس حدیث کو دیکھئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں من لبس ثوب الشهرة البسه الله ثوب الذل لایوم
القیامۃ یعنی جو کوئی شہرت اور نام کے لئے کپڑا پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت
کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ حالانکہ کپڑے میں کچھ زیادہ خرچ بھی نہیں ہوتا

مگر شہرت کیلئے اتنا خرچ کرنا بھی جائز نہیں پھر جہاں اس (نام و شہرت کی) غرض کیلئے ہزاروں روپے برپائی بھیر جائے وہ رسمیں کیسے جائز ہو سکتی ہیں۔۔۔ اس میں شک نہیں کہ ستر پوشی، موسمی ضرورت اور معمولی صفائی کے وجہ تک واقعی کپڑے میں کچھ زیادہ خرچ نہیں ہوتا، خود راقم ہذا کا تجربہ ہے کہ کھانے پینے سے بھی بہت کم پہننے اور دھونے میں خرچ ہوتا ہے مگر کب؟ جبکہ واقعی و واجبی ضرورتوں پر اتنا کیا جائے ورنہ اس لباس میں اگر قتل مت حرمہ زینۃ اللہ الہی اخراج عبادہ کی جائز زیب و زینت سے تجاوز کر کے تعیش و مناسک میں آدمی پڑ جائے تو کھانے پینے سے کہیں زیادہ لباس خصوصاً عورتوں کا لباس و زیور ہی دیوالہ نکال دیتا ہے اور آج کل تو لباس کا کیا ذکر فیشن کی متوالی عورتیں لپ شلک اور غازوں وغیرہ پر ہر ملک کو دھڑوں روپیہ پانی کی طرح بہا رہی ہیں ظاہر ہے کہ اس فیشن پرستی بلکہ فیشن بازی کا نمود و مناسک کے سوا اور مقصود ہی کیا ہوتا ہے خصوصاً جب اس بناؤ سنگار کا اہتمام باہر نکلتے یا سینما اور کلب جاتے وقت زیادہ ہوتا ہے، حضرت علیہ الرحمۃ نے تو پرانے فیشن کی پردہ میں پہننے والی عورتوں کو گارنگ یہ لکھا ہے کہ جب وہ کسی تقریب یا محفل میں جمع ہوتی ہیں تو زیور و لباس ہی کا دیکھنا دکھلانا ان کا خاص مشغلہ ہوتا ہے۔

ہاتھ پاؤں کا زیور تو ہر ایک کو خود ہی نظر آتا ہے اس کے دکھلانے میں زیادہ اہتمام کی ضرورت البتہ گلے اور کان کا زیور دوپٹے کی وجہ سے چھپا ہوتا ہے تو اس کے لئے کبھی کبھلا آنے کے بہانہ دوپٹے کو سر کا دیا جاتا ہے تاکہ سب دیکھ لیں کہ اس کے کانوں میں اتنے زیور ہیں اور گلے میں اتنے " صلا

دعوتِ زنا

خود نمود کا یہ نسوانی فیشن بھی اب دقیانوسی ہو چکا اب تو پردہ کی محفل سے زیادہ بے پردہ کلبوں کا نفر نسوں بلکہ بازاروں اور سڑکوں پر اور عورتوں سے زیادہ مردوں سے اپنے حسن و جمال، زیبائش و آرائش کی داد لینا مقصود ہوتی ہے اور فخر و نمائش سے بھی بڑھ کر مردوں کو آنکھوں کی زناہ کی علامت دعوت ہوتی ہے

حرام میں شرکت بھی حرام

اسلامی تعلیمات و معاشیات کی رو سے فخر و نمائش کی باتوں یا رسموں میں خود روپیہ برباد کرنا ہی حرام نہیں بلکہ ایسی چیزوں میں کسی طرح کی شرکت یا ہمت افزائی بھی قطعاً ناجائز اور معصیت ہے کیونکہ اس معصیت میں اعانت (اور ہمت افزائی) ہوتی ہے اگر لوگ (ایسی نام و نمود کی باتوں میں اور) رسموں میں شرکت نہ کریں تو کسی کو ان میں روپیہ برباد کرنے کا موقع ہی نہ ملے (صفحہ ۱۷)

ایسی دعوت میں شرکت ممنوع

باتوں کے پاس نہ جائیگا آدمی روپیہ پسند یوں ہی خوشی سے تھوڑا ہی برباد کرتا ہے اس لئے اگر کسی سوسائٹی اور سماج میں ان خرافات سے اتنی بیزاری ہو کہ لوگ شریک ہونا تک پسند نہ کریں تو کون احق روپیہ خرچ کر کے دوستوں عزیزوں کی الٹی بیزاری اور ناپسندیدگی کا سودا کرے گا یہ تو سب کیا ہی جاتا ہے شریک ہونے والوں کو دکھلانے اور ان سے داد حاصل کرنے کی غرض سے اسی بنا پر اسلام خود معصیت کے ارتکاب ہی کو نہیں اس میں کسی طرح کی شرکت و اعانت

یا ہمت افزائی کو بھی معصیت ہی قرار دیا ہے حدیث کہ ایسی دعوت اور کھانے تک میں شرکت سے منع کیا گیا ہے جو زیادہ تر نمائش یا فخر و مہاباات کے لئے کی گئی ہو۔

ابوداؤد کی روایت ہے کہ ذہبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن طعام المبارکین ان یؤکل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخصوں کا کھانا کھانے سے بھی منع فرمایا جو باہم فخر کے لئے کھلاتے ہوں

دعوت ولیمہ سنت ہے اس میں بھی اگر نیت اچھی نہ ہو یا نام خود کی آئین ہو تو اسی حدیث کی بناء پر امام شعرائی نے ایسے ولیمہ میں بھی شرکت کو ناجائز کہا (مسل)۔ اس سلسلہ میں حضرت مجدد نے عورتوں کے خرچ کی بعض ایسی ناجائز صورتوں کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے جو کم و بیش سب ہی مسلمان گھروں میں وباد کی طرح پھیلی ہوئی ہے کہ

شوہر کے مال میں عورت کے عزیزوں کا کوئی حق نہیں بعض عورتیں

رقیق جوڑ جوڑ کر خاوند سے چھپا کر اپنے گھروں کو بھرا کر تی ہیں کسی بہانہ سے باپ کو دیدیا کسی بہانہ سے ماں کو دیدیا یہ سخت گناہ ہے مرد کے مال میں عورت کے عزیزوں کا حق کوئی حق نہیں اگر دینا ہے تو مرد پوچھ کر دینا چاہئے خاوند جو مال عورت کو بالکل بطور ملک کے ہے ڈالے اس میں سے بلا اجازت تو عورت کو صرف کرنا جائز ہے اور جو مال اس کو مہر نہ کرے بلکہ گھر کے خرچ کے واسطے ہے یا جمع

رکھنے کے لئے۔ اس میں بلا اجازت صرف کرنا ہرگز جائز نہیں حتیٰ کہ سائل کو بھی دینا جائز نہیں (ص ۱۷۱)

غیر و خیرات تک کا سہی نہیں بعض عورتیں غضب کرتی ہیں کہ کسی وعظ

وغیرہ سے ہوش میں آکر بے سوچے سمجھے زیور تک چندہ میں دیدیتی ہیں۔ حالانکہ
ہو زیور خاوند نے محقق پہننے کے لئے دیا ہو وہ چندہ میں دینا بدولت
خاوند کی اجازت کے جائز نہیں

اس سے بڑھ کر غضب یہ کہ

لینے والے بھی اس کی پردہ نہیں کرتے بلکہ قصداً عورتوں میں دغظ
کہتے ہیں کہ زیور حاصل ہو۔

کوئی سفیر و داعظ اس طرح خاص کر عورتوں میں چندہ ہی کے لئے دغظ کہا کرتے تھے
ایک دن کسی عورت نے اپنے کان کی بالیاں سونے کی چندہ میں دیدیں
سفیر صاحب بڑے خوش ہوئے محمودی دیر میں خوشی کر کر رہی ہو گئی.... خاوند
سفیر صاحب کے پاس آیا کہ آپ کو میری بیوی نے سونے کی بالیاں چندہ
میں دے دی ہیں وہ واپس کیجئے وہ اس کی ملک نہیں میری بیوی
اس نے بغیر میری اجازت کے دیا ہے، سیدھی اور معقول بات تھی

حالا اچھی حال ہی میں ایک دوست نے اپنی بڑی مددگار مصیبت لکھی اور مشورہ طلب کیا کہ بیٹن کافی
نہیں ہوتی اور بیوی کو جو کچھ خرچ دیا جاتا ہے اس میں وہ اپنی ماں اور بھائی کو بھی بھرتی رچتی ہے میرے
بڑے بچے اور بیماری پر رحم نہیں کھاتیں۔ بس یہی حکم اور منہ ہے کہ جہاں سے بنے گا وہ لاؤ حالانکہ
یہ بیوی صاحبہ ماشاء اللہ خود حضرت محتا ٹوٹی کی مریدہ ہیں

مگر سفیر صاحب کسی طرح واپس دینے کو تیار نہ تھے اور اس سے جھگڑنے لگے
 آخر وہ سفیر صاحب خود حضرتؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے
 اور بڑا غصہ یہ کیا کہ میں تو سو روپیہ کی رسید کاٹ کر دے چکا ہوں اب اگر
 بالیاں واپس دوں تو مدرسہ کے روپیہ مجھ سے وصول کر لیں گے میں
 نے (حضرتؑ نے) کہا کہ اس کی تدبیر یہ کیجئے کہ اس رسید پر ان کے قلم
 سے لکھو لیجئے کہ ہم نے چندہ واپس لے لیا اور دو گواہیاں بھی کر لیجئے
 (التعمیل والتسہیل ص ۱۷)

اسی طرح کانپور کے ایک واقعہ کا ذکر فرمایا ہے کہ
 کسی کی بیوی نے مراد آبادی حقہ ایک مدرسہ میں (محض) عاریتہ
 دیدیا خاوند نے بید سختی کی، غرض جب تک اجازت مراعت نہ ہو یا ظن
 غالب نہ ہو اس وقت تک عورتوں کو چندہ میں کچھ نہ دینا چاہئے (ص ۱۸)
 خود حضرتؑ کہ اس معاملہ میں اتنی احتیاط تھی کہ :-

مستورات میں چندہ بلقان کے لئے وعظ کیا تو یہ کہہ دیا کہ عورتوں سے
 زیورہیں گے اور اگر کوئی زیورہ لایا تو اس میں خوب کھود کر دیکر کہ
 یہ زیورہ تمہاری ملک ہے یا بیوی کی؟ اگر بیوی کی ہے تو اس نے خوشی
 سے دیا، یا تمہارے کہنے سے اور اگر اس نے دیا تو تمہاری بھی رائے
 ہے یا نہیں؟ جب اچھی طرح معلوم ہو جاتا کہ میاں بیوی دونوں کے
 رضامندی سے دیا جا رہا ہے اس وقت قبول کیا جاتا۔

دیکھا آپ نے کہ انفاق اور وہ بھی خالص نیکی اور دین کے کاموں میں۔
 اس میں بھی حکیم الامت کی حکیمانہ تجدیدی و اصلاحی نظر کہاں کہاں جاتی اور امت
 کیسی کیسی مصلحتوں پر پڑ پڑتی ہے؟ آگے ایک بڑا گروہ عورتوں کو فضول خرچی سے بچا

کایا ارشاد ہے کہ زیادہ مال ذریعہ پران کو قبضہ نہ دیا جائے بس ضرورت کے موافق
تھوڑا سا روپیہ ان کو دیدیا جائیگا کہے (صلہ)

مردوں کو تنبیہ زلیور دباس وغیرہ میں نمود و نمائش کی راہ سے عورتوں

میں فضول خرچی کا مرض جو پیدا ہو جاتا ہے اس کا ایک بڑا سبب ان کا آپس میں ملنا
جلنا ہوتا ہے کہ اس سے ایک دوسری کی ریس اور برابری، بلکہ سب سے بڑھ جائے
اور کسی حد پر نہ ٹھہرنے والی ہوس پیدا ہو جاتی ہے اس پر تنبیہ فرماتے ہیں کہ نہ
میں مردوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ عورتوں کی فرمائشوں کا زیادہ تر سبب
ان کا باہم ملنا جلنا ہے جب یہ محفلوں میں جمع ہوتی ہیں تو ایک دوسرے
کو دیکھ کر حرص کرتی ہیں کہ کاش میرے پاس بھی فلاں کا سا زیور

اور کپڑا ہو، (صلہ)

اسی سلسلہ میں چاکر پالنسو پانے والے ایک اچھے بڑے عہدیدار کا سبق آموز
واقعہ خود اپنے علم کا بیان فرماتے ہیں کہ:-

ابتداء میں ان کی یہ حالت تھی کہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ اپنے غریب
عزیزوں پر صرف کرتے تھے بہت سے محتاجوں کی انہوں نے مہوار
تنخواہیں مقرر کر رکھی تھیں اپنے اد پر بہت کم خرچ کرتے تھے گھر میں
کھانا پکانے والی تک نہ تھی بیوی اپنے ہاتھ سے سارا کام کرتی تھیں
نہ زلیور تھا نہ بڑھیا کپڑے اپنے ہاتھ سے آٹا تک پس لیتی تھیں،

کیسا قابل رشک اسلامی فاطمی زندگی کا نمونہ تھا جب تک آدمی مال کو خود اپنی
ملک کی بجائے خدا کی امانت جان کر اور واجبی و ابھی ضرورتوں پر قناعت کر کے
ایسی سیدھی سادی زندگی نہ بسر کرے مالی ایشان و قربانی یا غریبوں اور محتاجوں

پر اتفاق کی گنجائش ہی کہاں سے نکل سکتی ہے۔

اگے دیکھتے ہیں بیوی صاحبہ دوسروں سے مل جل کر ان کی ریس میں کیا رنگ لاتی ہیں ان عہدہ دار کی بدلی سہارنپور ہوئی کہ ایہ کامکان ایک سرشتہ دار صاحب کے پڑوس میں ملا یہاں کچھ دن تو وہی پہلی سی سادہ زندگی اور اس کی برکت سے پہلے ہی کی طرح خیر و غیرات کے مصارف جاری رہے کچھ دن بعد سرشتہ دار صاحب کے گھر والوں نے انہی نئی پڑوس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی عہدہ دار صاحب نے پہلے تو ٹالا مگر بالآخر بھیجنا پڑا۔

یہاں آکر دیکھا کہ سرشتہ دار صاحب کی بیوی اور بچیاں سسر پیر تک سسر کے زیورات میں لدی ہوئی ہیں اور گھر میں فرش و فرش ساز و سامان بھی بہت کچھ ہے کھانا پکانے والیاں ایک چھوڑ دھنن نوکر ہیں اور بیوی صاحبہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرتیں بس بیٹھی بیٹھی سب پر حکومت کرتی ہیں۔

اب تو آنکھیں کھلیں کہ تنخواہ تو سرشتہ دار صاحب کی میرے میاں کم ہے اور بھران کے ہاں ایسی رونق ہے اور میرے میاں کی اتنی تنخواہ بھر بھی میرا پر نیستی برستی ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ

وہاں سے آتے ہی میاں پر برسنا شروع کیا کہ تم مجھ کو بہت تنگ رکھتے ہو تم سے کم تنخواہ والوں کی بیویاں مجھ سے اچھی حالت میں ہیں اور میں ایسی مصیبت میں ہوں مجھ سے کھانا نہیں پکایا جائے گا نہ میں آٹا پیسوں کی پکانے والی نوکر رکھوں اور مجھ کو بھی زیور و لباس عمدہ عمدہ بنا کر دو جیسا کہ سرشتہ دار صاحب کی بیوی کا ہے آخر بچا

مجبور ہوئے اور سب ہی کچھ کرنا پڑا۔ (صلا)

شمع انجمن بیوی جب ایک پرانی پردہ نشین چراغ خانہ بیوی کے ہاتھوں میاں کو اس طرح مجبور ہونا پڑا۔ تو نئی شمع انجمن کلبوں ناچ گھروں میں جانے والی بازار میں گھومنے شائنگ کرنے والی اور طرح طرح کے نسوانی زیب و زینت کے سامانوں سے بھری دوکانوں اور ہم جنسوں کو آراستہ پیراستہ دیکھنے والی بیگموں اور لیڈیوں پر بھلا کون صاحب بہادر اتنے بہادر ہیں کہ قابو پاسکیں خصوصاً جب ان کے اندر حجاب و حیا تک کی دینی و اخلاقی روح ناپید ہے اور خود ہی بیوی سے زیادہ غیروں کی نظر میں بیگم صاحبہ کے حسن و جمال کو دوبالا دیکھنا دکھانا چاہتے ہیں تو اسلامی ایثار و انفاق کا اس ماڈرن غیر معادی معاشرت کے آس پاس بھی کیسے گذر ہو سکتا ہے دراصل حالیکہ مذکورہ بالا سیدھے سچے مسلمان عہدہ دار کی سچی اسلامی معیشت و معاشرت اس بے دردی سے قربان ہوئی کہ بعد کو کسی موقع پر اللہ آباد میں حضرت علیؑ تو کہنے لگے کہ جناب شیخ کامل (مرستہ دار صاحب کی بیوی) کی تھوڑی دیر کی صحبت کا وہ اثر ہوا کہ میری ساہا سال کی صحبت کا اثر دم بھر میں زائل ہو گیا اب نہ وہ خیر خیرات رہی نہ صدقات رہے، ساری تنخواہ گھر ہی میں خرچ ہو جاتی ہے پھر بھی پورا نہیں پڑتا بس رات دن زیوروں کی فرمائش ہے اور کپڑوں تبرینوں کا رونما ہے آج کل مکان بنانے کی فرمائش پوری کرنے میں مشغول ہوں۔

اسی لئے امت کے حکیم کی حکیمانہ رائے یہی تھی کہ عورتوں کو آپس میں (ضرورت سے زیادہ) ملنے نہ دیا کر و ایک خر بوزہ سے دوسرا خر بوزہ رنگ پکڑتا ہے عورتوں سے زیادہ عورتوں کے نام نہاد حقوق آزادی کی وکالت کرنے والے اور آپس میں

عورتوں کیا غیر مردوں تک سے اپنی بیویوں، بیٹیوں کو بے محابا ملنے ملائے پر اصرار کرنے والے ظاہر ہے کہ ”ملازم“ کی اس رائے کو کس غیظ و غضب سے سن رہے ہوں گے۔

مثالی بیویاں لیکن حقائق و واقعات تو بہر حال کسی غیظ و غضب سے ڈرا اور بدلائیں کرتے، نہ یہ سمجھا جائے کہ ان واقعات کے اظہار سے حضرت حکیم الامت کو عورتوں کی کوئی اہانت مقصود تھی یا سب عورتوں کو کیسیاں تصور فرماتے تھے حضرت کی تو بڑی بات ہے کون مسلمان حضرت فاطمہ و عائشہ رضی اللہ عنہما کی سی زندگی کی طرف حقارت کی نظر اٹھا کر ایمان کی خیر مناسکتا ہے، نہ الحمد للہ امت اپنے نبی الامت کی بیٹی (فاطمہ) اور اپنی ماؤں (اہبات المؤمنین) کو اتنا سبلا کچی ہے کہ اس گئے گزرے زمانہ میں بھی خود دوسروں کو سبق دینے والی اور واقعی ”شیخ کامل“ بیویوں کی مثالیں سر سے عنقا ہوں۔ خود حضرت نے اسی اسباب الغفلت میں کئی ایسی مثالیں بیان فرمائی ہیں جن میں سے ہر ایک ایمانی زندگی کا مستقل درس ہے

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کا جب نکاح ہوا تو ان کے خاوند.... کی تنخواہ زیادہ نہ تھی اس لئے بالائی آمدنی میں کچھ زیادہ احتیاط نہ تھی لیکن صاحبزادی نے پہلے ہی دن ان سے کہہ دیا کہ میں تمہارے گھر اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی جب تک بالائی آمدنی سے تم توبہ نہ کرو گے غرض ان اللہ کی بندی نے جاتے ہی خاوند سے توبہ کرائی اور عہد لیا کہ آئندہ کبھی رشوت نہ لی جائے (صفحہ ۲) ایک دوسری اسی طرح کی موثرہ صلاح نے ایک اور عجیب صورت اختیار کی۔

ان کے خاوند تحصیلدار تھے جن کے متعلق آبکاری کا انتظام بھی تھا ان کی بیوی نے اپنے خاوند کی آمدنی کو ہاتھ نہ لگایا نہ اس میں سے زیور بنایا نہ کپڑا۔ کمال یہ کیا کہ مقام ملازمت پر پہنچنے کے زمانہ میں غلہ اور نمک تک ہر چیز اپنے میکے سے منگاتی تھیں۔ اور شرافت یہ کہ شوہر کو اطلاع تک نہیں کہ ان کو رنج نہ ہو۔

مندانہ بھون کے قریب ایک قصبہ کاندھلہ ہے جہاں اچھے اچھے علماء و صلحا ہی نہیں ہوتے یہ عورتیں تک بڑی صالحہ ہوتی رہیں ان ہی میں سے ایک بی بی کا ذکر ہے کہ ان کے شوہر کے ہاں کچھ زمین رہن تھی جس کی آمدنی وہ صرف میں لاتے تھے مگر ان بی بی رہن کی اس آمدنی سے ایک جہ نہیں کھایا۔ آگے ارشاد ہے کہ

مردوں سے بڑھ کر مضبوط دیندار بیویاں میں سچ کہتا ہوں

کہ بعض عورتیں مردوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اس لئے جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم مجبور ہیں خاوند جو لاتا ہے وہی کھانا پڑتا ہے یہ محض ان کے لچر بہانے ہیں اگر زیور اور کپڑوں کی فرمائش نہ کیا کریں تو بہت سے مرد خود ہی رشوت سے توبہ کر لیں اور جو کوئی مچھر بھی لے تو عورتیں ہمت کر کے ان سے کہیں کہ ہمارے پاس رشوت کا مال نہ لانا۔ صرف حلال تنخواہ کا روپیہ لانا ورنہ آخرت میں ہم تمہارے دامنگیر ہوں گے دیکھئے پھر مردوں کی کتنی جلدی اصلاح ہوتی ہے۔

ایسی باتیں بھی اب کون سنتا ہے! ماشاء اللہ! بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، ایک قریب ترین نوجوان عزیز جو طبعاً خاصے سعید ہیں اور ابتدا

دینی تعلیم و تربیت ہی سے کرائی گئی تھی سترہ پلے حفظ بھی کر لئے تھے بعد کو ان کے قریب تر سرسرتوں نے دوسری راہ پر ڈال دیا نوبت یہاں تک پہنچی کہ ابھی چند مہینے قبل دو سال سے کم بیاہی ہوئی کو بیگم صاحبہ ہی نہیں پوری پوری میم صاحبہ بننے کیلئے نو مولود بچی کے ساتھ لندن جا پہنچے ہیں! کیسی عبرت کی بات ہے کہ ان کو یتیم چھوڑ کر مرنے والی ماں نے اپنے شوہر کو نماز روزہ ہی کا پابند نہیں بنا لیا تھا داڑھی تک رکھالی تھی، خیال ہوتا تھا کہ انگریزوں سے آزاد ہو کر خصوصاً اسلامی تہذیب و ثقافت کے نعروں سے بننے والے پاکستان کو بہت کچھ انگریزیت سے بھی آزادی مل جائیگی لیکن ہندوستان سے بھی بڑھ چڑھ کر وہاں دن دوئی رات چوگنی ترقیاں فرنگی معاشرت و ثقافت ہی کے حصہ میں آرہی ہیں ان عزیز سعید نے بھی پاکستان ہی کی اس فضا سے بی بی بچی سمیت لندن کی بلند پروازی کا سبق لیا۔

عورتوں کی مردانہ اسلامیت کا ایک اور سبق غرض مسلمان

مردوں عورتوں سب ہی کے ہاتھوں اسلام کشی کی یہ المیہ داستانیں اناباب کیا کیا اب بھی نہیں رہی ہیں بلکہ شرمناک حدود تک روز افزوں ترقیاں ہی ترقیاں ہیں! لیکن رخصت ہونے والی مسلمان عورتوں کی مردانہ اسلامیت اور اسلامی معیشت ہی کا ایک اور سبق خود حضرت علیہ الرحمۃ کی والدہ مرحومہ کا خود حضرت ہی کی زبان سے سن لیں۔

میری والدہ نے سارے زیورات اتار کر والد صاحب کے سامنے پھینک دیئے تھے اور یہ فرمایا کہ یا تو ان کی زکوٰۃ دو ورنہ اپنے پاس رکھو میں نہ پہنوں گی، آخر مجبور ہو کر والد صاحب نے سب کی

زکوٰۃ دی جب وہ زیور پہنا گیا۔ (صلۃ)

یہ تو آخر حضرت ہی کی والدہ ماجدہ تھیں۔ اس ناکارہ کا جو خود دین و دنیا کے کسی کام کا نہیں خود اپنے گھر کا تجربہ یہ رہا کہ تھوڑی بہت دین کی باتیں جو بتاتا اور ستاتا رہا اس کا عملی اثر مردوں سے زیادہ عورتوں ہی نے لیا والدہ مظلہا کے علاوہ ایک بہن کا تو ماشاء اللہ یہ حال ہے کہ شوہر کے گھر میں جو غیر اسلامی بدعات و خرافات اور مشرکانہ رسوم و عادات تک بھری تھیں ان سب کو تو خیر نکال باہر ہی کیا حج بھی اپنے ساتھ کر کے چھوڑا۔ زکوٰۃ کے معاملہ میں البتہ شوہر کو آمادہ کرنا مدت تک دشوار رہا مگر اب محمد اللہ خود میرے ذریعہ سے ادا کرتی رہتی ہیں لڑکیاں بھی ان کی لڑکیوں سے زیادہ دیندار ہیں خود اس نامہ سیاہ کی اولاد میں بھی لڑکی ہی اللہ کے فضل سے مومنہ صالحہ ہے اور لڑکے زیادہ تر میری شامت اعمال لالہ الہ الا انت سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ۔

عورتوں گمراہوں کی اصلاح

یہ واقعات شاہد ہیں کہ عورتیں اگر ذرا مردانہ ہمت سے کام لیں تو مسلمان گھرانوں کی معاشی و معادی دونوں زندگیاں بہت زیادہ آسانی سے اسلامی بن سکتی ہیں۔ خود اپنی والدہ ماجدہ کا اوپر والا زیور کی زکوٰۃ کا واقعہ نقل کر کے حضرت ہی آگے فرماتے ہیں کہ:-

ذرا عورتیں اس طرح کہہ کے تو دیکھیں، انشاء اللہ خود بخود مردوں کی اصلاح ہو جائے گی کیونکہ جس طرح بعض دفعہ مرد عورت کی اصلاح ہوتی ہے اسی طرح عورت مرد کی اصلاح ہوتی ہے اور زوجہ صالحہ (نیک بیوی) تو وہی ہے جو مرد کو دین میں محتاط بنائے نہ یہ کہ پہلے سے بھی اور زیادہ بے احتیاط بنائے۔ (صلۃ)

اسلامی معاشیات اصلاً اگرچہ تمام تر انفاقی معاشیات ہے اور اس کے تمام اطراف و جوانب پر سیر حاصل بحث کے لئے کما از کم ایک ضخیم مجلد درکار تھا۔ لیکن سلسلہ تنجید کی محدود گنجائش میں نہ اس کی گنجائش، نہ راقم نالائق کا علم و قلم اس کا حق ادا کرنے کے لائق ملے تاہم ایک مستقل باب کی گنجائش کی حد تک اس نااہل نے بھی اپنی بساط بھر اسلامی بلکہ خالص قرآنی معاشیات میں انفاق کو جو اہمیت حاصل ہے اس کے خاص خاص پہلوؤں کو ادھر پیش کر دیتے کی ایک ابتدائی کوشش کی ہے۔ ابتدائی اسلئے کہ اہل نظر کی نظر ابھی تک اس کم نظر کے علم میں اسلامی یا دینی و معادی معاشیات کے اس پہلو پر کہنا چاہتے کہ پڑی ہی نہیں لوگ زیادہ تر کتاب و سنت پر بھی آج کل کی جدید لادینی یا غیر معادی معاشیات ہی کے ابواب و مباحث کا رنگ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے رہتے ہیں جو معاملہ نیچری دور میں مرغوبیت ہی کی بدولت اسلام کے عقائد و ایمانیات کے ساتھ چلا تھا وہی کم و بیش اب معاشیات و سیاسیات کے ساتھ چلا جا رہا ہے کہ رد و قبول دونوں کی آنکھوں پر عینک فرنگیوں ہی کی بنائی اور لائی ہوئی چڑھی ہے۔

اسلامی انفاق کی نوعیت و وسعت البتہ امت کے حکیم مجدد ہی کے ہاں نفس انفاق کی اسلام میں جو نوعیت اور وسعت ہے اس کے متعلق خالص کتاب و سنت پر مبنی حکیمانہ و مجددانہ تعلیمات و اصلاحات کے کئی اہم پہلو ملتے ہیں اتنا تو اوپر ہی واضح ہو چکا کہ مال و معاش کے کسب و حفاظت کے جو امر و نواہی قرآن و حدیث میں ہیں ان سے بھی مقصود بالذات کسب و حفاظت نہیں، انفاق ہی کے مقاصد و مصالح اور حقوق و فرائض کی تکمیل ہے نہ کہ حریصوں اور سخیوں کی طرح کما کما

ملہ بیچ تو حق یہ ہے کہ اپنے رنگ میں مودودی گیلانی اور دریا بادی کے قلم ہی کے ادا کرنے کا تھا

جمع کرنے کی اجازت، خود قرآن نے کیسے سخت تہدید طعنہ عنوان سے خبر دی ہے کہ
 وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ
 وَانْفِصَاصَهُ وَلَا يَنْفِقُوهُنَّهَا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (توبہ) خوشخبری سنا دو

اسی طرح بخل کرنے والوں کو آگاہ فرمایا گیا ہے کہ ”یہ اپنے حق میں بخل کو جو
 خیر مان رہے ہیں وہ دراصل ان کے حق میں شر ہی شر ہے وہ دن دور نہیں کہ بخل سے
 جمع کیا ہوا مال قیامت میں خود ان بخیلوں کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔
 سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ — حدیث میں ہے کہ
 سانپ بنا کر ان کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا

کسب فرض ہے نہ واجب کسب جو کنز و بخل سب کا مبنی ہے اس کی
 اہمیت تو مجدد وقت نے سنت ہی کی بنا پر اتنی گھٹادی کہ یہ نہ سنت ہے نہ
 فرض، بس زیادہ سے زیادہ مباح ہے کیونکہ قبل ظہور نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کچھ دنوں کسب معاش کا سلسلہ فرمایا ہے جس سے بہت سمجھت اس کا مباح
 ہونا ثابت ہوا۔ لیکن بعد نبوت آپ نے کسب کا کوئی سلسلہ نہیں فرمایا (مستقر التوبہ)۔

اسلامی اتفاق کا مطلب جب خود کسب ہی بالذات مقصود و مامور نہیں
 تو کسب جمع کئے ہوئے مال کی حفاظت کے لئے اس پر سانپ بن کر بیٹھنا ناگب
 جائز ہوگا، اسی طرح اتفاق جو کسب مال کا اصل مقصود ہے اس کا مطلب بھی
 کسی طرح کا اسراف و تبذیر قطعاً نہیں ہو سکتا کہ آدمی مال کو معصیتوں اور عیاشیوں

ہیں اڑا کر شیطان کا مہجائی بجا ئے اِنَّ الْمُبَدِّلِيْنَ كَانُوا اِخْوَاتِ الشَّيْطَانِ یا زندگی کی واقعی ضروریات و مباحات میں اعتدال سے نکل کر فضول خرچیوں میں پڑ جائے یقین رکھو کہ خدا فضول خرچہ کر نیوالوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

ہم اپنے مال کے مالک نہیں اسلام کی کتاب اور نبی الاسلام کی سنت سے اوپر معاشیاتِ انفاق کے باب میں خوب اچھی طرح ثابت ہو چکا کہ اسلامی معاشیات میں انفاق کے معنی شریعت کے احکام کے مطابق یا اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے لئے خرچ کرنے کے ہیں اسی بناء پر حضرت مجدد نے بار بار اور کتنا زور اس پر دیا ہے کہ اپنے مال و ملک میں ہماری حیثیت اصل مالک کی قطعاً نہیں محض اللہ تعالیٰ کے امین یا خزانچی کی ہے کہ بغیر کسی خیانت کے اس کی مرضی و حکم کے موافق خرچ کرتے رہیں۔

اسلامی انفاق کا اصل مقصد بھی معاشی مسائل کا حل نہیں

آخر میں اول و آخر سب سے زیادہ توجہ سے سننے اور یاد رکھنے کی بات یہی ہے جس کو سن کہ جدید لادینی معاشیات والے مسٹر ہی نہیں بہت سے دینی و اسلامی معاشیات کا نام لینے والے مولوی بھی غالباً چہیں بچیں ہوئے بغیر نہ رہ سکیں کہ اسلام کی معاشیات کے حقیقۃً انفاقی معاشیات ہونے کے باوجود اس انفاق کا حقیقی و اصلی مقصد معاشی مسائل و مشکلات کا حل ہرگز نہیں، مطلوب بالذات اللہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی و فرمانبرداری اور آخرت کی فلاح و نجات ہے اور یہی اسلام کی دینی و معادی اور آج کل کی لادینی و غیر معادی معاشیات

کا بنیادی فرق بلکہ تضاد ہے کہ آجکل قومی و ملکی علمی و ادبی کاموں، اسکولوں اور کالجوں، اسپتالوں اور یتیم خانوں بلکہ مذہبی اداروں تک بیچ چنڈے دیئے جاتے ہیں وہ زیادہ تر نام و نمود، لحاظ و مردت، زور و اثر یا نہ زیادہ سے زیادہ ان کاموں اور اداروں کی دنیوی ضرورتوں اور مشکلوں کو پورا اور دور کرنے کے خیال سے دیئے جاتے ہیں اور ان کو بھی دینی اعتبار سے مصارف خیر شمار کیا جاتا ہے اور خود مسلمان بھی اس معاملہ کا بالعموم شکار ہوتے ہیں

اسلام میں محض محل اتفاق کا اعتبار نہیں حالانکہ اسلام جس اتفاق

کی تعلیم و مطالبہ کرتا ہے اس کا فقط محل اتفاق کے اعتبار سے بطاہر خیر ہونا بالکل کافی نہیں باطن یا روح یعنی نیت اتفاق کے لحاظ سے بھی خیر ہونا لازم و مقدم ہے اور اس نیت سے مراد وہی خدا و رسول کی رضا جوئی و فرمانبرداری اور آخرت کی فلاح و نجات کی نیت ہے، یہاں تک کہ اتفاق کا محل و مصرف اگر کسی نادانستہ غلطی اور غلط فہمی سے غلط بھی ہو جائے لیکن نیت صحیح ہو تو وہ اتفاق عند اللہ صحیح یا مباح و مقبول ہوگا، مثلاً کسی غنی کو فقیر یقین کر کے زکوٰۃ و صدقہ دیدیا۔ بخلاف اس کے کہ دیا محتاج و مستحق ہی کو یا کسی حالص دینی ادارہ، مدرسہ و یتیم خانہ کو مگر نیت خدا کی خوشنودی اور آخرت کی بہبودی کی بجائے کسی حاکم یا حکومت کی خوشی یا خوف تھا۔ یا خدا و آخرت سے قطع نظر کر کے زیادہ سے زیادہ خود اس محتاج اور ادارہ کی محض معاشی و مالی مشکل کا دور کرنا مطلوب تھا تو یہ اتفاق اسلامی یا معاشی معاشیات کا صحیح اتفاق نہ ہوگا کیونکہ اس میں خدا و معاد کی نیت ہی سر سے ندرت ہے

ایک اتفاق پر کیا موقوف زندگی کا کوئی عمل بھی خواہ نماز روزہ ہی ہو۔

دینی اسوقت تک قرار نہیں پاسکتا جب تک خدا و رسول کی رضا و طاعت یا فلاح و آخرت کی نیت سے نہ کیا گیا ہو۔ اسی نیت کا نام اخلاص و لٹہیت ہے حتیٰ کہ اگر کسی اسلامی حکم و تعلیم کی کوئی بظاہر دنیوی مصلحت خود قرآن و حدیث میں بیان فرمادی گئی ہو تو بھی ایمان و اخلاص کی شان کمال یہی ہوگی کہ مومن کی نیت و نظر بالذات اس حکمت و مصلحت پر نہ ہو بلکہ اس پر کہ خدائے حکیم نے اس حکمت و غرض سے یہ حکم دیا ہے، ایمان کی نظر وہی ہے جو ہر حال میں خدا و آخرت پر ہے یہاں تک کہ ہم کو اگر کوئی حکم قطعاً بلا کسی ظاہری حکمت و مصلحت کے دیا جاتا تو بھی ہماری بندگی و عہدیت کا حق و فرض بلا چون و چرا اس کی اطاعت ہی ہوتا۔

زباں تازہ کردن ز اقصر ار تو نینگین حق حکمت از کار تو

دین اور بیدینی کا جوہری تضاد بہر حال معاشی اور غیر معاشی مشاغل و اعمال میں دین اور بیدینی کا جوہری تضاد و تعالف و تضاد یہی نیت ہے کہ کون کام خدا و آخرت کے ارادہ سے کیا گیا ہے اور کون خالص دنیوی غرض و مصلحت سے۔ خدا کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف کی سب سے پہلی متواتر حدیث یہی ہے کہ ہر قسم کے اعمال و افعال کے عند اللہ رد و قبول کا انحصار تمام تر نیت ہی پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات — اور ہر شخص کو صرف وہی ملیگا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ انما لامرئی ما نوئ۔ صحاح ہی کی ایک روایت میں اس مدعا کی تشریح اس طرح ہے کہ قیامت کے دن پہلے تین شخص پیش ہوں گے ایک حافظ و قاری، جس سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا کہ تو نے کلام مجید میں جو سیکھا پڑھا تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ عرض کرے گا کہ دن رات پڑھتا پڑھتا اور تلاوت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو

جھوٹا ہے تیری غرض تو اس سے یہ تھی کہ دنیا میں لوگ تجھ کو قاری و حافظ جانیں
اور کہیں سو یہ کہا گیا

دوسرا شخص جو کسی جہاد میں بظاہر شہید ہوا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ تو
کس لئے قتل ہوا عرض کرے گا کہ تیری راہ میں جہاد کیا تھا اس میں مارا گیا۔ ارشاد ہوگا
تو بھی جھوٹا ہے تو جہاد میں اس لئے شریک ہوا تھا کہ بہادر و مجاہد کہا جائے
تو ایسا کہا گیا۔

اسی طرح تیسرے سے جو مالدار تھا دریافت فرمایا جائے گا کہ تجھ کو جو مال و دولت
میں نے عطا کیا تھا اس سے کیا کام لیا؟ عرض کرے گا کہ خیر و خیرات کی، عزیزوں
کی مدد کی۔ جواب ملے گا کہ تو بھی جھوٹا ہے تیری نیت تو اصل میں یہ تھی کہ تجھ کو فیاض
و بخیر کہا جائے چنانچہ کہا گیا۔ بالآخر ان سب کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔
معا یہ کہ بظاہر نیک سے نیک عمل بھی اگر خدا و آخرت کی نیت سے نہیں بلکہ بعض
دنیا کے نام و نمود و شہرت کے لئے کیا گیا ہے تو دنیا میں یہ مطلب پورا ہو گیا۔
خدا و آخرت کی نیت سے جب کیا ہی نہیں کیا گیا تو خدا کی طرف آخرت میں اس پر
کوئی اجر و ثواب کس منطق سے مل سکتا ہے

خود اسلام کی لغوی حقیقت قرآن شریف میں نفس رضا جوئی (ابتغایا)
کی کثیر آیات کے علاوہ (مخلصین لہ الدین)، وغیرہ دوسری آیات سے بھی
اسی اخلاص کا مطالبہ کیا گیا ہے، خود لفظ اسلام کی لغوی و معنوی حقیقت تمام
نفسانی و دنیوی اغراض و مقاصد، منافع و مضار سے قطع نظر کر کے، بالکلیہ اپنے کو
اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی یا رضا و خوشنودی کے حوالہ کر دینے کے ہیں مہر ”مسلم“
کی صفت جا بجا جو ”ضعیف“ آتی ہے اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے

دین و ملت کی اتباع کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ
 اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا اور جن کا سب سے نمایاں وصف ”حنیف“ ہی فرمایا گیا ہے
 اس حنیف کے معنی بھی سب سے کٹ کر ایک (خدا) ہی کے ساتھ جڑ جانے یا
 اسی کے ہو سنے کے ہیں۔ یعنی خدا کی رضا و خوشنودی یا حکم کے سامنے نہ خود اپنی
 خوشی و خواہش کی پرواہ ہو نہ کسی دوسرے عزیز سے عزیز اور محبوب سے محبوب کی۔ نہ جان
 و مال کی کسی بڑی سے بڑی قربانی میں تامل ہو۔ حضرت ابراہیمؑ نے اسمعیلؑ جیسے
 بیٹے کی اور بیٹے نے خود اپنی جان جیسی عزیز ترین متاع کی قربانی و سپردگی جس شان
 سے کی تھی وہ اس حنیفیت اور اسلامیت والی سپردگی ہی کا توہ کا میاں امتحان
 تھا دونوں کی اس بے چون و چرا سپردگی کو عین سپردگی کے موقع پر اسلام ہی کے
 لفظ سے اس طرح تعبیر فرمایا گیا کہ فَلَمَّا اسْلَمَا یعنی جب دونوں کے دونوں نے
 اپنے کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیا۔

لیکن یہاں ہماری گفتگو کا اصل تعلق مال کی قربانی یا انفاق سے ہے۔
 حضرت جامع المجددین علیہ الرحمۃ نے اس بحث میں سورہ بقرہ کی جو آیات اپنے وعظ
 التفصیل والتسہیل مع التکمیل والتعذیل میں تجدیدی اصلاح و تعدیل کے لئے افیض
 فرمائی ہیں ذیل میں سمجھ ان کی ضروری مناسب محل تفصیل اس وعظ اور خود حضرت
 ہی کی تفسیر بیان القرآن سے پیش کی جاتی ہے آیات کا تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ
 جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی کی راہوں میں (اور اسی رضا جوئی
 کی غرض سے) اپنے نفس میں (انفاقی) پختگی (یا ذہنیت) پیدا کرنے
 کے لئے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جو کسی
 بلندی پر واقع ہو، جہاں کی آب و ہوا زیادہ بار آور ہوئی ہے اور
 اس پر زور کا پانی برساً ہو جس کی بدولت وہ باغ خوب دوگنا چوگنا

مچلا ہو۔ اور اگر زیادہ تر درکار پانی اس پر نہ بھی پڑا ہو تو (خود اس زمین کی صلاحیت ایسی ہے کہ) ہلکی سی بارش بھی کام لے جاتی ہے اور تم نے جو کچھ بھی (رضاجوئی یا جس نیت سے بھی) کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے (وہ یہاں بدلہ لے گا)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ مِّنْ بَرِّ يَوْمٍ أَصَابَهَا دَابَلٌ فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِْبْهَا دَابَلٌ فَطَلَ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ط

اسلامی انفاق کی دو غرضیں ان آیتوں میں انفاق کی دو غرضیں بیان

فرمائی گئی ہیں مقدم غرض تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا رضا جوئی ہے اور دوسری اسی رضا جوئی کی عادت کہ اپنے نفس میں سچتہ و راسخ کرنا۔ یعنی وہی ایسی انفاقی ذہنیت پیدا کرنا کہ جب جو کچھ حسب استطاعت خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے خوشی خوشی خدا کی خوشنودی کی نیت سے خرچ کیا جائے نفس کی تنگی یا طبیعت کا بغل مانع نہ ہو۔ اسی کو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ

یہاں دو غایتیں مذکور ہیں اول غایت تو ابتغاء مرضات اللہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ اپنا مال اللہ کی رضا طلب کرنے میں خرچ کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور غایت بیان فرماتے ہیں وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یعنی دوسری غرض انفاق کی یہ ہے کہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کریں..... پس کا حاصل یہ ہے کہ بعض بخیلوں کو انفاق میں بہت دشواری ہوتی ہے۔

گر جاں طلبی مضائقہ نیست و ز در طلبی سخن دریں ست (ص ۳۳)
 بنجیلوں پر کیا موقوف خالص اللہ کی راہ و رضا میں خرچ کرنا سنجوں کے لئے بھی
 آسان نہیں ہوتا جب تک مجاہدہ سے اس کی عادت یا ذہنیت نہ پیدا کی جاتے
 بہر حال ان آیات میں

» انفاق کی تشنگی و دشواری رفع کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ تم انفاق
 (جب کرو) اس نیت سے کرو کہ اس سے (اللہ راضی ہوں گے اور) نفس
 میں (اللہ کی رضا جوئی کے لئے خرچ کرنے کی) قوت پیدا ہوگی اور (اس
 طرح) انفاق سہل ہو جائے گا۔

النفاقی مجاہدہ (دیکھو) بار بار اس نیت سے انفاق کرو گے تو یہ
 مادہ راسخ ہو جائے گا، (ص ۳۳) مطلب وہی ہوا جس کو اوپر معاشیات انفاق
 کے باب میں راقم نے انفاق ذہنیت پیدا کرنے سے تعبیر کیا ہے کیونکہ سائے
 معاشی مفاسد کی بڑی بڑا انفاق اور نفع رسانی کے بجائے کسب و حصول اور نفع اندوزی
 کی حصری ذہنیت ہے عقل کی بات بھی یہی ہے کہ جس معاشرہ کے افراد میں
 نفع اندوزی کے بجائے نفع رسانی کی عادت یا ذہنیت زیادہ ہوگی اس میں
 معمولاً و لازماً ہر شخص کو دوسروں سے نفع اس سے زیادہ ہی پہنچ جائے گا۔
 جتنا وہ براہ راست نفع اندوزی کی حریصانہ ذہنیت اور ناجائز راہوں سے حاصل
 کرتا۔ لیکن آج کل معاشیات یا طرح طرح کی معاشی دعوتوں ہی کو سیاست کا
 سب سے چلتا ہوا نعرہ و حربہ بنا کر حصری کسب یا نفع بازی کا صورتی زور سے چھونکا
 گیا ہے کہ قدرت ہر طرف انفرادی و اجتماعی قومی (بین الاقوامی) نوبہ کھسٹ
 یا استحصال ہی کا دور دورہ اور گرم بازاری ہے۔

بار بار اس نیت سے خرچ کرنا کہ اس نفس میں خرچ کرنے کی قوت و عادت پیدا ہو۔ اس کامدعا بھی دراصل رضائے الہی کا حاصل کرنا ہی ہے اسی کو بیان القرآن میں ان ہی آیتوں کی تفسیر میں اود واضح فرمادیا ہے کہ حاصل اس نیت کا یہ ہوگا کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور ایسی عادت ہو جائے کہ آئندہ ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کیا کرے پس ان دونوں غایتوں (اِيتِخَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ اَوْ - تَنْبِيْثًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ) کا حاصل رضائے الہی ٹھہری حالاً بھی اور مالاً بھی خوب سمجھ لو۔

رضائی انفاق کی مثال اللہ تعالیٰ کی راہ و رضایں انفاق کی تمثیل اور پر کجی آیات میں ہے ان سے پہلے کی آیات میں ریائی انفاق کی تمثیل ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے اس ریائی انفاق کے مقابل رضائی انفاق کے معاملہ میں جو اصلاحی تنبیہ و تجدید حضرت مجدد نے فرمائی ہے وہ عمل کے لئے خصوصاً اہم اور یاد رکھنے کی ہے رضائی انفاق کا مطلب ظاہر ہے کہ اخلاصی انفاق ہے یعنی خالص اللہ کی رضا جوئی کے سوا اور کوئی نیت و محرک انفاق میں شریک نہ ہو لیکن ایسا کامل اخلاص بغیر کافی مجاہدہ کے کیم از کم ابتدا میں میسر ہونا عملاً ناممکنات سے ہے اس لئے قرآنی تمثیل و تشبیہ کا مطلب ذرا اور ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔

”و ابل سے مقصود اخلاص کی تشبیہ جس کی دلیل اوپر کی آیات ہیں کیونکہ اوپر ریائی انفاق کی مذمت ہے عَالَمِیٰ یُذْفِقُ مَالَهُ رِجْمَاءَ النَّاسِ وَلَا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ

الْآخِرِ۔ اس کے بعد اخلاص فی الانفاق کی فضیلت بیان فرماتی ہے۔ اور جب وَاِبْلِ سے مراد اخلاص ہے اور اس کے مقابلہ میں طَلٌّ مذکور ہے۔ وَاِبْلٌ کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو اور طَلٌّ کہتے ہیں پھوار کو، تو اس تقابل سے معلوم ہوا کہ وَاِبْلٌ سے اخلاص کامل مراد ہے اور طَلٌّ سے اخلاص قلیل۔

حاصل یہ ہوا کہ اگر اخلاص کامل ہو تو نفقات میں ترقی زیادہ ہوگی اور اگر قلیل ہو تو وہ بھی (نفس) ترقی کے لئے کافی ہے۔ گو زیادہ ترقی نہ ہو۔

آگے مزید اصلاح و تنبیہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اخلاص قلیل بھی مطلوب ہے، بلکہ اس سے وہیموں کا علاج کیا گیا ہے کیونکہ اگر اخلاص کامل ہی کا مطلوب ہونا ان کے ذہن نشین ہو جائے تو ان سے کوئی عمل نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ پہلے ہی دن اخلاص کامل میسر نہیں ہو سکتا، (ص ۱۴)

ریائی انفاق کی مثال اب ان آیات کو لیجئے جس میں اس اخلاصی انفاق کے مقابلہ میں ریائی انفاق کی نوعیت کو تشبیہ و تمثیل سے واضح فرمایا گیا ہے ارشاد ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
لے ایمان والو! تم احسان قبلہ نہ کرنا
پہنچا کر اپنی خیرات (یا احسان) کو برباد
مت کرو۔

اس کے بعد فرمایا۔

كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
صَفْوَانَ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ
وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَدَا
يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا
كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

جو شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے
دکھانے کے لئے اور ایمان نہیں رکھتا
اللہ پر اور یوم قیامت پر سو اس شخص
کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چمکا پتھر
جس پر کچھ مٹی ہو پھر اس پر زبرد کی بارش
پڑے جو اس کو بالکل صاف کر دے
ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھ کی کھائی ذرا
ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ تعالیٰ کافر
لوگوں کو رستہ نہیں بتلاتے

بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خالص نیت کے سوا
انفاق کے اور جتنے بھی دوائی و محرکات ہوتے ہیں ان سب کا مطلوب یہ ہے کہ
غیر اللہ ہی ہو تاکہ اپنے نفس کی خوشی و خواہش یا نام و نمود اور عزت و شہرت
ہو، خواہ دوسروں کا ڈر، دباؤ یا لحاظ و مروت ہو، اور ظاہر ہے کہ خدا و آخرت
پر صحیح ایمان نہ رکھنے والوں — کافروں مشرکوں یا منافقوں — کے انفاق
کی نوعیت کم و بیش یہی ہوتی ہے — یہ شان تو خاص خدا و آخرت کو مد نظر
رکھنے والوں ہی کی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی ذات و خوشنودی کے سوا کسی اور نیت
و غرض سے خرچ ہی نہیں کرتے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ

ایک بڑی خرابی و خامی البتہ ایک بڑی خرابی و خامی اکثر خیرات
کرنے والوں میں یہ ہوتی ہے کہ کرتے تو وہ خدا کی رضا اور آخرت کے ثواب ہی کی

نیت سے ہیں لیکن جن کے ساتھ وہ یہ سلوک و احسان کرتے ہیں کچھ نہ کچھ زبانی و عملی ممنونیت اور شکر گزاری کی توقع قائم کر لیتے ہیں جس میں اگر ان سے کوتاہی ہوئی ہے تو برا مانتے ہیں اور بہتر سے زبان سے بھی ایسی صورت میں اپنا احسان قبلہ اور یاد دلانے پر اتر آتے ہیں بلکہ ایذا رسانی کے برتاؤ تک سے نہیں چوکتے اور سب کیا کر ایا مٹی کر دیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ وہی ہوتی ہے کہ نفس پوری طرح اپنے نفسانی جذبات سے پاک یا اس کا تزکیہ نہیں ہوتا کہ خدا و آخرت کے سوا کسی اور طرف کسی طرح کے اجر و بدل کے لئے نظر اٹھے ہی نہیں۔ اسی لئے خدا کی رضا ہوتی۔ یا اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ پر نفس کو پوری طرح جمائے رکھنے کے لئے انفاق کی دوسری غرض تَثْبِیْثًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ تَبْلَاۤیِی تَا کہ مَوْتٌ وَّ اٰذٰی کے سے منافی اخلاص افعال و حرکات کا صدور نہ ہو۔ درحقیقت یہ نفس و طبیعت کے طبعی رجحان و تقاضے کے خلاف ہے بڑا مجاہدہ کہ آدمی احسان کر کے اس کو زبان تک پر نہ لائے اور جس پر احسان کیا ہے اس کی محسن کشی کی حرکتوں پر بھی نہ زبان سے اپنا احسان تبتلائے اور نہ کسی برتاؤ سے اذیت پہنچائے

اللہ اکبر اس سے اندازہ کیجئے کہ اسلام کی انفاقی معاشیات کے پوری طرح اسلامی ہونے کے لئے نہ صرف یہ شرط ہے کہ عین انفاق کے وقت و موقع پر خدا کی خوشنودی اور آخرت کی بہبودی کے سوا اور کوئی نیت نہ ہو بلکہ بعد کو بھی اس انفاق کو اسلامی یعنی خالص خدا و آخرت کے لئے باقی رکھنے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زبان و عمل یا قال و حال کے کسی عنوان سے اس کو قبل یا تک نہ جائے اللہ اکبر! خالص لوجہ اللہ اور معادی انفاق کی اس روح سے آج کل کے اس خالص غیر اللہ اور بے روح معاشی انفاق کو دور کا بھی کوئی واسطہ ہے جس سے

اسلامی معاشیات پر خامہ فرسائی کرتے ولے بالعموم مقابلہ و موازنہ فرماتے ہیں

انفاق کی شرط صحت و شرط بقاء آگے آیات بالا کے یہ تفسیری

فوائد و حقائق ذرا خود مفسر تھانوی کی تفسیر، بیان القرآن - سے پڑھ لیں

طاعات کی صحت و بقاء کے لئے جس طرح ایمان شرط ہے حتیٰ کہ کافر کی کوئی طاعت صحیح و مقبول نہیں۔ اور اگر طاعت کے بعد کافر ہو جائے تو وہ طاعت باقی نہیں رہتی اس کو اصطلاح شرع میں حبط کہتے ہیں اسی طرح نصوص سے ثابت ہے کہ علاوہ ایمان کے اور بھی بعض شرطیں صحت و بقاء کی بعض طاعات میں ہوتی ہیں جیسے نماز کے لئے وضو شرط ہے

پس یہاں بھی اس آیت اور آیت سابقہ میں لَا يَتَّبِعُونَ کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ انفاق کے لئے ایمان کے ساتھ کہ شرط صحت نیز شرط بقاء ہے اخلاص بھی ایک شرط صحت اور ترک من و اذی شرط بقاء ہے اس لئے منافق و راتی (یا کار) کے انفاق کو باطل کہا گیا کہ اس میں شرط صحت ہی مفقود ہے اور من و اذی کو بھی مبطل و باطل کرنے والا کہا گیا کہ اس میں شرط بقاء مفقود ہے۔

دیکھا آپ نے کہ جس طرح کافرانہ معاشیات کا انفاق بظاہر انفاق ہونے پر بھی اسلامی معاشیات کی نظر میں باطل اور غیر صحیح یا سرکے انفاق ہی نہیں اسی طرح مسلمانوں اور اسلامی معاشیات والوں کو اس سے بھی ہوشیار رہنا چاہئے کہ اسلامی انفاق انفاقِ اسلامی ہو کر بھی بعد کو من و اذی سے صحیح معنی میں اسلامی باقی نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ اس من و اذی کو صدقات و خیرات کا اسی طرح باطل کرنے والا سمجھا یا گیا جس طرح ریاکار یا منافق و کافر کا انفاق عین اپنی ذات ہی میں باطل ہوتا ہے آگے اس تشبیہ کی

وجہ و لطف کو بھی سن لیں

ہو کہ بطلانِ ثانی (یعنی منافق اور ریاکار کے انفاق کا باطل ہونا، زیادہ ظاہر ہے (جیسا کہ مشبہ بہ کو ہونا چاہئے) بطلانِ اول (من و اذی کے والے بطلان) سے اس لئے ثانی کو اول سے تشبیہ دی گئی اور مشبہ بہ میں جو دو قیدیں لگائی گئی ہیں ایک انفاق کی اور دوسری ریا کی یہ محض مشبہ کی تقویت (یعنی اس کو زور دار بنانے) کے لئے، ورنہ ہر دو امور (انفاق اور ریا) بجائے خود فرداً فرداً بھی موجب بطلان ہیں اور تقویت سے یہ فائدہ ہوا کہ من و اذی سے نفرت دلانے میں مبالغہ نہ ہو گیا (بیان القرآن)

غیر ایمانی انفاق کی مثال خلاصہ یہ کہ خدا و آخرت پر ایمان سے خالی غیر اسلامی

معاشیات یا معاشی نظامات کے تحت انفاق کی مثال اسلامی معاشیات کی نظر میں خود اسلام کی کتاب قرآن مجید کی رو سے بالکل ایسی ہے۔

جیسے ایک چکن پتھر جس پر کچھ مٹی آگئی ہو (اور اس میں کچھ گھاس بھوس جم آتا ہو) پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے سو اس کو (جیسا تھا ویسا ہی کا دلیا) بالکل صاف کر دے۔ اسی طرح منافق یا کافر کے ہاتھ سے بظاہر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کچھ خرچ ہو گیا جو ظاہر میں ایک نیک عمل معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے نفاق نے اس کو ویسا ہی کورا کا کورا ثواب سے چھوڑ دیا چنانچہ آخرت میں (ایسے انفاق کرنے والے) لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی (بیان القرآن)

بس زیادہ سے زیادہ دنیا میں اس انفاق والوں نے نام و نمود وغیرہ کے جو ریااتی یا منافقانہ و کافرانہ مقاصد نظر رکھے ہیں وہ کچھ ہاتھ لگ جائیں گے ورنہ ایسا ریااتی

انفاق صحیح و مستحق حاجت مندوں تک کم ہی پہنچتا ہے جس سے ان کی حقیقی معاشی دشواریاں دوسروں کے اکثر اس طرح کے ریائی لادینی انفاق والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اسپتالوں اسکولوں وغیرہ کے لئے تو بڑے بڑے چندے دیتے ہیں لیکن اپنے عزیزوں دوستوں، جان پہچان اور پاس پڑوس والوں کو فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے بے بسی کے ساتھ دیکھتے سہتے ہیں

انفاق کے بعض تکمیلی لوازم اسلامی معاشیات کے ایمانی و رضائی انفاق

کی بنیادی نوعیت و خصوصیت ذہن نشین ہو جانے کے بعد اب اس کی بعض اہم تکمیلی لوازم کی تفصیل پر انشاء اللہ اس بحث و باب کو ختم کر دینا ہے انفاق کی نوعی حقیقت اصل میں ایثار و قربانی ہے یعنی دوسروں کی خوشی و خواہش پر اپنی خوشی و خواہش کو قربان کرنا اور اس کو ترجیح نہ دینا۔ بالفاظ دیگر اپنی حاجت و ضرورت یا غربت و پسند کی چیز دوسرے کو دیدینا اس میں صرف روپیہ پیسہ یا مال و زندہ ہی داخل نہیں۔ البتہ جو کچھ روپیہ پیسہ سے کم و بیش سب ہی مادی ضرورتیں خریدی اور خواہشیں پوری کی جاسکتی ہیں اس لئے انفاق یا خرچ کرنے سے بالعموم روپیہ پیسہ ہی خرچ کرنا مراد لیا جاتا ہے اور یہ دوسروں کو دینا کسی ایثار و قربانی کی روح کے بغیر آسان نہیں ہوتا اس کی محبت کے مقابلہ میں بعضوں کو جان تک دینا سہل ہوتا ہے

گر جاں طلبی مضائقہ نیست گر زر طلبی سخن دریں ست

انفاق کے وسیع معنی اور اہم شرائط ورنہ نفس انفاق و وسیع معنی میں

جان و مال، وقت و قوت، جاہ و عزت، اپنی ضرورت و غربت کی سب ہی چیزیں کو دوسروں کے لئے خرچ یا قربان کرنے کو شامل ہے اس کو وسیع و تعمیم کے ساتھ ایثار

و اتفاق کا دوسرا لازمہ اس چیز کا کسی نہ کسی درجہ میں محبوب و مرغوب ہونا ہے جو ہم خود اپنی محبت و رغبت کو قربان کر کے دوسرے کو دیتے یا اس پر خرچ کرتے ہیں جب تک اتفاق و ایثار کے وسیع مفہوم میں اس محبت و رغبت کو بھی شریک نہ کیا جائے نہ کیفاً اتفاقی کمال حاصل ہوتا ہے نہ کماحقہً حکماً اس کے ہمہ گیر مقاصد پورے ہوں گے معاشیات اتفاق کے ان دونوں اسلامی لوازم و مطالبات کو کتاب اسلام کے ایسا زواہج نے ایک ہی آیت میں اس طرح جمع فرما دیا ہے کہ تم پوری پوری بھلائی یا دنیا و آخرت دونوں کی کامل خیر و فلاح اس وقت تک ہرگز نہ پاسکو گے جب تک ایسی چیزوں میں سے نہ خرچ کرتے رہو جو تم کو محبوب و مرغوب ہیں۔ لَوْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُتَفَقَّحُوا مِنَّا لَتَجِبْنَآ اِلَيْكُمْ اَمْوَالًا مِّنْ دُونِهَا وَلَٰكِن مَّا مَلَكُواْ لَآ اَنْ تَفْقَهُواْ سَبِيْلَ الْمَعَارِفِ اس آیت میں اتفاق کے ساتھ مال کی قید و شرط نہ لگا کر جاہ و مال، وقت و قوت وغیرہ جو شئی بھی ہماری محبت و رغبت کی ہو سب ہی کے اتفاق و ایثار کو عام قرار دیا گیا ہے جس میں آدمی کے کام آنے والی مالی و غیر مالی تمام چیزوں کا اتفاق داخل ہو گیا۔ دوسری طرف اتفاق کی ان چیزوں کا خود اتفاق کرنے والے کی نظر میں محبوب و پسندیدہ ہونا بھی ضروری قرار دیا گیا۔

اتفاق کی ان شرائط کے نتائج اتفاق میں ان دونوں شرطوں کے جمع ہوجانے سے نہ صرف اتفاق کی ساری خوبیاں اور کمالات اس میں جمع ہوجاتے ہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائیوں یا خیر و صلاح کا دامن بڑی حد تک جان و مال ہر طرح کی محبوب چیزوں کے کسی معاشرہ میں اتفاق کی عام عادت و ذہنیت ہی سے بندھا ہوا ہے اور ہر طرح کی برائیوں یا شر و فساد کی بڑی بڑی کسی معاشرہ میں ان ہی دونوں شرطوں کے جامع اتفاق کا فقدان ہوتا ہے کہ لوگ عام ضرورت

کی چیزوں خصوصاً محبوب و پسندیدہ چیزوں سے دوسروں کی حاجت روائی کرنا ان کو دینا تو الگ رہا، البتہ ان سے چھین چھٹ، نوح کھسوٹ یا استحصال ہی کی فکر و تدبیر میں زیادہ لگے رہتے ہیں۔ لادینی معاشیات و سیاسیات کی اسی غیر انفاقی ذہنیت یا کسی حرص نے تمام دنیا کو انفرادی و اجتماعی فتنہ و فساد سے بھر دیا ہے قرآن مجید کی اوپر والی ایک ہی آیت نے اس شر و فساد کا قلع قمع فرما کر خیر و فلاح کو تمام و کمال جمع فرما دیا ہے مجد و محتانوی علیہ الرحمۃ نے البتہ کا ترجمہ خیر کامل فرمایا ہے جس میں کما و کیفاً دنیا و آخرت دونوں کی پوری پوری بھلائی آجاتی ہے۔ لغت کی رو سے بھی ”بتہ“ کے مفہوم معنی میں نہ صرف صداقت و دوستی، اطاعت و فرمانبرداری تک کی نیکیاں داخل ہیں بلکہ وسعت یعنی نیکی کے کاموں میں توسع اور پھیلاؤ کا تصور بھی شریک ہے لہٰذا جو حسن و سوسائٹی یا معاشرہ میں ہر طرح کی محبوب چیزوں کے انفاق یا ایک دوسرے پر خرچ کرنے کی جتنی زیادہ وسعت اور عام عادت ہوگی لازماً اتنی ہی زیادہ اس میں ہر طرح کی خیر و فلاح کو عموم یا پھیلاؤ بھی حاصل ہوگا۔

نیکی کی رُوح لیکن نیکی و خیر کے لادینی تصورات کے خلاف ”بتہ“ کے دینی تصور کی حقیقت و ماہیت یا اصل روح دین یا خدا و آخرت پر ایمان ہے جس کے بغیر دین و مذہب کے ظاہری رسوم و شعائر کا بھی دین میں کوئی اعتبار نہیں۔ لہٰذا جو خیر و خیرات یا انفاق اس روح سے خالی ہو وہ اسلامی معاشیات کا انفاق قطعاً نہ ہوگا۔ بتہ کی اسی ایمانی و اسلامی یا باطنی روح کو سورہ بقرہ ہی میں دوسری جگہ دہرایا گیا ہے۔

لَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تُوَلُّواْ وُجُوْہَکُمْ
بتہ یعنی اس طرح کے ظاہری رسوم

قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَكَانَتْ
الْبُرُجُ مِنْ أَمْتٍ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَكَانَتْ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
حَبِّهِ قَوًى نَقْرُجًا وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَفِي الرِّقَابِ

وافعال کا نام نہیں رکھ مثلاً، تم اپنا
منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ
بدلی جان، یہ ہے کہ آدمی خدا و آخرت
فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان
لائے (اور اس ایمان کی قوت سے)
مال کی محبت کے باوجود عزیزوں، یتیموں
غریبوں، مسافروں، سائلوں کی
حاجت روائی، اور غلاموں کی گردن چھڑانے (یعنی ان کو آزاد کرانے) میں مالی مدد کرے

تقویٰ کی بنیاد زمانہ جاہلیت میں حج کے سلسلہ میں ایک رسم و عادت
یہ تھی کہ احوام کی حالت میں لوگ اپنے گھر کے صدر دروازہ سے نہ نکلتے بلکہ پشت
کی طرف نکلتے تھے، آگے رکوع میں اس رسم و لزوم کی مثال دے کر متنبہ فرمایا
کہ یہ بھی

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَالْبِرُّ الْبِرُّ مِنْ اتَّقَى
وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

کوئی بتو (یا نیکی کی بات) نہیں کہ
تم گھروں میں پشت کی طرف سے آؤ
بتو (تواصل میں) یہ ہے کہ آدمی تقویٰ
کی زندگی اختیار کرے۔ باقی گھروں
میں ان کے معمولی دروازوں سے آؤ

اور اللہ سے ڈرو (یہی تقویٰ کی جڑ ہے) تاکہ فلاح پاؤ۔

تقویٰ کی زندگی اور اس کی حقیقت خود اس آیت سے معلوم ہو گئی کہ وہ
نام ہے خدا سے ڈرنے یعنی زندگی کے سارے اعمال و احوال میں خدا کی رضا

دخوشنودی یا اطاعت و فرمانبرداری کو پیش نظر رکھنے کا
 غرض آل عمران کی پیش نظر آیت لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
 مِمَّا تُحِبُّونَ میں جس بَر کمال کے حصول کو مرغوب و محبوب چیزوں کے انفاق
 پر موقوف و منحصر ٹھہرایا گیا ہے اس میں یہی دو باتیں یہاں خصوصیت سے
 لائق توجہ ہیں ایک تو اس انفاق کی تعلیم۔ یعنی اس سے مراد صرف مالی انفاق نہیں
 بلکہ مال و جاہ، وقت و قوت وغیرہ جس چیز سے بھی آدمی دوسرے کو کسی طرح کا نفع
 پہنچا سکے، دوسرے نفع رسانی یا انفاق کی ان چیزوں کا خود انفاق کرنے والے
 کی نگاہ میں محبوب و مرغوب یا قابل قدر ہونا حضرت مجددؑ نے اس آیت
 کے تحت ان دونوں پر دو مستقل بیانیوں (۱) افتاء محبوب اور (۲)
 انفاق محبوب کے سلسلہ میں گفتگو فرمائی ہے

تفسیر قرآن میں حضرت مجدد کی انتہائی احتیاط عرفاً و معمولاً انفاق
 سے چونکہ مال ہی کا خرچ کرنا سمجھا جاتا ہے اور حضرت کو علم و عمل دونوں میں احتیاط
 و تقویٰ کا بے انتہا اہتمام تھا۔ خصوصاً تفسیر میں جب تک سلف یا اکابر کا کوئی
 قول نہ مل جاتا تو فرد سے کام نہ لیتے نہ خالی اپنی رائے پر وثوق و اعتماد فرماتے
 اور یہی میں علماء و طلباء کو نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ تفسیر قرآن کے متعلق
 جب کوئی بات ان کی سمجھ میں آیا کہے تو جب تک سلف کا کلام
 اس کی تائید میں نہ مل جاتے اس وقت تک اس پر اعتماد نہ کیا کریں
 کیونکہ تفسیر بالرائے بہت سخت ہے (افتاء محبوب ص ۱۵)

عرف عام میں یا
انفاق کی تعلیم۔ بظاہر لفظ انفاق خاص ہے انفاق مال کے

ساتھ، مگر میرے دل میں ایک باریہ خیال آیا تھا کہ یہ عام ہے اتفاق
مال و نذل (خرچ) نفس و نذل جاہ و نذل علم وغیرہ سب کو
آگے ارشاد ہے کہ

اس کے ساتھ ہی علامہ قسطلانی کا یہ قول نظر سے گذرا کہ اتفاق
محبوب میں نذل جاہ و نذل نفس و نذل علم بھی داخل ہے اس سے
میرادل بہت خوش ہوا۔ لیکن اگر لغت سے اس کی تائید نہ ہوا تو
اتفاق ان سب کو عام نہ ہو تو علامہ قسطلانی پر پھر بھی اعتراض نہیں
ہو سکتا۔ کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عموم لفظ کی وجہ سے
نذل نفس و نذل جاہ و نذل علم کو اس آیت میں نہیں داخل کیا
بلکہ دلالتہ النفس کی وجہ سے داخل کیا ہے کیونکہ مال بمقابلہ جاہ
و نفس و علم کے ادون (ادنیٰ درجہ کی چیز) ہے تو حجب اتفاق
مال پر کامل برعاصل ہوتی ہے جو ادنیٰ ہے تو نذل اعلیٰ سے بدرجہ
کامل حاصل ہوگی (مسئلہ)

اس سے بڑھ کر یہ کہ

اسی بناء پر بیضاویؒ نے مَعَادَرَتْنَا هُمْ يَنْفَقُونَ کی تفسیر
میں بعض صوفیاء کا قول نقل فرمایا ہے وَمِنْ اَنْوَاعِ الْمَعْرِفَةِ
يُفِيضُونَ کہ انہوں نے افاضۃ انوار و معرفت کو بھی اتفاق میں
داخل کیا ہے کیونکہ یہ اتفاق مال سے اعلیٰ ہے تو حجب ادنیٰ کا
اتفاق محمول ہے اعلیٰ کا اتفاق کیوں نہ محمول ہو گا۔ غرض بیضاویؒ
قسطلانی کا قول دیکھ کر مجھے تعیم اتفاق کی ہمت ہوئی ورنہ اس سے
پہلے اس خیال کے اظہار کی جرات نہ ہوتی تھی (مسئلہ افشاء المحبوب)

امر بالمعروف بھی انفاق ہے انفاق کی اس تعظیم و توسیع کے بعد ظاہر نکلا اس میں مال کے ساتھ نہ صرف باہ اور علم کا انفاق داخل ہو جاتا ہے بلکہ وقت و قوت وغیرہ تمام ایسی چیزوں کو انفاق مال پر قیاس کیا جاسکتا ہے جس سے دوسروں کو کسی قسم کا نفع پہنچے، اسی بناء پر حضرت مجدد کی تجدیدی توسیع نے امر بالمعروف کو کہ وہ بھی انفاقی علم ہے اور دعا تک کو داخل فرمادیا ہے کہ اس سے بھی دوسروں کو نفع پہنچتا ہے لیکن ہم نے عام طور سے بہت سے بہت پس روزہ نماز کو اسلام سمجھ رکھا ہے جو شیطان کا بڑا دھوکہ اور نفس کا سب سے بڑا مرض ہے کہ اس طرح آدمی لوگوں میں دیندار آسانی سے مشہور ہو جاتا ہے، ”انفاق محبوب“ میں نفس و شیطان کے اس فریب کی پردہ دہی اس طرح فرمائی گئی ہے کہ یہ بھی ایک بڑا مرض ہے کہ عبادات و مجاہدات میں بھی انہیں کو اختیار کرتے ہیں جن سے شہرت ہو، چنانچہ نماز روزہ اور ذکر و شغل بہت لوگ کرتے ہیں مگر جن عبادات میں شہرت نہ ہو، جیسے نگاہ کا روکنا دل کو شہوت سے بچانا، ایسے کام بہت کم لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان سے شہرت نہیں ہوتی۔

اسی طرح ایک خاص عبادت و مجاہدہ ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے جو کہ ایک شہوت کا علاج ہے اور وہ طاعت انفاق ہے بہت لوگوں کے کچھ معمولات نماز روزہ اور ذکر و تلاوت وغیرہ کے مقرر ہیں مگر طاعت انفاق کا کوئی معمول نہیں (ص ۱۵) کہ مثلاً اپنی آمدنی کا کوئی خاص حصہ خیر و نیات کرنے کا معمول بنا رکھا ہو

لے خود حضرت علیہ الرحمۃ کا معمول یہ تھا کہ اپنی آمدنی کا پورا چوتھائی حصہ کا خیر کے لئے نکال دیتے تھے۔

بعض مال کی حد تک بھی اتفاق کا کچھ معمول یا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اور کسی طرح کی خدمت یا نفع رسانی کو اتفاق میں نہیں شمار کرتے خصوصاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علمی اتفاق کا تو علمائے تکمیل میں نشا و نما درہی اب کسی کو اہتمام ہوتا ہے باقی عام طور پر اپنوں پر ایوں، عزیزوں، دوستوں، پاس پڑوس والوں کو دینی کوتاہیوں نماز روزہ تک کے معاملات میں دوسروں کو کچھ کہنا، سننا سمجھانا سمجھانا یا اپنے اثر اور دباؤ سے کام لے کر روک ٹوک کرنا تو کو یا سر سے دینی و اسلامی فرائض کا کوئی جز یا خیر خواہی و نفع رسانی کا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا۔

ساری دنیا کی ہلاکت و بربادی کا بڑا سبب علاحدہ کتاب

و سنت دونوں کی منصوص و مریح تعلیمات کے صاف و صریح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عمومی و قومی صلاح و اصلاح کا دار و مدار بڑی حد تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائی پر ہے مسلمانوں کے بحیثیت قوم و امت و بہترین امت ہونے کی بڑی امتیازی علامت و خصوصیت یہی بتائی گئی ہے کہ

ماتم بہترین امت (قوم) جو جو اپنے پرانے مسلمان اور غیر مسلمان کی تمیز و تفریق کے بغیر سارے انسانوں کے لئے پیدا کی گئی ہو کہ تم ان کو معروف (یا بھلائی) کا حکم دے اور منکر (یا برائی) سے روکتے ہو۔ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ مَحَدِث میں اس فریضہ کی عمومی و اجتماعی یا معاشرتی و سماجی اہمیت کے لئے ایسا سخت تاکید و تہدید عنوان اختیار فرمایا گیا ہے کہ راقم حروف تو جب بڑھاپے کا پ

اٹھتا ہے اور یقین کرنا پڑتا ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کی نہیں ساری دنیا کی ہلاکت
و تباہی کا بڑا سبب ہم مسلمانوں کی اس سب سے کارگر اصلاحی قرینہ سے غفلت ہے
قسم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم معروف
کا امر اور منکر کی نہی ضرور ضرور کہتے رہنا ورنہ جلد ہی اللہ تعالیٰ تم
پر اپنا عذاب بھیج کر رہیگا پھر تم خدا کو پکارو گے اور وہ تمہاری
سنے کا بھی نہیں۔“

دوسری روایت میں حضور ہی کا ارشاد ہے کہ
بنی اسرائیل میں سب سے پہلے یہی خرابی پیدا ہوئی کہ ایک آدمی دوسرے
سے ملتا (اور اس کو کسی برائی میں مبتلا پاتا تو کہتا کہ) اے خدا سے
ڈر یہ تو کیا کر رہا ہے ایسا کرنا جائز یا حلال نہیں، پھر دوسرے دن
اگر اس سے ملتا ہوتا اور بدستور اسی حال پر دیا اسی برائی میں مبتلا
پاتا تو اتنا بھی نہ ہوتا کہ اس کے ساتھ کھانے پینے سے باز رہتا
جب نوبت یہاں تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں کی یہ مار
ایک دوسرے پر پڑی (یعنی جماعتی حیثیت سے سب ایک ہی طرح
کے بدکار ہو گئے)

اس کے بعد آپ نے سورۃ مائدہ کی آیات لَعْنَ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ سے اُولَئِكَ هُمُ افْثَقُونَ تک پڑھ کر فرمایا

۱۔ یعنی بنی اسرائیل پر خدا کی لعنت کا ایک بڑا سبب یہ ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو
برائیوں یا منکرات سے روکتے نہ تھے

خوب یاد رکھو! اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جھلائی (معروف) کا حکم اور برائی (منکر) کی ممانعت (اپس میں ایک دوسرے کو) ضرور ضرور کرتے رہو اور ظالم (کو ظلم کرتے دیکھو تو اس کا ہاتھ (جہاں تک ہو سکے) ضرور پکڑ لو اور اس کو ظلم سے روک کر حق کی طرف پھیر کر اس کا پابند کر دو، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پر مار دیگا (یعنی سب ہی کے دلوں میں ظلم و جور معاصی و منکرات کے ارتکاب کی یکساں قساوت پیدا کر دے گا) پھر تم کو بھی اسی طرح لعنت زدہ یا راندہ درگاہ کر دے گا جس طرح بنی اسرائیل کو کر دیا۔

اور حدیث ہی کا یہ عام حکم تو معلوم و مشہور ہی ہے کہ ہر شخص بھی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے (یعنی جہاں تک اپنی طاقت سے کام لے کر روک سکتا ہو روک دے) اگر اتنی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکنے اگر زبان سے بھی (کسی عذر کے باعث) نہ روک سکے تو کم از کم دل سے بڑا جانے دے کہ اس میں کسی طرح کی شرکت و اعانت یا ہمت افزائی نہ کرے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور (بالکل آخری) درجہ ہے یعنی اتنا بھی نہ ہو سکے تو ایمان ہی کی سلامتی و خیر نہ جانے ملے

امر بالمعروف معاشی مشکلات کا بھی بڑا حل ہے آج اگر مسلمانوں کے معاشرہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایسا تاکید ہی حکم اتفاق یا رواج

ہاتھ اور زبان سے نہ بھی قلب ہی کے درجہ میں بھی اتنا جاری ہو تا کہ لوگ معاصی و منکرات میں کم از کم معاشرت ہی سے اپنی قلبی بیزاری و ناگواری کو ظاہر کر دیا کرتے تو ڈھیٹ سے ڈھیٹ یا بے حیا بے حیا آدمی کے لئے بھی یہ دشواری ہی ہوتا ہے کہ وہ علانیہ کسی ایسی برائی میں مبتلا ہو جس کو گھربا ہر اعزہ و اہباء یا سوسائٹی ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھتی ہو ایسے معاشرہ میں بلا کسی قانونی یا حکمرانی سزا و خوف کے بھی برائیوں کا چھلنا پھولنا دشواری ہو گا۔

پھر سوچئے کہ اس کی بدولت خود مالی و معاشی برائیاں اور خرابیاں کتنی دور ہو جا سکتی ہیں ہر طبقہ و درجہ کے مسلمانوں کا کٹنا روپیہ پیسہ ان کی کھلی ہوئی عیاشی و بدکاریوں اور گناہوں کے علاوہ طرح طرح کی نام و نمود کی عادتوں اور رسم و رواج کی فضول خرچیوں کی نذر ہو جاتا ہے یہ اگر نچ بچا کہ اسلام کی صحیح انفاقی تعلیمات کے مصارف میں صرف ہو تو مسلمان معاشرہ میں کوئی فرد بھی تنگابھوکارہ نہ سکتا ہے ؛ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معروف و منکر کے امر و نہی کا انفاق خود ڈال کے انفاق کو ایسے صحیح راستہ پر ڈال سکتا ہے جس سے بہت سی معاشی مشکلات و مسائل کا حل از خود نکل آتا ہے۔

اس لئے مجدد وقت حکیم الامت نے انفاق مال کی طرح امر بالمعروف کو بھی انفاق کی ایک فرد قرار دے کر دراصل معاشی خرابیوں کی بھی بالواسطہ ایک بڑی مجددانہ و حکیمانہ اصلاح فرمادی ہے فرماتے ہیں کہ انفاق مال ہی کی طرح انفاق کی ایک خاص فرد کو کہ امر بالمعروف ہے لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے اس کے متعلق بھی کسی نے کچھ معمول مقرر نہیں کیا بلکہ لوگوں نے تو اس کے متعلق یہ سبق یاد کر لیا ہے کہ عیسیٰ بدین خود

وموسیٰ بدین خود، حالانکہ یہ مثل خود ہی غلط ہے کیونکہ اس سے
 تو حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کے دین کا الگ الگ ہونا
 اور باہم تفرق فی الدین ہونا لازم آتا ہے حالانکہ خود آیت قرآن
 سے دونوں کا ایک ہونا اور دونوں میں باہم افتراق نہ ہونا منصوص
 ہے شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا
 وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
 وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
 فِيهِ۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب انبیاء علیہم السلام کو ایک
 ہی دین قائم کرنے کا حکم ہوا تھا۔ (مسلم)

جاہلوں کا ذکر نہیں انہوں نے تو طرح طرح کے عایمانہ فلسفے گرہ
 رکھے ہیں، مثلاً یار کی یاری سے مطلب یار کے فعلوں کی کیا مطلب، بڑے
 بڑے عالموں تک ”بامسلمان اللہ اللہ بابرہین رام رام“ کا پرچار
 بے تکلف خود قرآن وحدیث کی دیلوں اور شہادتوں سے کرتے دیکھا سنا،
 کھلے کھلے معاصی ومنکرات سے چشم پوشی کو عین حکمت ودانائی جانا اور بتلایا
 جاتا ہے بلکہ اٹے فاسقوں فاجروں کی تحکیم وتعظیم کا سبق پڑھایا جاتا ہے اس
 کے بعد معروف ومنکر کے امرودہی کو مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اس
 انفاق میں داخل کرنے کا سوال ہی کیا رہ جاتا ہے جس کو ذَلِكَ الْكِتَابُ
 سے ہدایت یابی کی نماز کے بعد ہی دوسری شرط قرار دیا گیا ہے وَيَقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

حکم انفاق کی وسعت میں دعائک داخل لیکن مجدد تھا نوی

نے حکم انفاق کی اس وسعت میں امر بالمعروف سے بھی بڑھ کر دعائک کو شریک فرمادیا ہے اور کیوں نہ فرماتے جب کہ انفاق کی اصل روح نفع رسانی ہے تو نفع و ضرر کا جو حقیقی مالک ہے خود اس کی بارگاہ میں عرض و التجا سے بڑا اور کیا کام نفع رسانی کا ہو سکتا ہے لہذا جن کے پاس مال و علم وغیرہ کچھ اور انفاق کے نہیں۔

وہ دعا سے نفع پہنچائیں پس یہ کام یعنی دعا تو سب کے کرنے کا ہے یعنی اہل مال و اہل علم بھی دعا سے غافل نہ ہوں سب ہی کو مسلمان کے لئے دعا کرنا چاہئے اس میں بھی مسلمانوں کو بہت نفع ہوتا ہے بشرطیکہ دل سے دعا کی جائے یہ سب اقسام ہیں نفع کے جو انفاق کے افراد ہیں بعض حقیقۃً بعض حکماً۔ (ص ۲۷)

خود حدیث سے انفاق کی انتہائی تعمیم و توسیع مطلب وہی

کہ انفاق کی جو ہری حقیقت جو کہ دوسرے کو نفع پہنچانا ہے اس لئے جس چیز سے اور جس طرح بھی کسی کو نفع پہنچایا جاسکے وہ انفاق کے حکم میں داخل ہے اور حکیم الامت علیہ الرحمۃ نے انفاق کے حکم کی جو اتنی توسیع فرمائی ہے یہ خود نبی الامت علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ کی فرمائی ہوئی تعلیم کی تجدید کے سوا کچھ نہیں۔ ایک متفق علیہ حدیث میں تو یہاں تک توسیع فرمادی گئی ہے کہ ہر نیک کام صدقہ ہے کل معروف صدقہ اور خود

نیکی کے مفہوم میں اتنی وسعت کہ اگر تم کسی سے خندہ پیشانی سے ملو تو اس کو
بھی چھوٹی اور حقیر نہ جانو لا تحقرون من المعروف شیئا ولوان
تلقى اھاک بوجه طلق

مقصود اسلام کا اس سبب معاشرہ کے ہر فرد میں وہی نفع رسانی کی
عادت پیدا کرنا ہے جس کو اوپر معاشیات اتفاق کے باب میں اتفاقی
ذہنیت سے تعبیر کیا گیا ہے اسی معنی میں ایک اور متفق علیہ حدیث میں
بلا استثناء ہر امیر و غریب مستطیع و غیر مستطیع مسلمان پر صدقہ کو لازم قرار
دے دیا گیا ہے۔ علی حل مسلمہ صدقہ۔ اس سے قدرۃ سوال پیدا ہوتا
ہے کہ اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ سرے سے نہ ہو تو کیا کرے کہاں سے صدقہ لے
حضرات صحابہ رضہ کو یہی اشکال ہوا۔ جواب میں حضورؐ نے فرمایا کہ جس کے پاس
کچھ نہ ہو تو وہ

فلیحمل بیدہ ینفع نفسہ	اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس طرح
ویتصدق قالوا فان لم یستطع	جو ملے اس سے خود منفق ہو اور صدقہ
ولم یفعل قال فیعین ذالْحَاجَّةِ	بھی کرے عرض کیا کہ کوئی اس قابل
المعوفۃ قالوا فان لم یفعل	بھی نہ ہو کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے
قال فیامر بالخیر قالوا فان	کچھ کما سکے فرمایا تو کسی حاجت مند
لم یفعل قال فیمسک عن	ستم رسیدہ کی کسی اور طرح مدد کرے
الشر فانہ لہ صدقۃ۔	عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے فرمایا

کسی بھلائی یا نیکی کا حکم ہی کر دے (یعنی امر بالمعروف)

حدیث کہ جب صحابہ رضہ نے اس پر بھی عرض کیا کہ اگر کسی سے اتنا بھی نہ ہو سکے تو
فرمایا کہ کم از کم دوسروں کو اپنی ذات سے کوئی گزند یا ضرر پہنچانے ہی سے بچے تو اس

کے حق میں یہی صدقہ ہو جائے گا۔ فیصلہ عن الشرفانہ لہ صدقۃ
ایک اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بڑے عجیب عنوان سے اتفاق یا صدقہ
کی تعظیم و تاکید اس طرح فرمائی گئی کہ آدمی کے جسم میں سیکڑوں جوڑ بند ہیں ان
میں سے ہر ایک کی طرف سے ہر طلوع آفتاب کے دن (یعنی ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے)
کل سلامی من الناس علیہ صدقۃ کل یوم یطلع فیہ الشمس

مسلمان کی پوری زندگی اتفاق ہی اتفاق جس کی صورت ہی کیا
ہو سکتی ہے سوا اس کے کہ روزانہ زندگی کے تمام چھوٹے بڑے اعمال و افعال
کو صدقہ یا اتفاق قرار دیدیا جائے، یعنی مسلمان کی پوری زندگی سے اسلام کا
مطابقت ہے کہ وہ دوسروں کے حق میں اتفاق ہی اتفاق یا سربا نفع رسائی بن جائے
ارشاد ہے کہ کسی معاملہ یا جھگڑے میں

یعدل بین الدینین صدقۃ	دو شخصوں کے درمیان انصاف کر دینا
و یعین الرجل علی دابۃ	یہ بھی صدقہ ہے کسی کو سواری پر سوار
فی حمل علیہا ویوقع علیہا	کرانے یا اس کا سامان رکھوانے میں
متاعہ صدقۃ و حمل خطوۃ	مدد دینا بھی صدقہ ہے نماز کے لئے
یخطوہا الی الصلوۃ صدقۃ	جو قدم اٹھاتا ہے ہر قدم صدقہ ہے
و یمیط الاذی من الطریق	راستہ سے کوئی کانٹا پتھر گندگی وغیرہ
صدقۃ - (متفق علیہ)	ایسی چیز دے کر جس سے راہ گیر کو تکلیف
	ہو یہ بھی صدقہ ہے۔

بواسطہ و بلا ارادہ نفع رسائی بھی اتفاق ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک

روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود براہ راست کسی کو کچھ دینے یا نفع پہنچانے کے بغیر بلا واسطہ یا بلا ارادہ ہماری ذات یا مال سے کسی انسان یا حیوان کو بھی اگر نفع پہنچ جائے تو وہ بھی رحمت حق سے صدقہ ہی میں شمار ہو جائے، مثلاً کسی مسلمان کے لگائے ہوئے درخت یا کھیت سے کوئی آدمی یا جانور یا چرند و پرند کچھ کھالے تو وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا حامن مسلم غیر من عرضا ویزرع زرعا فیا حل منه انسان او طیر او بهیمة الا کانت له صدقة صحیح مسلم کی ایک روایت یہاں تک ہے کہ جو چیز چوری ہو جائے وہ بھی صدقہ ہے، جامع ترمذی کی ایک روایت حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی زبان سے سننے کے اپنے بھائی (مسلمان) کے سامنے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔

تبسمک فی وجه اخیک صدقة۔ پھر آگے ہے کہ کسی بھی اچھی بات یا معروف کام کو کرنا صدقہ ہے کسی بُری بات یا منکر سے منع کرنا صدقہ ہے کسی محبوبے ہوئے کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے آنکھوں (وغیرہ) سے معذور کی مدد کرنا صدقہ ہے راستہ سے کانٹے پتھر ہڈی وغیرہ کسی تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے اپنے ڈول سے کسی کو پانی دیدینا صدقہ ہے۔

جانوروں تک کو نفع رسانی اتفاق ہے یہ سب روایات مشکوٰۃ

شریف باب فضل الصدقة سے ماخوذ ہیں۔ حاصل سبب کا دوسری باتیں ہیں۔ ایک صدقہ یا اتفاق کی بنیادی وجوہی حقیقت نفع رسانی کی ممکن تو وسیع و تعمیم کہ وہ محض مالی اتفاق کا نام نہیں بلکہ مالی وغیر مالی جس بظاہر ادنیٰ سے ادنیٰ چیز سے بھی باواسطہ یا بلاواسطہ بارادہ یا بلا ارادہ کسی جاندار انسان و حیوان کسی کو

کوئی نفع و راحت پہنچ جائے سب صدقہ ہی صدقہ یا انفاق ہے دوسرے یہ کہ اس طرح لوگوں میں نفع اندوزی سے زیادہ نفع رسانی کی عادت پیدا ہو۔
 غور کیا جائے تو معاشی ہی نہیں، سائے انفرادی و اجتماعی فسادات کی بڑی بڑ نفع رسانی کی عادت و ذہنیت کے بجائے نفع اندوزی بلکہ نفع بازی کی روز افزوں لعنت ہے اور کیوں نہ ہو؟ انفاق کی روح ایثار و قربانی ہے جو فرد و معاشرہ قوم و ملک سب کے لئے امن و امان، راحت و اطمینان کی ضمانت ہے۔
 بخلاف اس کے نفع اندوزی کی بنیاد نفس پرستی و غم و غرضی ہے خواہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی و قومی، جو ہر طرح کے شر و فساد جنگ و جدال کا سرشتہ ہے اس لئے سلامتی اس میں ہے کہ کسب و انتفاع کے رجحانات کو ضروری و جائز حدود سے آگے بالکل نہ نکلنے دیا جائے چہ جائیکہ اس کی ترغیب و تحریک یا اس کو عین ترقی قرار دیدیا جائے

اسلامی انفاق کا ایک اور بڑا مطالبہ انفاق میں توسیع و تعمیم کے علاوہ اسلامی انفاق کا ایک اور قرآنی مطالبہ انفاق کی چیز کا خود انفاق کرنے والے کی نظر میں محبوب و مرغوب ہونا ہے، آگے کچھ اس کی تفصیل و تجزیہ پہلو بھی ملاحظہ ہوں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ آدمی کو مال یا انفاق کی چیز سے اگر سرے سے کوئی محبت و رغبت ہی نہ ہو تو اس کے کسی دوسرے کو دیدینے یا

انفاق میں کمال ہی کیا ہوا حتیٰ تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
 میں محبت کی قید صاف بتا رہی ہے کہ محبت مال ہی موجب فضیلت
 انفاق ہے صوفیانے اس کو خوب سمجھا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں

شہوت دنیا مثال گلخن است کہ از حمام تقویٰ روشن است
 کہ تقویٰ کی گرم بازاری تو شہوت (محبت) دنیا ہی سے ہے، اگر شہوت
 دنیا نہ ہو تو تقویٰ میں کمال ہی کیا رہا۔ اس کو کسی اچھی مثال سے بیان
 فرمایا کہ شہوت دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے حمام کا ایندھن تو جس طرح
 حمام ایندھن سے روشن ہوتا ہے اسی طرح تقویٰ کا حمام دنیا
 کی شہوت (محبت) سے روشن ہوتا ہے اگر یہ نہ ہو تو حمام تقویٰ
 سرد پڑ جائے،

اس مثال میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ شہوت دنیا کو دل
 میں جمع نہ کرنا چاہئے بلکہ حمام میں جھونک دینا چاہئے، کیونکہ یہ خس
 و خاشاک گھر میں جمع کرنے کی چیز نہیں چھوٹنے اور جلانے ہی کے
 کام کی ہے (افتاء محبوب ص ۲۱)

اسی یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا یا مال کی محبت بذات خود مذموم و مضر نہیں

انفاق سے اصلاح اعمال کا کام بلکہ اگر اس کو دین کے کام میں لایا
 جائے تو مفید ہے حضرات صوفیاء نے اس اصلاح اعمال میں بہت کام لیا ہے
 مالی جرمانہ تک مقرر کیا ہے کہ (مثلاً) جب غیبت ہو جائے یا تہجد ناغہ ہو جائے
 تو کچھ صدقہ مال پر بطور جرمانہ ادا کیا جائے یہ طریقہ میں بھی تجویز کرتا ہوں۔
 مگر جرمانہ اتنا ہو کہ نہ تو بہت گراں ہو جس کا دینا دشوار ہو نہ اتنا کم ہو کہ بالکل
 گراں نہ ہو ورنہ اثر ہی کیا ہوگا اس طریقہ سے جلد اصلاح اعمال ہو جاتی ہے
 کیونکہ مال کا خرچ کرنا نفس پر گراں ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس گرانے کا منشاء مال ہی
 ہے تو دیکھئے صوفیاء نے اس محبت مال سے کتنا بڑا کام لیا (ص ۳۳)

بخل کی اصلاح اور اگر کسی میں بخل کا مرض ہو تو اسی طریقہ سے اس کا بھی

علاج ہو جاتا ہے کہ پہلے
نفس کو تھوڑا خرچ کرنے کا عادی کیا جائے جس سے پہلے پہل تو
نفس میں گرائی ہوگی لیکن اسی طرح عمل کرتے کرتے ایک دن دل
کھل جاتے گا اور بخل کا مادہ ضعیف ہو جائے گا۔

ایک شبہ کا حکیمانہ جواب آگے ایک شبہ کا جواب ہے کہ جب ثواب کا
صدر مال کی محبت اور اس کے خرچ کرنے میں نفس کی مزاحمت و گرائی ہے
اور مجاہدہ سے عادت پڑ جائے پھر یہ ناگواری یا گرائی قدرۃً کم یا زائل ہو جاتی
ہے بلکہ عادت کے خلاف کرنے میں گرائی ہوتی ہے تو پھر نہ نفس کی مزاحمت
و گرائی رہی نہ اجر و ثواب ملنا چاہئے۔

جواب یہ ہے کہ ثواب ضرور ملے گا کیونکہ اس حالت پر پہونچا تو ہے
(مجاہدہ کی) مصیبت ہی جھیل کر اور گو اس وقت بلا مجاہدہ بلکہ بعض
اوقات بلا ارادہ کے عمل کا صدور ہونے لگا۔ مگر پہلا ارادہ و مجاہدہ
و ارادہ اب بھی اس کے ساتھ متعلق ہے عادات کی طرح عبادات
میں بھی یہی بات ہے کہ پہلا ارادہ و مجاہدہ اخیر تک متعلق رہتا ہے
اس کی مثال کیسی تسلی بخش ارشاد ہے کہ

جیسے مشی (یعنی چلنے میں) ارادہ تو (شروع کے لیے) دو چار قدم کے
ساتھ متعلق ہوتا ہے اس کے بعد پھر ارادہ کی ضرورت نہیں ہوتی
قدم خود بخود اٹھتا چلا جاتا ہے لیکن چلنے کو پھر بھی اختیاری (یا

ارادی فعل ہی کہا جاتا ہے کیونکہ ابتداء میں اس کے ساتھ ارادہ اس حیثیت سے متعلق ہوا تھا کہ اتنی دور چلوں گا۔ یہی حال عباد کا ہے کہ جس عمل کے ساتھ ابتدا میں ارادہ و مجاہدہ متعلق ہوتا ہے وہ اس عمل کی تکمیل ہی کیلئے متعلق ہوتا ہے اس لئے اخیر تک ان دونوں کا تعلق باقی رہتا ہے گو عمل کرنے والے کو اس کا احساس ہی نہ ہو اور وہ یہی سمجھتا ہو کہ میں بدون ارادہ کے عمل کر رہا ہوں (۱۷۷)۔

مال کی محبت کے باوجود اس کا خدا کی راہ میں انفاق غرض مال کی

محبت ہونا یا باقی رہنا نہ معیوب نہ مذموم ہے نہ اس محبت کا بالکلیم فنا کر دینا مامور و مطلوب، بلکہ مطلوب یہی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اس کو خدا کی محبت و راہ میں خرچ کیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس رائے پر مبنی عجیب ارشاد ہے نہ

آپ کے زمانہ میں کسی غزوہ سے بیشمار مال و دولت لایا گیا تو آپ نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ کا ارشاد ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ طَيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ تاکہ لوگوں کی نظر میں اپنی شہوتوں (یا خواہشوں) کی محبت مستحسن کر دی گئی ہے یعنی عورتوں اور اولاد اور سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت لوگوں کے قلوب میں آراستہ کر دی گئی ہے۔

اور اے پروردگار جب آپ نے خود ہی کسی مصلحت سے اس کی محبت کو مزین کر دیا ہے تو یہ درخواست کرنا کہ ہمارے دل میں اس کی

محبت ہی نہ ہے خلافِ ادب ہے اس لئے ہم یہ درخواست نہیں کرتے بلکہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس محبت کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے۔

سبحان اللہ! جس کی رائے موافقِ وحی و کتاب ہوتی تھی اس کی فہمِ وحی کا کیا کھنا تو دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر آج کون عارف ہوگا؟ آپ نے

وقت کی تجدیدی اصلاح حُبِ مال کے زوال کی دعا

نہیں کی کیونکہ حُبِ مال میں حکمتیں ہیں (ص ۳۳) ایک بڑی حکمت تو یہی ہے کہ اگر مال کی محبت نہ ہو تو آدمی کو نہ مال کھانے کی فکر و رغبت ہوگی نہ جمع کرنے کی، اور حُبِ نہ کھانے کا نہ جمع کرے گا نہ بچائیگا تو خدا کی راہ میں خرچ کیا اور کہاں سے کرے گا۔ آگے اس سلسلہ میں ایک بڑی حکیمانہ تجدید و اصلاح کی بات سننے کی ہے کہ

حرام ذریعہ معاش کا جواز بعض طبائع کے لئے (بلکہ اکثر)

کے لئے خصوصاً اس زمانہ میں) بقدر ضرورت مال جمع کرنا ضروری ہے ان کا تقویٰ مال ہی تک رہتا ہے اگر مال ہے تو نماز روزہ بھی ہے ورنہ کچھ نہیں اس لئے ہمارے حضرات بعض لوگوں کو ترکِ ملازمت سے منع فرماتے ہیں بلکہ بعض کو ناجائز ملازمت کے ترک سے بھی منع فرمایا کہ جب تک حلال ملازمت (یا کوئی دوسرا ذریعہ معاش) نہ ملے اس وقت تک اس کو کئے جاؤ اور

استغفار و توبہ کرتے رہو کیونکہ گویہ ملازمت حرام ہے مگر ایمان کی
دقیقہ (محافظ) ہے ایسا نہ ہو کہ افلاس کی پریشانیوں میں ایمان
ہی جاتا ہے (مسئلہ ۲)

مال نہ ہونا ہلاکت دین کا سبب ہو سکتا ہے ہمارے حضرات

میں خصوصیت سے نام اپنے مرشد شیخ العرب والعجم حضرت حاجی زاداد
اللہ صاحب کا لیا ہے کہ وہ بقدر ضرورت مال جمع کرنے کی ہدایت فرماتے تھے
اس زمانہ کا ذکر ہی کیا۔ امام نوویؒ جیسے جلیل القدر تابعی کا بھی اپنے زمانہ ہی
میں لوگوں کو مشورہ تھا (جس کی تفصیل اوپر کہیں گزر چکی) کہ آج کل کسی کے پاس
کچھ درہم ہوں تو ان کی حفاظت کرے کیونکہ ایک زمانہ میں تو مال کا جمع کرنا ہلاکت
دین کا سبب تھا مگر آج کل مال کا نہ ہونا ہلاکت دین کا سبب ہے اور ادا پر
چلے تو حضرات صحابہ میں جہاں خود حضورؐ نے ایک طرف حضرت صدیق اکبرؓ کا
سارا مال و متاع خدا کی راہ میں قبول فرمایا وہاں بعضوں کو سختی کے ساتھ اس
سے روکا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ خود

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم جیسے ضعیفوں کی رعایت سے
سال بھر کا نفقہ ایک دم سے اپنی ازواج کو دیدیا ہے کہ ہم کو حجاز
کے ساتھ اتباع سنت کا بھی ثواب ملے، یہ تو علماء کے مذاق پر
حضورؐ کے اس فعل کی توجیہ تھی۔

اگے ایک دوسری توجیہ حضرات صوفیہ کے مذاق پر ارشاد ہے، راقم حروف
کے جی کو یہی زیادہ لگتی ہے کیونکہ

اس میں اظہارِ عبدیت تھا کہ حضورؐ
کو بھی غلہ کی احتیاج تھی ورنہ تو

حضرات صوفیہ کی فہم حدیث

بعض اولیاء نے تو ایک دن کا بھی خرچ نہیں رکھا اور وہ یقیناً حضورؐ سے زیادہ متوکل نہ تھے مگر حضورؐ نے اظہارِ عہدیت کچھلے سال جہر کا نفقہ جمع کیا تھا اور اسی اظہارِ عہدیت کے لئے دعا کرتا ترک دعا افضل ہے کیونکہ شکستگی اور اظہارِ عجز اسی میں ہے اور یہ حق تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ط

ہر کجا بستی است آب آنجا رود، (ص ۲۵۱ افتاء المحبوب)
لگے ہاتھوں توکل کی صحیح حقیقت بھی سن لیجئے۔

توکل کی صحیح حقیقت توکل کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو کہ جو وہ چاہیں گے وہی ہو گا۔ اور عمل یہ ہو کہ خلاف شرع تدبیر سے رک جانے یہ عقلی توکل ہے جس کا بندہ مکلف ہے اس سے زیادہ کا مکلف نہیں، اور ایک توکل کا حال یہ ہے کہ کسی وقت یہ خطرہ بھی نہ آنے کہ آج روٹی ملے گی یا نہیں یہ حال مطلوب و مامور نہیں، اگر عطا ہو جائے تو ملنا محمود ہے نہ عطا ہو تو نہ ملنا محمود ہے، یہ تو محققین کا فیصلہ ہے، باقی مغلوبینِ سوان میں سے بعض نے تو کہا ہے کہ مقام توکل کی اصلاح بھی پیٹ کا دھند ہے حضرت منصورؒ نے ایک سالک سے پوچھا کہ آج کل کیا مشغل ہے کہا کہ مقام توکل کی تصحیح کر رہا ہوں فرمایا عمر بھر پیٹ ہی کے دھندے میں رہو گے محبوب کے ساتھ دل لگانے کا کب وقت آئے گا۔ سو یہ آثارِ مغلوبیت کے ہیں۔ علوم نہیں۔

ورنہ جس توکل کا معاشی یا دنیوی معاملات میں اسلام کی طرف سے مطالبہ ہے وہ ترکِ تدبیر نہیں بلکہ۔

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتقاد رکھو کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔

اور تدبیر خلافت شرع نہ کرو، بس واللہ تم متوکل ہو، واللہ تم متوکل ہو
واللہ تم متوکل ہو (ص ۲۷)

انفاق محبوب کی تحقیق و تفصیل غرض اسلام نے نہ مال و معاش کی

جائز طلب و تدبیر سے روکا ہے نہ اطمینان قلب کے لئے بقدر ضرورت مال جمع کرنے سے منع کیا ہے اور نہ مال کی نفس رغبت و محبت کو مذموم بتایا ہے بلکہ اس کی مرغوبیت و محبوبیت کو مقبول و مورد انفاق کی شرط ٹھہرایا ہے کہ جب تک تم ایسی چیزوں کو خرچ نہ کرو گے جو تم کو محبوب ہوں۔ بڑیا نیکی کے کمال کو پا ہی نہ سکو گے یعنی جو چیز تم اللہ کی راہ و رضا میں خرچ کرتے ہو وہ جتنی زیادہ سے زیادہ تم کو خود پسند و محبوب ہوگی اتنا ہی زیادہ سے زیادہ تم نیکی کا کمال یا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل کر سکو گے، حضرات صحابہ حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے جیسے حریص تھے اس کا اثر یہ تھا کہ جب یہ آیت لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک محبوب چیز نہ خرچ کرو گے اس وقت تک بڑ کمال نہ حاصل کر سکو گے اور مجھ کو زیادہ محبوب مال باغ (موسومہ) بیر جا ہے تو گویا ان کی فہم میں بڑ کمال کا حصول احب الاشیاء (سب سے محبوب چیز) کے انفاق پر موقوف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی۔

یعنی تردید نہیں فرمائی اس سے بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے اور نیکی کے حاصل کرنے کے لئے جو چیز خرچ کی جائے اس کا صرف محبوب ہونا

کافی نہیں بلکہ اپنی سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہونا ضروری ہے لیکن دراصل یہ مطلب بالکل نہیں اس میں تو مِمَّا تُحِبُّونَہ سے صراحتاً صرف محبوب ہونے کا مطالبہ ہے۔

اجبت (یعنی سب سے زیادہ محبوب ہونے) کی قید نہیں اور حدیث میں حضرت ابو طلحہ کا قول ان احب الاموال الخ بیروہام جو وارد ہے تو کسی دلیل سے اس کا مِمَّا تحبُّون کی تفسیر ہونا ثابت نہیں۔ بلکہ حضرت ابو طلحہ نے از خود یہ ظاہر کرنا چاہا کہ گو حصول بر نفس محبوب غشے سے بھی ہو سکتا ہے مگر میں اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کو حاصل کر۔ نہ کی تمنا میں احب الاموال (اپنی سب سے محبوب شئی) کا اتفاق کرنا چاہتا ہوں (ص ۳)

یہ حضرات صحابہ خصوصاً اکابر صحابہ رضہ کا خاص رنگ مذاق تھا کہ خدا کی زیادہ سے زیادہ رضا جوئی اور آخرت کے ثواب میں اپنی والی کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جان و مال ہر معاملہ میں بڑی سے بڑی فداکاری اور قربانی پر تلے رہتے تھے ورنہ آیت کا صاف سادہ مطلب یہی ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے دی یا ناکارہ چیز ہی کو چھانٹ کر نہ نکالا جائے

غرض تم مطلق محبوب مال کے اتفاق سے بھی بر حاصل کر لو گے خواہ احب (سب سے زیادہ محبوب) نہ ہو، ہاں ردِ غول نہ ہو کہ موٹی بیڑ خواجہ غفر کے نام (ص ۳)

بلکہ اللہ کے نام پر اچھی چیز ہی خرچ کرو جو پیاری ہو (البتہ) یہ ضروری نہیں کہ سب سے زیادہ پیاری ہو، سو پیارا تو ایک پیسہ بھی ہے مجھے خود اپنی حالت معلوم ہے کہ ایک پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے تو دو چار منٹ تک

تردد رہتا ہے تو ایک ہسیہ کا خرچ کرنا بھی اتفاق مما تحبون میں داخل ہے پس اس کا لحاظ اتفاق میں ضروری ہے کہ جو چیز بھی خرچ کرودہ (تم کو خود کچھ نہ کچھ) محبوب ہو، گو کسی دولت مند کے نزدیک وہ غیر محبوب ہی ہو۔ (ص ۳۱)

اس بات کو خود قرآن مجید میں دوسری جگہ بالکل کھول کر واضح فرمادیا گیا ہے۔

انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ کی تفسیر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ ۚ کہ اپنی کمائی میں سے پاکیزہ خرچ کرو اور اس میں سے خبیث (یا خراب چیز کے خرچ کرنے) کا قصد نہ کرو

بس ہر شخص اپنی کمائی میں سے محبوب کو خرچ کرے گو وہ کسی نواب و بادشاہ کے نزدیک خبیث (یا خراب) ہی ہو مگر تمہارے نزدیک خبیث نہ ہونا چاہئے اس میں غرباء کی رعایت کی گئی ہے۔ اگر طیبات ما کسبتہم نہ فرماتے بلکہ انفقوا طیبات فرماتے تو غرباء کو نلکہ ہوتی کہ ہمارے پاس تو جتنا کچھ بھی ہے امیروں کی نظر میں سب بیچ ہی ہے طیبات کاملہ ہم کہاں سے لائیں۔

اس لئے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ طیبات کاملہ کی ضرورت نہیں بلکہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں سے پاکیزہ مال خرچ کرو چھانٹ چھانٹ کر ردی مال اللہ کے لئے نہ نکالو۔ (ص ۳۲)

بعض کوتاہیاں اسی سلسلہ میں بعض کوتاہیاں اور فوائد

ایک اور غلط بنام شفاء العی سے نقل کرنے کے لائق ہیں ارشاد ہے کہ جب کوئی مرتبہ ہو تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک معمولی چیز جیسے چارپائی چادر وغیرہ تو عادت یہ ہے کہ ان کو بٹہ دیا جاتا ہے اور قیمتی چیزوں کو (آپس میں بطور ذکر) تقسیم کیا جاتا ہے اور دونوں میں کوتاہی برتی جاتی ہے (ص ۵)

اول یہ کہ عموماً (مردہ کی) ان مستعمل چیزوں کو منخوس سمجھا جاتا ہے مثلاً جس چارپائی پر انتقال ہوا ہے اس کو خود استعمال کرنا معیوب خیال کرتے ہیں جن کپڑوں میں انتقال ہوا ہے ان کو گھر میں رکھتے مارا آتی ہے

غضب ہے کہ منخوس سمجھتے ہوئے خدا کے نام پڑھتے ہیں
افسوس لوگوں کو شرم نہیں آتی (کہ مثلاً اسی طرح) جب کھانا سڑ گیا تو اللہ کے واسطے ہو گیا (اور کسی غریب کو دیدیا) ورنہ اپنے کھانے کا تھا۔ نیا کپڑا اپنے لئے اور جب بچٹ گیا تو اللہ کے نام مقحوب دیا غرض جو شئی نکلی ہو جائے وہ اللہ کے نام پر دیدی جاتی ہے

ایک سوال یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچاے بہت سے غریب غریب البے ہوتے ہیں کہ ان کا ان سڑی گلی بچٹی پرانی چیزوں سے بھی بھلا ہو جاتا ہے تو کیا ان کو سرے سے پھینک دیا جایا کرے۔

جواب یہ ہے کہ پھینکو نہیں بلکہ مساکین ہی کو دو مگر اس نیت سے دو کہ ان کی حاجت رفع ہو اور خالص خوشنودی حق کے لئے دو تو

وہ اچھی چیز ہی ہونی چاہئے اور فرق دونوں میں اس سے معلوم ہو گا کہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہدیہ قبول فرماتے تھے اور صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ صدقہ تو اللہ کو خوش کرنے کے لئے جس کا مصرف فقرا ہیں اور ہدیہ میرے خوش کرنے کے لئے ہے۔

صدقہ و ہدیہ کا فرق

لوگ بالعموم اس سے ناواقف ہوتے اور بڑی غلطیاں کرتے ہیں ہدیہ سے محض مہدی البیہ (جس کو ہدیہ دیا جاتا ہے) دل خوش کرنا مقصود ہوتا ہے ثواب کی نیت اس میں نہیں ہوتی گو بالواسطہ ثواب مل جاتا ہے کیونکہ تطیب قلب مسلم (یعنی مسلمان کے دل کو خوش کرنا) بھی عبادت ہے لیکن براہ راست ثواب مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اس واسطے اگر کسی کے پاس صدقہ جمع ہیں اور وہ نہ لے تو دوسرے کو دیدیا جاتا ہے اور ہدیہ جس کے پاس بھیجا جاوے وہ نہ لے تو خود کھا پی لیتے ہیں یا مستقل قصد کر کے اور کسی کو ہدیہ دیتے ہیں

اچھی اور خراب چیز کے انفاق میں فرق

جب ہدیہ اور صدقہ

میں فرق سمجھ لیا تو ایسا ہی فرق گھٹیا اور بڑھیا چیز کے دینے میں ہے کہ اعلیٰ شئی اللہ کے نام پر ثواب کے لئے اور ادنیٰ شئی کسی مسکین کو رفع حاجت کے لئے دیدو، گواجر اس سے بھی مل جائے گا مگر اللہ کے

نام پر خراب شے دینے میں جو بے ادبی تھی اس سے احتراز ہو گیا
کیونکہ تم نے وہ اللہ کے نام پر نہیں دی بلکہ مسکین کی محض رفع حاجت
کے لئے دیدی :- (ص ۷)

ایک حدیث کا رفع اشکال اس سے اس حدیث کا اشکال بھی
دور ہو جاتا ہے جس میں آتا ہے کہ جب نیا کپڑا پہنے تو پُرانا خیرات کر دے اور
نیا جو تاپہنے تو پُرانا خیرات کر دے اور اس کی صورت میں ظاہر ہے کہ رومی مال
صدقہ کیا جائے گا۔ حکیم الامت کی حکیمانہ رائے میں حدیث کا مطلب یہی ہے
کہ پرانے کپڑے اور جو تے کو اللہ کے نام پر ثواب کی نیت سے
نہ دیا جائے بلکہ اعانت غریب کی نیت سے صدقہ دیا جائے
تم اعانت غریب کے سوا کچھ قصد نہ کرو چاہے اللہ تعالیٰ ثواب
بھی دیدیں۔ خوب سمجھ لو۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ (حدیث میں) مراد اس سے وہ پرانا کپڑا
جو تادغیرہ ہو جو رومی کے درجہ تک نہ پہنچا ہو، یعنی بالکل نکمٹا نہ
ہو گیا ہو (افاء المحبوب ص ۳۳)

اچھی چیز کے انفاق میں بھی ایک بڑی کوتاہی ان درمیانی قوائد سے
پہلے اور شفاء العی کے حوالہ سے خدا کے نام پر صدقہ یا خیرات میں جن دو خرابیوں
کو (خصوصاً مردہ کے متروکات میں) بتلانا تھا ان میں سے ایک تو یہی تھی کہ لوگ
عام طور پر جن چیزوں کو منحوس جانتے یا اپنے مصرف کی نہیں سمجھتے ان کو خدا کے
نام پر دیدیتے ہیں، دوسری خرابی اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اچھی چیزوں کی خیر

وغیرات کرنے میں شرعی احکام کی پرواہ کم ہی لوگ کرتے ہیں
تو سنئے حکم شرعی یہ ہے کہ میت کا کل ترکہ مشترک ہے درمیان ورثہ
کے اور مشترک مال کو بلا اجازت دیگر شرکاء کے صرف کرنا جائز نہیں
پس ترکہ میں کا ایک کرتہ یا پانچا محضی کہ ٹوپی کمر بند اور دو مال بلکہ سوئی
تک بھی قبل از تقسیم بلا رضامندی سب ورثہ کے دینا جائز نہیں

اُلٹے گناہ مگر آج کل اس کی مطلق پرواہ نہیں دیتے ہیں ثواب کھیلے
اور جوتے ہیں گھجگار، خدا پچائے جہالت سے، مشترک مال خرچ کرنے
میں چند شرطیں ہیں ایک اجازت دوسرے اجازت دینے والے کا
ماقل و بالغ ہونا تیسرے طیب خاطر (خوشدلی) سے اجازت دینا
تینوں باتوں کو خوب دیکھنے کے بعد خرچ کیا جائے تو جائز ورنہ حرام
یعنی سب ورثہ سے اجازت لی جائے اور ان میں کوئی نابالغ
نہ ہو، مجنون نہ ہو اور اجازت خوشی سے دیں اگر کسی کے دباؤ یا رواج
کی بنا پر اجازت دیدی تو وہ بھی معتبر نہیں، کیونکہ اس میں طیب
خاطر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی وارث کا دل
نہیں چاہتا مگر حکام میں سبکی ہوتی ہے اس لئے اجازت دیدی
جاتی ہے حدیث شریف میں صاف وارد ہے الا لایحل مال
اموی مسلم الا بطیب نفسہ یعنی یا در کھو کسی مسلمان کا مال بدن
اس کی دلی خوشی کے لینا حلال نہیں (ص ۷)

یہ تو اتفاق سے متعلق درمیان میں بعض ایسی ضروری اصلاحات کا بیان تھا ہے
جن کا اگر پوری طرح لحاظ نہ رکھا جائے تو ثواب کے بجائے اُلٹے گناہ کا کام ہو جاتا ہے

اصل ذکر یہ چل رہا تھا کہ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ میں
مطالبہ اپنی سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ چیزوں کے انفاق کا نہیں بلکہ مطلب
صرف یہ ہے کہ چھانٹ چھانٹ کر خراب و خستہ چیزوں ہی کو خیرات و صدقات
کا مصرف نہ بنایا جائے ورنہ نفس

تخصیل بڑ (یا حصول نیکی) کے لئے احب الاشیاء (سب سے
محبوب) کا انفاق ضروری نہیں اور حضرت ابو طلحہ کا احب الاشیاء
کا خرچ کرنا اس غرض سے تھا کہ وہ خیر کامل کے قصہ انفاق اعلیٰ
کرنا چاہتے تھے حضرات صحابہ کی یہی نشان تھی کہ وہ دین کے ہر کام
میں اعلیٰ درجہ کا قصہ کرتے تھے۔

اس کے علاوہ آگے ہی

خود نص میں ایک قرینہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حصول
بِر کے لئے احب الاشیاء (سب سے محبوب) کا انفاق ضروری نہیں
اور وہ قرینہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ کی تفسیر دونوں آیتوں کا ترجمہ

یہ ہوا کہ تم بڑ کا مل نیکی، اس وقت تک ہرگز نہ حاصل کر سکو گے جب تک اپنی محبوب
و مرغوب چیزوں میں سے (خدا کے لئے) خرچ نہ کرو (ادبایوں)، تم جو کچھ بھی خرچ کرو
اللہ اس کو یقیناً خوب جانتا ہے قرینہ و مقام سے اس کا ظاہر مطلب یہی ہے
کہ نیکی کا کمال تو آدمی کو اپنی محبوب و پسندیدہ چیزوں ہی کے خرچ کرنے سے
حاصل ہو سکتا ہے باقی یوں جو بھی محبوب نامحبوب چیز تم خرچ کرو گے بشرطیکہ
وہ بالکل ناکاری نہ ہو اللہ اس کی حیثیت و نوعیت بہر حال پوری طرح جانتا ہے

اسی کے موافق و مناسب ثواب بھی عطا فرمائے گا لیکن عام مفسرین نے دوسری آیت دَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ کو پہلی کی تاکید و تعلیل سمجھا ہے کہ تم کو انفاق پر ثواب ضرور ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے انفاق سے اچھی طرح واقف ہیں مگر مفسر تھانوی فرماتے ہیں کہ۔

میری سمجھ میں خود بخود یہ بات آئی تھی کہ یہ آیت پہلی کی تاکید و تعلیل نہیں بلکہ اس کے مقابل ہے یعنی پہلی آیت میں انفاق محبوب پر برکات کامل کے حصول کو موقوف کیا گیا تھا اور اس آیت میں مَا تَنْفِقُوا عام ہے محبوب و غیر محبوب دونوں کو۔

اور اس طرح صاف و ظاہر مطلب وہی نکلتا ہے جو اوپر عرض کیا گیا کہ برکات کامل تو انفاق محبوب ہی سے حاصل ہوگی اور ویسے تم جو کچھ بھی خرچ کرو خواہ محبوب ہو یا غیر محبوب بشرطیکہ ردی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں یعنی (اس کی حیثیت کے مناسب) ثواب کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا گو برکات کامل حاصل نہ ہو۔

آگے حضرت علیہ الرحمۃ تفسیر بالرائے سے بچنے کے لئے حسب معمول غایت احتیاط کی بنا پر فرماتے ہیں کہ

یہ تفسیر میرے ذہن میں آئی تھی مگر میں اس سے مطمئن نہ تھا بلکہ تفسیر میں تلافی کیا تو بیضادی نے بھی یہی لکھا ہے جو میں سمجھا تھا اس سے میرا جی بہت خوش ہوا اور اطمینان ہو گیا کہ یہ تفسیر بالرائے نہیں البتہ اس تفسیر پر شبہ یہ رہتا ہے کہ الحق سے ردی اور نکمی چیزوں کے انفاق پر ثواب معلوم ہوتا ہے اس کا

جواب یہ ہے کہ اس سے انفاق ردی بالکل نکمی چیز کا جواز

یا اس پر ثواب کیسے معلوم ہوا، ہاں اس میں محبوب اور غیر محبوب کی تقسیم ضرور ہو گئی کہ اگر غیر محبوب بھی خرچ کر دے بشرطیکہ ردی قابل نفرت حد تک نہ ہو تو اس پر بھی ثواب مل جائیگا

محبوبیت کے اعتبار سے انفاق کے تین درجے لہذا جو کچھ آدمی خرچ

کرتا ہے محبوبیت اور غیر محبوبیت کے اعتبار سے اس کے تین درجے قرار دیئے جاسکتے ہیں۔

(۱) ایک محبوب (۲) غیر محبوب (۳) اور ایک ردی مغضوب (یا قابل نفرت)

پہلے دونوں درجوں پر ثواب ملے گا اول پر زیادہ دوسرے پر کم اور تیسرے درجہ کی ممانعت ہے اس پر ثواب نہ ملے گا (افناء المحبوب ص ۴۲)

خلاصہ سب کا یہ نکلا کہ اسلام نے اپنی کتاب کی صاف و صریح نصوص و تعلیمات کی رو سے البر یعنی نیکی یا خیر و فلاح کے حصول کو اس کے وسیع ترین و کامل ترین معنی و مفہوم میں جس میں انفرادی و اجتماعی دینی و دنیوی ہر طرح کی بھلائی داخل ہے موقوف ٹھہرا دیا ہے انفاق کے وسیع ترین معنی و مفہوم پر جس سے مراد نہ صرف روپیہ پیسہ یا مال و زر کا انفاق ہے بلکہ مال و دولت جاہ و عزت و وقت و قوت، علم و لیاقت جو اور جس طرح کی بھی ہم کوئی مالی و دجانی یا جاہی صلاحیت و اہلیت رکھتے ہوں اور جو خصوصاً ہم کو محبوب ہو اس سے دوسروں کی حسب موقع و محل جو خدمت بھی بن پڑے کرتے رہیں سچی اسلام کی انفاقی تعلیم کا ہمہ گیر مدعا و مطالبہ ہے۔

جس ملک و معاشرہ میں ایثار و قربانی کی یہ ہمہ گیر انفاقی روح و ذہنیت جتنی زیادہ عام و تمام ہوگی اتنی ہی خود غرضی، مطلب جوئی یا نفس پرستی کی برائیاں ناپید ہوں گی اور غمزدہ کیا جائے تو جس طرح سارے سیاسی و معاشی اخلاقی اور معاشرتی شروعات کی بڑی مطلب پرستی و خود پسندی ہے ویسے ہی ہر طرح کی خیر و سعادت یا البر کا سرچشمہ ہر طرح اپنی محبوب و پسندیدہ چیزوں اور صلاحیتوں کو دوسروں پر خرچ کرتے یا ان کے کام میں لاتے رہنا ہے بالفاظ دیگر کم از کم اپنے غیر ضروری شوقوں اور خواہشوں کو مغلوب و فناء کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنے یا ان کی نفع رسانی میں لگے رہنا ہے۔

صوفیانہ حکمت

بلکہ سچ یہ ہے کہ انفاق کی روح یا جوہریت ہی دوسروں کو کچھ دینے سے پہلے خود اپنی فحشی و خواہش کو فنا کرنے کا مجاہدہ ہے اسی بناء پر سخاوتی حکیم و عارف نے لَنْ مَنَّا لَوْ اَلْبَدْحَتِیْ تَنْفَقُوْا مِمَّا حَبَّوْا پر گفتگو کا ایک مستقل عنوان انفاق محبوب کے علاوہ انشاء محبوب، اپنی محبوب چیزوں کو فناء کرنے کے لئے کا اختیار فرمایا ہے اور اس میں سلوک کے ان احوال و اذواق یا کیفیات و ثمرات تک کے قائلہ کرنے کو داخل فرما دیا ہے جن کے بالعموم اہل سلوک طالب و شائق ہوتے، بلکہ بہتر سے سلوک و تصوف کا اصل مطلوب و حاصل ان ہی کو جانتے ہیں۔ انشاء المحبوب لا، انشاء الطالب کے بیان و عنوان کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ

جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں انفاق عام سے بذل نفس و بذل جاہ و بذل علم و ترک مرغوب و غیرہ سب کو۔ خواہ اس تعلیم کا منشا کچھ ہی ہو، دلالت النص ہو یا قیاس ہو۔ تو اب یہ سمجھئے کہ ترک مرغوب

میں یہ بھی داخل ہے کہ احوال و کیفیات کے درپے نہ ہو ذوق و شوق
جوش و خروش کا طالب نہ ہو، یہ چیزیں سالک کو مرغوب ہیں
مگر مرغوبات کی طلب کو ترک (یا فناء) کر دینا چاہئے کیونکہ یہ بھی
اتفاق محبوب میں داخل ہے اور بدول اس کے بزرگامل حاصل
نہوگی۔ (ص ۱۵)

تصوف کا پہلا قدم دراصل سلوک و تصوف کا پہلا قدم ہی خودی اور
خود پسندی یا نفس اور نفس پرستی کو فناء کرنا ہے اور جب تک یہ فناء نہ ہو دو
برہم اپنی محبوب و پسندیدہ چیزوں کے اتفاق یا قربان کرنے پر آمادہ ہی کیسے
ہو سکتے ہیں، جس پر تمام معاشی و معادی خیر و فلاح (البر) کی عمارت کھڑی ہوتی
بلکہ صحیح معنی میں سالک و صوفی بنے یا انفرادی و اجتماعی خود غرضیوں اور خود
مطلبیوں کو مغلوب و فنا کئے بغیر سچ تو یہ ہے کہ خالص معاشی و دنیوی صلاح
و فلاح کا خواب بھی نہ کبھی پہلے شرمندہ تعبیر ہوا ہے نہ آئندہ ہو سکتا ہے پس
یہی حاصل ہے اس کا کہ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۖ

معاشی مسائل و مشکلات کا اسلامی حل

اسلام میں معاش کا مسئلہ دراصل کوئی مسئلہ ہی نہیں

ایمان کی بات یہ ہے کہ اسلام کے ایمانی مطالبات (مذکورہ باب بالا) اور ان کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے تو معاد کے سوا معاش کیا زندگی کا کوئی بھی معاشی یا غیر معاشی مسئلہ نہ اس معنی میں کوئی مسئلہ رہتا ہے نہ کوئی مشکل، جس معنی میں جدید و عصری معاشیات اور معاشی تعلیمات و رجحانات نے افراد اور جماعتوں، شہریوں اور حکومتوں سب ہی کی پوری زندگی کو خالص معاشی یا دنیوی مسائل و مشکلات میں الجھا رکھا ہے ایمان کے بعد سارے معاشی و دنیوی مسائل میں مسئلہ المسائل بس ایک ہی مسئلہ رہ جاتا ہے کہ معاشی یا غیر معاشی زندگی کی کسی راہ و روش میں کوئی قدم ایسا نہ اٹھے جس سے معادی زندگی کی منزل ذرا بھی کھوٹی ہو۔ زندگی کے جس مسافر نے سفر ہی کو منزل یا وطن نہیں بنایا ہے وہ سفر کی عارضی وقتی خوشحالی یا راحتوں اور دلچسپیوں کو کوئی ایسا مسئلہ کیسے بنا سکتا ہے جس میں گم و متہک ہونے کی بدولت وطن کے مستقل قیام کا گھر گرتا اور بگڑتا ویران اور برباد ہوتا ہے۔

سلف خلف تک یہی نقطہ نظر | اہل ایمان کی یہی معاشی نظر سلف سے خلف تک یہی

بلکہ اس ایمان کی دعوت دینے والے انبیاء علیہم السلام میں بقول مجدد تھا نوری
 علیہ الرحمۃ اکثر کی حالت معاشی اعتبار سے قریب قریب فقر ہی کی رہی (خیر المال)
 سب سے بڑھ کر خود نبی الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے امت کے لئے پوری نبوی
 زندگی کا جو اسوہ و نمونہ چھوڑا ہے اس میں بھی اپنی ذات اقدس ہی کے لئے نہیں
 اہل و عیال تک کے لئے معاشی میسر کی بلندی یا توسیع و توسع کا دُور دُور پتہ
 نہیں۔ ایک موقع پر فتوحات سے مال غنیمت بکثرت آیا ہوا تھا حضور اللہ
 اس کو لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے تو ازدواج مطہرات نے اپنے مصارف
 میں کچھ توسیع و اضافہ کی درخواست پیش کی اس پر قرآن کی آیات تنبیہ نازل
 ہوئیں یعنی ازدواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ چاہے دنیا و معاش کی خوشحالی
 کو اختیار کر لیں اور چاہے دین و معاد یا خدا و رسول کو

اور خود حضور کو خطاب ہوا کہ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ
 إِن كُنْتُنَّ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا دَرِّبْنَهَا فَنَتَّالِيْنَ
 أُمْتَعْنَنَّ وَأَسْرِحْنَنَّ
 سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن
 كُنْتُنَّ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَاذْكُرْنَ
 اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ
 أَجْرًا عَظِيمًا

اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ
 تم اگر دنیا کی زندگی کی اور اس کی
 بہار چاہتی ہو تو آؤ میں کچھ تم کو دہوی
 مال و متاع دے دلا کر رخصت خوبی سے
 کروں اور اگر تم اللہ و رسول اور
 آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے
 تم میں سے ایسی نیک بیویوں کے لئے
 (آخرت کا) بڑا اجر تیار فرما رکھا ہے

ازواجِ مطہرات کی مثال دیکھا آپ نے کہ ان مطہرات و محرمات نے

معاذ اللہ کسی ناپاک و ناجائز یا حرام چیز کی درخواست نہیں کی تھی صرف روزِ مردہ کی معمولی زندگی کی معمولی ضرورتوں ہی میں تنگی و ترشی کو دور کرنے کی خواہش تھی جو آج کل معمولی سے معمولی شہری کا بھی معمولی سے معمولی حق خیال کیا جاتا ہے لیکن اس میں بھی چونکہ بظاہر اور براہِ راست اس دنیا کی طلب کا میلان و ارادہ مترشح ہوتا تھا اور ایمان کی اعلیٰ و مثالی زندگی کے شبایاں نہیں کہ جائز و مباح دنیا کا بھی خود خدا و رسول اور آخرت کی دعوت دینے والے گھروالوں کی طرف سے اس عنوان سے اظہار و ارادہ کیا جائے جس سے اس کے کسی درجہ میں بھی بالذات مراد و مطلوب ہونے کا وہم ہوتا ہو اس لئے امت کی مائیں جن کو امت کے گھروں کے لئے تعلیم و تربیت کا اعلیٰ و مثالی نمونہ ہونا تھا ان کی طرف سے کسی ایسی خواہش و درخواست کہ بھی پسند نہیں فرمایا گیا جس سے دنیا طلبی کا وہم و شبابہ تک پیدا ہو سکے اور اس پر اتنی سخت تنبیہ فرمائی گئی کہ طلاق تک دیدیتے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیدیا گیا۔

ورنہ فی الواقع ان مطہرات کا قلب و باطن مباح دنیا طلبی سے بھی اتنا مطہر و پاک تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سب میں کم سن تھیں اور جن کا دنیوی حوصلوں کا سن تھا حضورؐ نے یہ حکم پہلے ان ہی کو سنایا اور فرمایا کہ جواب میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ طلب کر کے جواب دینا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ کو یہ خیال ہوا کہ عائشہ کم سن بچی ہیں اور بچپن میں دنیا کی حرص ہونا کچھ بعید نہیں تو ایسا نہ ہو کہ جلدی میں دنیا کو اختیار کر لیں، اس لئے فرمایا کہ اپنے والدین سے مشورہ طلب کر کے جواب دینا کیونکہ

ان کے متعلق آپ کو یقین تھا کہ وہ حضور سے مفارقت کی رائے کبھی نہ دیں گے۔

حضرت عائشہؓ بچپن میں بھی حضرت عائشہؓ ہی تھیں

مگر حضرت عائشہؓ بچپن میں بھی انور حضرت عائشہؓ ہی تھیں تعبیر کی یہ آیات سن کر بے تامل فوراً جواب میں فرمایا اِنی ہذا استا مرا بوی کیا میں اس معاملہ میں اپنے والد سے مشورہ کروں گی؟

قد اخذت اللہ ورسولہ والدار الاخرة، میں نے اللہ و رسول اور آخرت کے گھر کو اختیار کیا۔

قرآن مجید نے اس موقع پر عجیب بلیغ تعبیر فرمائی کہ اگر تم دنیا کا ارادہ رکھتی ہو، یعنی دنیا کو کسی درجہ میں بھی اپنی مراد بناتی ہو تو امت کی ماؤں کا ذکر ہے کیا امت کی کسی لونڈی کے بھی زیبا نہیں کہ وہ دنیا کو مراد بنائے یا اس کا بالذات ارادہ کرے، ہاں بواسطہ اور بقدر ضرورت دنیا کا ارادہ احتمال جائز ہی نہیں بلکہ ارادۂ آخرت کے واسطے اور اس کی ضرورت کے حسب موقع بامورد مطلوب اور فرض و لازم تک ہے، مسلمان تو درحقیقت نام ہی اس کا ہے جو دنیا یا معاش کے ہر چھوٹے بڑے معاملہ و مسئلہ کو صرف دین یا معاہدہ کی آنکھ سے دیکھے، دنیا کو خود دنیا کی نظر سے دیکھنا ایمان کی شان کے منافی ہے۔

کاشانۂ نبوت کا نمونہ نبوت کی اس تعلیم کا نمونہ خود کاشانۂ نبوت تھا اور یہی تعلیم اس کاشانۂ اقدس سے باہر تھی۔ علوم نبوت کے مجدد حکیم الامت

کا غیر المللی میں ارشاد ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمرؓ کا شانہ نبوت پر حاضر ہوئے
ان کی نظر دولت خانہ کی ہیئت پر پڑی تو دیکھا کہ گدے میں کھجور
کے پٹھے بھرے ہیں اور کچھ چمڑے لٹکے ہوئے ہیں بس یہ کائنات
محضور (سرور کائنات) صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی مٹھی نہ کہیں
نہ الماری، نہ میز، نہ کرسی، نہ بنگلہ نہ کوٹھی

حضرت عمرؓ کے آنسو جاری ہو گئے عرض کیا یا رسول اللہ قیصر کسری
خدا کے دشمن صلیب پرستی کرنے والے ان کے پاس تو یہ ساز
وسامان اور آپ کی یہ حالت! آپ خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ
آپ کی امت پر دنیا کی وسعت دیا آج کل کے لغو میں معاشی
معیار بلند فرمادیں (ص ۱۸)

حضرت عمرؓ کو تنبیہ یہاں بھی حضرت عمرؓ کا یہ مطلب تھا نہ ہو سکتا تھا کہ
معاذ اللہ وہ خود حضورؐ کو قیصر و کسریٰ کی نفس پرستانہ اور عیاشانہ زندگی یا
مٹھاٹھ باٹھ کی رغبت دلا رہے یا امت کے لئے اس کی دعا چاہتے تھے
مگر فقط اتنا تھا کہ جائز و مباح آرام و راحت میں تنگی نہ فرمائی جاوے مگر عرض
کرنے کے عنوان میں ایک بعید شائبہ اس کا نکلتا تھا کہ گویا دنیا کی وسعت
و فراغت کسی ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ میں بھی بذات خود مطلوب و مراد بنانے کی کوئی
ایسی شے ہے کہ اس کے لئے قیصر و کسریٰ کی دنیوی مال و دولت اور جاہ و جلال
والی زندگی کی طرف نظر اٹھائی جائے یا ایمانی زندگی کے مقابلہ میں اس کا
کسی تریبی عنوان سے ذکر آئے، حضورؐ نے کس شد و مد سے اس شائبہ کو توڑ دیا
کو توڑ فرمایا

تم اب بھی شک میں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر

اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ اَنِّیْ مُشَدِّکَ اَنْتَ یَا عُمُوْلَیْ عَمْرٍ (عمر ہو کر)

تم اب تک شک ہی میں ہو؟ ۷

استغفر اللہ کیا حضرت عمرؓ کا ایمان ولقیں رتی برابر بھی ڈالوں ڈول تھا؟
بات اتنی ہی تھی کہ فاروق اعظمؓ کی ایمانی شان و عظمت سے یہ بات بھی فروتر تھی
کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی کسی اعلیٰ سے اعلیٰ شان و عظمت یا راحت و دولت
پر غلط اندازہ نظر بھی پڑے، اسی لئے تنبیہ فرمائی کہ

مسلمان کا مسئلہ معاش نہیں معاد (آخرت) ہے

ان لوگوں (دنیا پرستوں کافروں) کو تو جو کچھ ملنا تھا سب کچھ دینا ہی میں
مل گیا وہاں کچھ نہیں اور ہمارے لئے آخرت کی راحت ہے۔
یہ تو دونوں جہاں کے بادشاہ کا قول و ارشاد ہوا۔ عمل کی

اس پر عمل کی حالت حالت یہ تھی کہ بعض دفعہ آپؐ کے ہاں مہمان

آتے ہیں۔ پوچھنے پر آپؐ کے سارے گھروں سے جواب آتا ہے کہ
گھر میں پانی تو ہے اور کچھ نہیں۔

ہمارے جدید معاشیات والے مسلمان گھبراہٹ میں نہیں ان باتوں کے دُسرانے
کا مقصود ان پر دنیا کی جائز راحت و فراغت اور زریب و زینت کو حرام کرنا نہیں
جس کو خدا نے حلال کیا ہو، کسی بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ حرام کرے، مقصود
صرف اسلامی نقطہ نظر کو اسلامی بنانا ہے کہ جدید معاشیات کی طرح اسلام

بالذات دنیا یا معاشش کو نہیں بلکہ دین یا معاد کو مطلوب و مراد بنانے آیا ہے اور اسی لئے اسلام کا پیام لانے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اور اپنے گھروالوں کی زندگی سے دنیا و معاشش کے مسائل کو اس طرح باہر نکال فرمایا کہ امت کو ان کی بالذات مطلوبیت کے وہم و گمان کی بھی گنجائش نہ رہے اور معلوم ہو جائے

قرآن میں دین کے ساتھ دنیا کی مطلوبیت کا نام بھی نہیں کر آپ

صرف دین کے لئے مبعوث ہوئے تھے قرآن ہی کو دیکھ لیجئے کہ دین کے ساتھ کہیں دنیا کی مطلوبیت کا نام بھی نہیں لیا گیا جس جگہ ذکر ہے دین ہی کا بالذات ذکر فرمایا ہے ایک جگہ بھی ایسی نہ ملے گی جہاں بالذات دنیا کی رغبت دلائی گئی ہو۔

حسنہ دنیا کے معنی بہت سے اہل علم تک خود دنیا کی مطلوبیت دلیل

میں آجکل بے تکلف دینا اتنا فی الدینا حسنۃ دنی الاخرة حسنۃ پڑھ دیا کرتے ہیں حالانکہ کون قرآن کی ادنیٰ سے ادنیٰ فہم رکھنے والا بھی سوچ سمجھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی چھوٹی بڑی حسنۃ یا سبھائی قرآن کی نگاہ میں کسی درجہ میں بھی حسنۃ کا مصداق ہو سکتی ہے جس سے آخرت کی حسنۃ میں رتی بھر بھی فرق آتا ہو بلکہ حسنۃ دنیا وہی ہے جو انجام کے اعتبار سے عین حسنۃ آخرت ہو، نہ صرف قرآن ہی میں دوسرے مقامات پر حسنۃ دنیا کو اسی معنی و مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے مثلاً سورہ نحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے وَ اٰتٰیْنَاہُ فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً یعنی ہم نے ان کو دنیا میں حسنۃ عطا کیا۔ کیا حضرت ابراہیم کو قیصر و کسریٰ کی دیوی دولت و حشمت ایک

دن کے لئے بھی عطا ہوتی مسحتی؟ بلکہ سورہ بقرہ کی خود اسی آیت دینا اتنا
 فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة سے پہلے ہی ان لوگوں کا ذکر ہے جو
 آخرت سے بے پرواہ ہو کر دنیا ہی دنیا کی راحت و دولت کے حریص ہیں کہ ان
 کا آخرت میں مطلقاً کوئی حصہ نہ ہوگا۔ فمن الناس من يقول دینا
 اتنا فی الدنیا و ما لہ فی الآخرة من خلاق۔ صاف معلوم
 ہو رہا ہے کہ قرآن نے اس خالص دنیا طلبی کے لئے نفع حسنة کا استعمال تک
 جائز نہیں رکھا ورنہ بظاہر دینا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة
 کا تقابل یہی چاہتا تھا کہ پہلے کی آیت میں فمن الناس من يقول دینا
 اتنا فی الدنیا کے بعد بھی حسنة ہوتا مگر بے آخرت کی دنیا چونکہ تمام
 تر سیئہ یا برائی ہی ہے اس لئے اس پر حسنة یا بھلائی کا اطلاق ہی کیسے
 ہو سکتا ہے؟

موقع کے لحاظ سے اس کا تفسیری فائدہ خود مفسر تھانوی کی تفسیر بیان القرآن
 سے سن لیں کہ

مفسر تھانوی کی تفسیر و تحقیق اس آیت سے ہمارے زمانہ کے طالبین

دنیا کو شبہ پڑ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالبان دنیا کی مدح کی ہے
 جب کہ وہ طالب آخرت بھی ہوں اور یہ بڑی غلطی ہے کیونکہ آیت میں
 اتنا کا مفعول بہ (یعنی جو چیز مانگی گئی ہے) حسنة ہے اور دنیا
 (محض) مفعول فیہ ہے (یعنی وہ جگہ یا طرف جس میں حسنة مطلوب ہے)
 جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا طرف طلب (طلب کی جگہ) ہے خود
 مطلوب نہیں بلکہ مطلوب حسنة ہے، خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس

طالب ہیں کہ ہم کو دنیا میں بہتے ہوئے حسنہ یعنی وہ حالت جو آپ کے نزدیک پسندیدہ و مستحسن ہو عنایت کی جائے اور پسندیدہ اعمال حسنہ میں بس بالذات وہی مطلوب ہونے۔

ربا دنیا کا مال و متاع تو اس حسنہ میں صرف وہی اور اسی حد تک داخل ہوگا جس کو اور جس حد تک اعمال حسنہ میں دخل ہو، اسی کو اثر دے کہ

اور دنیا کے جس قدر حصہ کو ان اعمال میں دخل ہے خواہ وہ مال ہو یا صحت و وغیرہ جو کچھ بھی ہو، وہ البتہ اس حسنہ کے تابع ہو کہ بالعرض و بالغیر مطلوب ہو جائے گا۔

خلاصہ وہی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی آخرت سے قطع نظر کر کے محض دنیاوی نفع و راحت کے لحاظ سے قرآن و اسلام کی رو سے کوئی حسنہ یا خیر و خوبی کی چیز ہی نہیں۔

بخلاف اس وقت کی تعلیم و طرز عمل کے جس میں دنیا کو مطلوب

بالذات اور آخرت کو محض برائے نام قرار دے رکھا ہے۔

بلکہ اب تو نام بھی غائب ہے اور پورے قرآن کی تفسیریں ایسی ایسی بے محابا ہونے لگی ہیں کہ قرآن کو یا بالکلیہ دنیا ہی کی دولت و حکومت اور عیش و عشرت کی دعوت لے کر آیا ہے ایسے مفسرین سے تو کچھ کہنا ہی نہیں۔ ورنہ جہاں تک نفس اس آیت کا تعلق ہے دنیا کی کسی درجہ میں بھی بالذات مطلوبیت کو

مباح شرعی مطلوب شرعی نہیں عاذا وکلا اس آیت سے (ادنیٰ

لگاؤ) بھی نہیں، غایت مافی الباب (زیادہ سے زیادہ) اگر طلب دنیا میں حلال و حرام کی حدود توڑی نہ جائیں، تو اباحت (محض جواز)

کا حکم کر دیا جائے گا۔ لیکن مباح شرعی سے مطلوب شرعی ہونا لازم نہیں آتا۔ خوب سمجھ لو۔

کسب حلال کا مطلب بھی دنیا طلبی نہیں جس طرح قرآن کی اس

آیت۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً كُوْنَالَّذِي
دنیا کی مطلوبیت سے مس بھی نہیں اسی طرح کسب الحلالِ فَرِيضَةٍ کی سی
حدیثوں کو بھی بالذات معاش یا دنیا کے کسب و تعلیم کی ترغیب و تعلیم سے دور
کا بھی لگاؤ نہیں، جیسا کہ معاشیات اتفاق کے باب میں پوری طرح واضح
ہو چکا بلکہ اصل مقصود کسب حلال پر زور دینا ہے کہ آدمی دنیا کو بالذات مطلوب
بنا کر معاش میں حلال و حرام کی تمیز اور حدود سے نہ نکل جائے آگے مجدد وقت
ہی کا ارشاد ہے کہ۔

کسب دنیا اور طلب دنیا میں فرق و تعلق میں کسب حلال

سے منع نہیں کرتا کسب الحلالِ فَرِيضَةٍ تو حدیث ہے کسب
حلال تو فرض ہے ہاں جب دنیا سے منع کیا جاتا ہے جس کے بارے
میں ارشاد ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے حُبُّ
الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ۔ صاحبو! ایک تو ہے کسب
دنیا اور ایک ہے حب دنیا، کسب دنیا جائز اور بعض مواقع پر
واجب و فرض بھی ہے اور حُبُّ دنیا حرام ہے اور ان میں باہم

لے مراد وہی دنیا یا معاش کو معاد قطع نظر کر کے بالذات مطلوب محبوب بنانا ہے دین
مال و دنیا کی نفس محبت تو خود قرآن کی روحی اور خدا داد ہے تفصیل اپنے موقع پر گزر چکی "

تلازم نہیں نہ کسب دنیا کے لئے حب لازم اور نہ حب دنیا کے لئے کسب دنیا لازم“

دونوں میں تلازم نہیں حب دنیا اور کسب دنیا میں تلازم نہ ہونے کی تفصیل بھی بڑی اہم و حکیمانہ اور یاد رکھنے والی ہے۔
 کیونکہ کسب دنیا اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ معاش حاصل کرے مگر اس کے ساتھ شغف (فریفتگی نہ ہو) اسی طرح حب دنیا اس وقت بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی کماۓ بھی نہیں مگر اس کے ساتھ شغف ہو مثلاً کوئی شخص دنیا نہ کما تا ہو مگر دین سے بھی غافل ہو تو اس کو حب دنیا حاصل ہے۔ گو منفی سہی، اور کسب دنیا حاصل نہیں، دین سے غافل ہونا بھی حب دنیا ہے اور بعض جگہ دونوں جمع ہو جاتی ہیں یعنی کسب دنیا بھی اور حب دنیا بھی، مثلاً ایک شخص دنیا بھی کما تا ہے اور دین سے بھی غافل ہے اور بعض جگہ دونوں نہیں ہوتیں نہ کسب دنیا نہ حب دنیا۔ مثلاً کوئی شخص کسب دنیا نہیں کرتا اور دین سے بھی غافل نہیں۔
 غرض حب دنیا اور کسب دنیا میں تلازم نہیں بعض محب ہیں کاسب نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کاسب ہو اور محب نہ ہو

کسب دنیا بعض صورتوں میں فرض تک ہے غرض اسلامی معاشیات کے منافی وہ حبت دنیا ہے جس کو جدید معاشیات والوں نے کسی نہ کسی درجہ میں دین و معاد سے کاٹ کر بالذات محبوب و مطلوب بنا رکھا ہے ورنہ نفس

کسب دنیا وہ تو اسلام کی معاشی تعلیمات کی رو سے بعض قیود کے ساتھ ضروری ہے آپ یہ سن کر تعجب کریں گے کہ شرعی فتوے سے تجارت کرنا فرض کفایہ ہے اسی طرح زراعت بھی فرض کفایہ ہے کیونکہ زندگی موقوف ہے ان چیزوں پر اور ضروریات (زندگی یا) معاش کی تحصیل فرض کفایہ ہے اور فرض کفایہ یہ ہے کہ بعض کے کرنے سے بقیہ لوگوں کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے ورنہ سب پر فرض رہتا ہے۔

اس لئے علماء کسب دنیا سے کیسے منع کر سکتے ہیں

اس لئے یہ خیال بالکل غلط ہے کہ علماء کسب دنیا سے منع کرتے ہیں مجھلا فرض کفایہ سے کون منع کر سکتا ہے پس محب دنیا ہونا تو کسی کو جائز نہیں باقی کسب دنیا میں کسی قدر تفصیل ہے،

البتہ اس میں تفصیل ہے یہ تفصیل بھی سید کا راماد اور علی رہنمائی

کے لئے بڑی حکیمانہ ہے۔

ایک وہ شخص ہے جس کو کسب دنیا ضروری ہے اور بعض وہ ہیں جن کے لئے کسب دنیا ضروری نہیں جس شخص کو عدم کسب کی حالت میں پریشانی ہو تو پریشانی کی حالت میں کسب دنیا ضروری ہے اس کو چاہئے کہ کسب دنیا ضرور کرے

ایک وہ لوگ ہیں کہ ان کے دنیا میں مشغول نہ ہونے سے کسی کا ضرر نہیں نہ خود ان کا نہ اہل و عیال کا سو یہ لوگ اگر کسب دنیا

نہ کریں تو کچھ ترجیح نہیں خصوص ایسی حالت میں کہ اگر وہ دنیا میں مشغول ہوں تو دین کی خدمت کر سکیں ان کے لئے کسب دنیا مناسب نہیں بشرطیکہ تشویش میں نہ پڑیں اللہ کے ایسے بندے ہر زمانہ میں ہوتے ہیں (صفحہ ۲۱)

اور یہی نبیؐ حضرت انبیاء کے صحیح وارث ہیں کہ بالعموم انبیاء علیہم السلام کی زندگی بالکل دین کی دعوت و خدمت ہی کے لئے وقف رہی ہے مگر بعض نا سمجھ یا جاہل

ایسے حضرات پر طعن کرتے ہیں حالانکہ یہ مسئلہ عقلی بھی ہے۔۔۔ جو بالکل مذاق جدید کے موافق ہے وہ یہ کہ سرکاری قانون ہے کہ جو شخص سرکاری ملازم ہو اس کو دوسرا کوئی کام تجارت وغیرہ کرنا منع ہے۔۔۔۔۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک شخص دو طرف پورا متوجہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ملازم سرکار دوسرا کام کرے گا تو ضرور سرکاری کام میں خلل ہوگا اسی لئے اس کو اجازت نہیں کہ بحالت ملازمت دوسرا کام کرے (خیر المال ص ۳)

پہاڑ کے مقابلہ میں تنکے کا مسئلہ خلاصہ یہ کہ زندگی کے ایک پہاڑے میں اگر معاش کو رکھا جائے اور دوسرے میں معاد کو تو معاش کا وزن اتنا حقیر ہو جاتا ہے کہ پہاڑ کے مقابلہ میں تنکے کا مسئلہ بھی نہیں رہتا اور اس کو بذات خود کوئی مسئلہ و مشکل قرار دینے کے معنی خود مسئلہ اور مشکل کے لفظ کو بے وزن بنا دینے کے ہیں ہزاروں سال کی زندگی کے مقابلہ میں ایک سیکنڈ یا پل بھر کی زندگی کے بناؤ بگاڑ کے مسائل کی جو بساط ہو سکتی ہے اتنی بھی تو آخرت

کی نہ ختم ہونے والی ابدی اور غیر فانی زندگی کے سامنے سامٹ ستر برس کی کیا سو
دو سو یا عمر نوحہ کی بھی تو نہیں کہ بذات خود اس کے کسی مسئلہ و مشکل کو قوی مسئلہ
و مشکل کہا جاسکے اسلام کی نظر میں تو دنیا کی اس زندگی کے وہی مسائل مسائل ہیں
جن کا دامن بڑا سطر یا بلاوا سطر کسی نہ کسی طرح اور کسی نہ کسی درجہ میں دین یا آخرت
سے بندھا ہو، خدا و آخرت کے ایمان کو درمیان سے نکال دینے کے بعد میں بالکل عقلی
طور پر پوچھتا ہوں کہ آدم کے بچوں کے مرنے جینے کا کوئی مسئلہ آخر کس بنیاد پر سمجھوں
مجھروں یا حشرات الارض کے لاکھوں کروڑوں کی ان گنت تعداد میں ہر وقت
مرنے جیتے رہنے کے مسئلہ سے زیادہ کیا رہ جاتا ہے، جس کم جہاں پاک!

معاش کا سب سے پہلا ایمانی حل یہ تو معاشی مسائل و مشکلات کا سب سے
پہلا ایمانی و اسلامی حل ہوا کہ دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی غیر فانی زندگی یا معاش
کو معاد کے ساتھ جوڑ دینے اور بالکل اس کے تابع و ماتحت کر دینے کی صورت
میں معاشی مسائل و مشکلات اس معنی میں اور اس حد تک سرے سے مسائل
و مشکلات ہی نہیں رہتے جس معنی میں اور جس حد تک غیر معادی معاشیات نے
ان کو سمجھا دینا رکھا ہے

اس کے بعد جو کچھ بھی تھوڑی بہت حیثیت ان کی ایسی بھی جاتی ہو جن پر
مسائل و مشکلات کا اطلاق ہو سکتا ہو ان کا سب سے مضبوط و مستحکم اسلامی حل
وہی ہے جو کتاب کا اولین باب ”معاشیات عبدیت“ کی زیر عنوان خود
آیات قرآن میں مخصوص ہے کہ انسان کو محض عبدیت و عبادت کے لئے پیدا کیا
گیا ہے نہ کہ اپنے یا دوسروں کے رزقی یا معاشی مسائل و مشکلات کے حل
کے لئے، اس کا ذمہ تو قطعیت و انحصار کے ساتھ رزق رسانی کی سب سے مضبوط

و پختہ قوت رکھنے والے خود خدا نے اپنی ذات پر لے رکھا ہے اور پھر قرآن ہی میں جا بجا آگاہ فرمایا گیا کہ رزق و معاش میں کمی و زیادتی، فراخی و تنگی و بسط و قدر بالکلیہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اسی کی بندہ پروردانہ مشیت پر مبنی ہے **يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَاللَّهُ بِصِرَاطٍ بِالْغَيْبِ** اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جس شخص کے لئے کم یا زیادہ جتنا بھی رزق مقرر و مقدر کر دیا گیا ہے جب تک اس کا ایک ایک دانہ پورا نہ کر لے کسی طرح سری نہیں سکتا تو اب کسی فرد کے فاقہ سے مرنے کی اس کے سوا صورت ہی کیا رہ جاتی ہے کہ دوسری بیماری آزادی کی طرح اس کی موت کا ظاہری سبب یا حیلہ خود فاقہ ہی کو بنا دیا گیا ہو

انسان ہی نہیں ساری مخلوق کی پرورداری خدا پر

اسلامی تعلیم کی رو سے ساری مخلوقات کا تعلق اپنے خالق سے عہد و رب یا بندہ و بندہ پرورد کا ہے، بندہ یا غلام کا کام صرف بندگی اور طاعت و عہدیت ہے باقی بندہ پروردی یا ربوبیت یعنی بندگی و اجبی حاجتوں اور ضرورتوں کو برابر پوری کرتے رہنا یہ ذمہ داری تمام تر رب العالمین یا مخلوقات کے سائے بیشمار عوالم کے پروردگار عالم ہی کی ہے انسان سے نیچے کی جمادی و حیوانی مخلوقات اپنی بندگی کے فرائض و واجبات غیر فکری فطرت و جبلت کی رہنمائی میں ادا کرتی ہے اور ان کی پرورش و ربوبیت بلا ان کے فکری و شعوری اسادہ و اختیار پر مبنی تدابیر کے ہوتی بہت سی ہے۔

العبۃ انسان کو زمین پر چونکہ خدا کے خلیفہ و امین کا منصب ہے کہ پیدا

سے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون . الآية

کیا گیا ہے اس لئے لازم تھا کہ خلافت و امانت کے فرائض منصبی کی ادائی
کے بقدر اس کو ارادہ کی آزادی

و اختیار
بھی عطا ہوا اور اسی آزاد راہ و اختیار سے وہ اپنی دنیوی زندگی
یا معاشی حاجتوں کی سربراہی میں کام لے مگر خلیفہ و بندہ رہ کر نہ کہ خدا بن کر۔
آگے جس طرح آقا و مالک کو یہ حق ہے کہ غلام کی استعداد و استطاعت کے
موافق چاہے تو اس کے سپرد ایسا کام کرے جس سے خود غلام کی کوئی حاجت
و ضرورت قطعاً نہ پوری ہوتی ہو مثلاً یہ کہ پاؤں دابتے رہو، پنکھا جھلے رہو، یا
سرے سے کوئی کام نہ کرو بس ہاتھ باندھے سامنے کھڑے رہو، اسی طرح مالک کو
یہ حق بھی ہے کہ کوئی ایسی خدمت ہوا کہ کرے جس سے خود غلام کی بھی کوئی حاجت
پوری ہو سکتی ہو مثلاً کسی تجارت یا زراعت کے کام میں لگا دے اور اسی کی
آمدنی دہیادار سے خود اس کے کھانے پٹے وغیرہ کی ضرورتوں کو پورا کر دے
مگر اس کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ دوکانداری یا کھیتی باڑی کے اس کام کے
بغیر وہ غلام کہ ننگا بھوکا رکھتا، غلام کا پیٹ بھرنا اور تن ڈکھنا تو بہر حال آقا
کی ذمہ داری ہے چاہے کسی ارضی و سماوی آفت کی بدولت کھیت میں ایک
دانہ بھی پیدا نہ ہوا اور دکان سے ایک پیسہ کی آمدنی بھی نہ ہو، ہاں اگر اس میں
خود غلام کی کسی ارادی و اختیاری غفلت و کوتاہی کو دخل ہے تو اس کی سزا
و تنبیہ میں کچھ فائقے بھی غلام کو کرائیے جاسکتے ہیں جس کی وجہ و اجبات بندگی میں
قصود ہوگا۔ نہ یہ کہ آقا کی قدرت میں غلام کا پیٹ بھر نے اور تن ڈھکنے کا کوئی
دوسرا ذریعہ سبب اس کے تو تھا ہی نہیں کہ وہ خود اپنی سعی و تدبیر سے کچھ نہ کچھ
پیدا کرے اور اسی سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، غلام تو اگر سرے سے
اپنا بیج اور ناکارہ ہو یا وقتی طور پر بیمار و معذور ہو جائے تو بھی آقا آقا رہ کر

اس کے حواجِ زندگی کی تکمیل سے ایک دن بھی کیسے سبکدوش رہ سکتا ہے
 غرض اسلام نے خداوندہ میں جو تعلق قرار دیا ہے اس کے تحت جس طرح
 بندہ کی ذمہ داری ہے چون و چرا بندگی و فرمانبرداری ہے اسی طرح خدا کی ذمہ داری
 ہر حال میں بندہ پروردی و روزی رسانی ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہئے کہ
 خود بندہ پروردی ہی کی کسی حکمت و مصلحت سے فاقہ کشی بھی کرا دے جیسے طبیب
 مریض کو کرا دیتا ہے یا بندگی ہی کے درجات بلند کرنے اور وفاداری کی آزمائش
 کے لئے جھٹی میں ڈال دے کہ سونا کھرا اور کندن ہو جائے کما قال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
 بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
 وَالتَّمَارَاتِ ، یعنی ہم تم کو خوف فقر و فاقہ اور جان و مال کی کچھ نہ کچھ آزمائش
 میں ضرور ڈالیں گے ۔

ذوالقوة المتین کی بے خطر ازاتی معمولی سے معمولی آدمی بھی جب

کسی دوسرے آدمی کیا جانور تک کو اپنی کسی ہمدردی خدمت میں لگاتا ہے تو اس کے
 تن پیٹ یا دانے چارے کی ذمہ داری پہلے سے لینا پڑتی ہے ، کاشتکار بیل کے
 کندھوں پر اگر بیل کا بوجھ رکھتا ہے تو اس کے کھانے پینے کی پوری خبر گیری کا بوجھ
 خود اٹھاتا ہے چاہے خود اس بیل کے جوتے ہوئے کھیت کی پیداوار سے کھلاتے
 یا بازار سے خرید کر ، کسی نہ کسی طرح بیل کا پیٹ بھرنا اپنے ہی ذمہ جانتا ہے تو پھر
 یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری کائنات کے پالنے والے رب العالمین نے ایک طرف
 تو انسان کے کندھوں پر زمین و آسمان اور پہاڑوں کی برداشت سے باہر اختیار
 عبدیت کا جوار کھا ہوا اور دوسری طرف اس کے معاشی مسئلہ یا رزق کی پوری
 پوری ذمہ داری اور قطعی ضمانت خود نہ فرمائی ہو جہاں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ

وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي ۚ انسان کی پیدائش کی غرض و غایت کو بالکل
عبدیت و بندگی میں منحصر فرمادیا وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کسی قوت کے
ساتھ واضح فرمادیا کہ اس پر میں نے معاشی مسائل و مشکلات کے حل کی ذمہ
داری قطعاً نہیں ڈالی ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ۔ معاشی
مسائل و مشکلات انفرادی و اجتماعی سب کا پورا پورا ضامن تو خود خدا ہے
هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ ذوالقوة المتین کی صفت کا اصفافہ
فرما کر اس سے بھی مطمئن کر دیا کہ خدا کی رزق رسانی کی قوت و قدرت نہایت درجہ
مضبوط و محکم اور بے خطا ہے

مدعیان رزاقیت کی چھٹی چھپی رزاقی آج کل کے مدعیان رزاقیت

کی طرح چھپ چھپی نہیں، مثلاً ۵-۶ سال مسلسل خود ہمارے ہندوستان
میں مرکز اور ریاستوں کی ساری حکومتیں اپنی پوری قوتوں کے ساتھ زیادہ
اگاؤ زیادہ اگاؤ، کے شور و غل اور تہذیب و رو میں لگی رہیں اربوں روپیہ پانی کی
طرح بہایا گیا غذا کی وزارتوں پر وزارتیں بدلتی رہیں خدا خدا کر کے نئے وزیر غذا
جو ماساء اللہ سیاسیات حاضرہ کے خاموش مگر بڑے عملی ماہر و شاطر ہیں غذائی
وزارت کا قلمدان کہتا چاہتے کہ سنبھالتے ہی پیداوار کے بہتر اعداد اطمینان بخش
ہونے کا اعلان شروع کر دیا اور تازہ خبر یہ ہے کہ ۱۹۵۲ء کی خریف کی پیداوار میں

سے وضع احمد صاحب قعدائی، مدعیان رزاقیت کا تدابیری چھپی چھپی نہیں خود غریب وزیر با تدبیر کی
زندگی سمجھ کیسی چھپی چھپی کہ اس بیوقوف کی نظر ثانی کے وقت وفات ہو چکی اور وہ بھی ایسی آٹا فانا کہ
ڈاکٹروں کو اپنی تدابیر کی مہلت تک نہ ملی (اے اللہ وانا الیہ راجعون) بس رہے نام اللہ کا۔

سرکاری اعداد و شمار کی رو سے چالیس لاکھ ٹن کا اضافہ ہوا ہے

اس زراقی کا تماشہ ساتھ ہی دوسری طرف حکمران جماعت -

کا ٹکڑے لیں۔ کا ایک مقرر روز نامہ۔ لکھنؤ کا میٹنل سپر لٹ۔ اس خوشخبری پر رائے زنی کرتے ہوتے لکھتا ہے کہ غذائی مسئلہ کے ختم ہونے کی یہ ایک خوش آئند علامت ہے۔ ”اگے سننے سنانے کے لائق یہ ”لیکن“ ہے کہ ”لیکن یہ نازک سوال بدستور اپنی جگہ بدستور باقی رہتا ہے کہ پھر بھی ملک کے مختلف حصوں میں قلت یا کمی کا رونا کیوں برابر چلا جا رہا ہے کہا یہ جانا ہے حال کے گذشتہ برسوں کے مقابل میں اناج تو دراصل اب ملک میں زیادہ ہے یعنی غلہ فی الواقع اتنا موجود ہے جو لوگوں کی معمولی ضرورت کو پورا کر سکے مگر لوگوں کے پاس خریدنے کو پیسہ نہیں، یہ تو وہی پرانی کہتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ضرورت بھر کا غلہ ہو مگر خریدنے کیلئے پیسہ نہ ہو یا پیسہ ہو اور غلہ نہ ہو نتیجہ تو دونوں صورتوں میں ایک رہا۔

یہ پیسہ یا قوت خرید کی کمی کی معاشی سے زیادہ سیاسی منطق بھی خوب ہے ایسا تو شاید نہزاروں میں ایک آدھ ہی نکلے جس کے پاس سر سے پیسہ نہ ہو اصلی سوال تو غلہ کی گرانی کا ہی رہتا ہے پہلے آدمی کے پاس اگر دو پیسے بھی ہوتے تھے تو موٹے جھوٹے اناج سے ایک دو وقت پیٹ بھر لیتا تھا۔ اب دو چار آنے میں بھی ایک وقت پیٹ کی آگ بجھانا دشوار ہے لہذا بڑا مسئلہ تو وہی واقعی یا مصنوعی کمی و گمرانی ہی کا رہا، ورنہ پھر اناج سیر دو سیر فی روپیہ کی جگہ چھٹا تک دو چھٹا تک یا تو لہ دو تو لہ ہی ملنے لگے تو بھی یہی کہا جاسکتا ہے کہ اناج کی کمی نہیں قوت خرید کی

کمی ہے یعنی خریدار کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ دس بیس یا سو پچاس روپیہ کے حساب سے روزانہ سیر دو سیر خرید کر خود اپنے اور بال بچوں کی قبر شکم کو پاٹ سکے۔

الفاظ کی بازی گری دراصل موجودہ سیاسیات خصوصاً سیاسی معاشیات نام ہی اس طرح کی عوام فریب لفاظیوں یا الفاظ کی بازی گریوں کا رہ گیا ہے ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے یہ بازی گریا لیڈر و منسٹر اتنے بھولے ہیں کہ اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے ہاں عوام کو احمق بنانا کہ اپنی منسٹری، لیڈری کی خیر مناتے پہنے کی بات اور ہے، اور کیا عجب ہے کہ اسی خاطر اب سرکاری پروپیگنڈہ کی منطق یا اعداد و شمار کی زبان بدل گئی ہو۔ مصلحت فروش خسرواں دانند کچھ اسی زبان کی ایک اور روایت اجاروں میں یہ آئی کہ اس میں (۲۵۵) کے مہینہ میں خلاف توقع بیکاروں کی تعداد میں اور اضافہ ہوا ہے یعنی گذشتہ مہینہ کے مقابلہ میں گیارہ ہزار سے زائد کا، حالانکہ اپریل کے مقابلہ میں سات سو مزید بے روزگاروں کو روزگار دلایا گیا۔ اس سے بڑھ کر سننے کہ یہ غیر اطمینان بخش حالت اس امر کے باوجود ہے کہ ملک میں دفتروں اور فرموں میں جگہیں کچھ زیادہ خالی ہو رہی ہیں اور زیادہ تر لوگ اب اپلا منٹ ایکسچینج (محکمہ فراہمی روزگار) سے رجوع نہیں کرتے،

ہمارے وزیراعظم ہند بھی اپنی تقریر و خطاب کے ہر موقع پر بار بار اسی ڈراتے ہیں کہ ملک میں بڑھتی ہوئی بیکاری اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے، کانگریس کمیٹی کے اجلاس آگرہ میں بھی سب سے زیادہ زور اسی خطرہ کے دور کرنے پر رہا۔ اسی کا رزرویشن سب سے پہلے رکھا گیا غرض غلہ کی کمی کچھ کم ہوتی تو اب پیسہ کی کمی یا بیکاری و بیروزگاری کا رونا ہے۔

اس سے بڑھ کر یہ کہ ۱۵۴۰ء کے وسط تک آتے آتے غذائی فزارت کے ادارے کاری
 بیاتوں میں جہاں ایک طرف مسلسل یہ خوشخبریاں دی جا رہی ہیں کہ غلہ کی پیداوار
 اب اتنی بڑھ گئی ہے نہ صرف یہ کہ ہم باہر سے درآمد کرنے کے محتاج نہیں ہے
 ہیں بلکہ برآمد کر سکتے ہیں وہیں دوسری طرف کچھ دکھ کچھ ہنسی کا تماشہ یہ دیکھئے کہ
 اناج کا بازار چند دن سے درآمد پر گھٹ گیا ہے یعنی جس ملک میں زیادہ نہیں ابھی
 دس بارہ سال پہلے تک شلہ گیہوں روپیہ کا ۱۵-۱۶ سیر ملتا تھا اب بجائے سوا
 دو ڈھائی سیر کے تین سارے تین سیر کا ہو گیا تو کیا شور اٹھا ہے کہ کاشتکار
 تباہ و برباد ہو جائے گا، کونسلوں میں سوالات پر سوالات ہو رہے ہیں کہ حکومت
 غلہ کی اس ارزانی کو روکنے کے لئے کیا تدبیریں اختیار کر رہی ہے جواب دیا جا
 رہے کہ حکومت خطرہ سے پوری طرح ہوشیار ہے اور نرخ اب زیادہ نہ کرنے دیا
 جائے گا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون -

انسان کی معاشی تدبیروں کا عجیب تناکسلی انسان کی جیس جیسی معاشی
 تدبیروں کا یہ کیسا عبرت آموز سبق ہے کہ جس ملک میں ابھی زیادہ نہیں کل کی
 بارہ سال پہلے یہی گیہوں گلی گلی ۱۵-۱۶ سیر کا بکتا پھرتا تھا وہ اگر دو ڈھائی
 سیر کی جگہ تین سارے تین سیر کا ہو گیا تو یہ نام نہاد ارزانی کا رجحان خداوندان
 تدبیر کے لئے ایک نیا مسئلہ بن گیا ہے، اہل تدبیر کی یہ دامنہ گیماں دیکھ کر مگر
 تو شمشدہ رہی رہ گیا کہ کل تک جو چیز عین مطلوب تھی اور جس کے لئے حکومت
 اربوں روپیہ خرچ کر رہی تھی کہ غلہ کچھ سستا ہو جاتے وہی عین مصیبت بتائی جا
 رہے ایک پرزہ درست ہوا تو دوسرا لگڑ گیا دوسرا ٹھیک ہوا تو تیسرا ڈھیلہ ہو گیا

غلہ کی پیداوار کچھ بڑھی، پیسہ کی کمی یا بیکاری یا بیروزگاری کا مسئلہ اٹھ کھڑا
ہوا اس کا حل ابھی نکلا نہ تھا کہ غلہ کی گرانی کے بجائے اس کی نام نہاد ارزانی
کا شور مصیبت کانوں میں گونجنے لگا۔

لہ ارزانی کی اس مصیبت یا سرت پر ابھی چند ہفتے ہی گزرے ہوں گے کہ سال رواں ۵۳ء
کی برسات نے ہندوستان و پاکستان دونوں کی مذاقیت کے خدائی دعووں پر خدانے ایسی کاری
ضرب لگائی کہ خالی شمالی ہندوستان کے متعلق اخباری خبر یہ ہے کہ چالیس کروڑ کی فصلیں تباہ
ہو گئیں ۲۵۶۵۰ مربع میل زمین آبیہ اور سیلابوں کو روکنے کے لئے ایک ارب روپیہ کی لاگت
کا تخمینہ ہے ۱۰۰ روپیہ ابھی مسودہ کی نظر تانی ہی ہو رہی ہے امداد پر کی سطروں کی سیاہی
خشک بھی نہیں ہوئی کہ یو۔ پی۔ کے سرکاری اخبار (نیشنل میریلڈ ۱۶ جنوری ۵۳ء) میں بڑی موٹی
سرخیاں ہیں کہ پیداوار کی زیادتی نے سرکار اور کاشتکار دونوں کے سامنے ایک مصیبت لاکھڑی کی
ہے ۱۱ خلاصہ اس نئی مصیبت کا یہ بتایا گیا ہے کہ ربیع کی پیداوار پچھلے چند سالوں کے دیکھتے اس
فصل میں اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ غلہ کی قیمت گر جانے کا سخت اندیشہ ہے جو مرکزی و دیاستی سب
حکومتوں کے لئے خوفناک پریشانی کا باعث ہو رہا ہے وجہ پیداوار کی زیادتی کی یہ ہے کہ اس
مرتبہ اکتوبر نومبر کی بارش بہت موقع سے امد پیداوار کے حق میں بہت مفید رہی --- ماہرین کا
کہنا ہے کہ اس بارش نے شمالی ہندوستان کے اسکان کو بھی دور کر دیا ہے اور ریاستی حکومت کو
کاشتکاروں کی مدد کے لئے اعلان کر دینا پڑا ہے کہ گیہوں کی قیمت اگر دس روپیہ میں (یعنی روپیہ کے
چار سیر سے زیادہ نہ گرنے دی جائے گی اس اعلان سے غلہ کا بازار اگرچہ چوڑھ گیا ہے لیکن گزشتہ
دو دن کی بارش سرما اور آخر اطمینان اور کی توقعات بڑھ جانے کا اثر یقیناً بازار پر پڑے گا اور حکومت کو
لامحالہ مداخلت کرنا پڑے گی۔

دیکھا اپنے انسان کی معاشی تدابیر اور مقصورہ بادیوں کی یہ قلابازیاں کہ ارضی و سماوی سیلاب
(برصغیر آئندہ)

گھر کے بعد ڈسٹریکٹس

کا حال بھی پیش نظر ہے کہا اور سنا جاتا تھا کہ ہندوستان کے غلہ کی جو کٹھاریاں گودام (گرہ سیری) متحدہ تو تقسیم کی بدولت پاکستان کے حصہ میں پڑ گیا اور واقعی دو برس قبل (۱۹۷۱ء میں) اپنی آنکھوں سے راقم ہند دیکھ کر آیا تھا کہ کمی کا کوئی دکھ دکھڑا نہ تھا کہ اب اچانک وہاں بھی کمی و گرنی کا داویلا مچ گیا حقیقت حال تو وہی بہتر جاتا ہے لیکن اتنا ہرجا رہا نہیں جانتا ہے کہ نئی دنیا (امریکہ) کے ناخداؤں اور غریب پردوں کو پاکستان کے حال نہ پر مہربانی اور توجہ فرمائی کہ شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اس داویلا نے بہترین موقع فراہم کر دیا ہے

ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو
ایمان کے دل و دماغ سے سوچا جائے تو رزق و معاش ہی کا مسئلہ روزانہ کی زندگی کا ایسا مسئلہ ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا پروردگاری کی

بقیہ حاشیہ ص ۴۶۲) ادھاپائے وفیہ کائنات تو کائنات ہی ہیں لیکن قدرت اگر ایک طرف ان کائنات سے محفلت کے ساتھ دوسری طرف حسب موقع بادش سے پیداوار اور کاشتکار کو نہال اور مال مال بھی کر دے تو گرائی کے بجائے ارزانی کی نئی مصیبت اکھڑی ہوتی ہے، غرض کاشتکار کے دوٹوں پر تو چونکہ سرکار کے دربار کی رونق کا مدار ہے اس لئے اس کو تو ہر حال میں راضی رکھنا جمہوری سرکار کا مقدم فرض ہے ہی۔ رہا غلہ کا فیر صارف یا خریدار کہ اس کو پیداوار کی فراوانی سے متنع ہونے کا حق ہی کیا۔ لیجئے جمہوری سرکار اور اس کے ووٹر کاشتکار دونوں کو مبارک ہو کہ کتاب کے پروف آتے آتے رسد، کی جولائی ہی میں گہوں کی قیمت پھر وہی روپیہ کے ڈھاتی پونے تین سیر تک چڑھ گئی۔ کس قدر مضحکہ خیز بلکہ غصہ انگیز یہ معاشی منصوبہ بازیاں یا سیاسی چال بازیاں بھی ہیں۔

شان پر اس کے بندوں کی نظر سب سے زیادہ پڑ سکتی ہے اور عبد ورب یا بندہ و خدا کا تعلق زیادہ بیدار و استوار ہو سکتا ہے ایک تازہ تجربہ سنئے

ایک تازہ تجربہ لکھنؤ کے جس محلہ میں ۲۵ سال سے آباد ہوں یہاں سواریوں کیوں، تانگوں، رکشوں، کا قریب اڑھ ڈالی گنج ہے جہاں سواریوں نے یا گزرنے کی نوبت ہزاروں مرتبہ آتی ہوگی اور شاؤ و نادہ ہی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہوگا کہ اڑھ پر ہر قسم کی سواریاں افراط سے گھری اور خالی نہ ملتی رہتی ہوں بہت کم ایسا ہوا کہ گوا کہ اگر خود سواری پوری نہیں کرنا ہے تو باقی دوسری تیسری چوتھی سواری کے لئے کافی دیر انتظار نہ کرنا پڑے کبھی کبھی ۲۰، ۱۵ منٹ تک لگ جائیں گے، کچھ مدت ہوتی کہ اس اڑھ سے امین آباد کی طرف سرکاری بسیں چلنے لگی ہیں خیال ہوا کہ یہاں سے کچھ چوک کی ورنہ امین آباد ہی کی سواریاں زیادہ چلتی ہیں اور وہ اتنی کہاں سے آجائیں گی ہر پندرہ بیس منٹ پر بس بھی آتی جاتی ہے اور یکہ وغیرہ جن کا کرایہ بس سے زیادہ ہے ان کو بھی سواریاں ملتی رہیں یا تو بس ہی بند ہو جاتے گی یا دوسری سواریاں اگر ختم نہیں تو کم بہت ہو جائیں گی۔ خود اب بھولے بس سے ہی کبھی بس کے سوا کسی دوسری سواری پر جاتا ہوں اور دیکھ یہ رہا ہوں کہ شام کے وقت خصوصاً بس اتنی کچھ بھری ہوتی آتی جاتی ہیں کہ اگر اڑھ کے سوا جہاں بس چلتی ہے بیچ کے کسی ٹھہر اور پر سوار ہونا چاہو تو بعض مرتبہ کھڑے ہونے کی جگہ بھی مشکل سے ملتی یا سرے سے نہیں ملتی، اولاً تو خدا جانے ہر ۱۵، ۲۰ منٹ کے بعد یہ ۵۰، ۶۰ سواریاں کہاں سے ابل پڑتی ہیں بس نکلنے سے پہلے اتنی سواریاں کہاں غائب تھیں کہ بجائے یکہ تانگہ والوں کو تین چار سواریاں کے ملنے میں بھی بارہا گھنٹوں لگ جاتے تھے پھر کیوں تانگوں کا کرایہ بس سے ایسا زیادہ نہیں کہ سستے کرایہ کی وجہ لوگ بس پر زیادہ چڑھنے لگے صرف دو پیسے کا فرق یعنی

بس کا کرایہ ڈیڑھ آنہ اور یکے تانگے والے اب بھی دو آنے سواری سے کم نہیں لیتے

زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ کیوں تانگوں رکشاؤں کی تعداد میں کوئی نمایاں کمی نظر آتی ہے اور نہ انہوں نے بس کے مقابلہ میں اگر اپنا کرایہ کم کیا اس کے برابر کرنا ہی گوارا کیا بدستور دو آنے ہی لے رہے ہیں، حیرت پر حیرت سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے خاص کر کئی ایک تانگہ والوں سے بہت ہمدردانہ لہجہ میں پوچھا کہ میاں بس چلنے کے بعد اب تمہارا کام کیا چلتا ہو گا تو یہ تو ایک نے بھی نہیں کہا کہ اب فاقہ ہوتا رہے اور بعضوں نے بلا مبالغہ یہ جواب دیئے کہ یہ (حکومت والے) تو ہم کو مار ہی ڈالنا چاہتے ہیں ساتھ ہی ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا لیکن جس نے پیدا کیا ہے اس نے تو پالنے کا ذمہ لے رکھا ہے، ایک تانگہ والے نے تو یہاں تک کہا کہ حضورؐ جس دن بس چلی ہے مجھ کو تو کبھی کبھی پہلے سے کچھ پیسے زیادہ ہی مالک دلا رہا ہے

بہ ناداں چناں روزی رساند مطلب اس بالکل خلاف قیاس اور غیر معمولی تجربہ کے نقل کرنے کا یہ تھا ہی ہے کہ رزق یا معاش کا نظام اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا رکھا ہے کہ اگر آدمی در بدستی آنکھیں نہ بند کر لے تو ہر شخص کو خود اپنے اور پرانے بہت سے ایسے تجربات ضرور ملیں گے کہ نکات بعد از وقوع کی اہد بات ہے ورنہ محض ظاہری اسباب و متدبیروں سے تو جبرہ دشوار ہوتی ہے بارہا علانیہ دیکھنے میں آتا ہے کہ

بہ ناداں چناں روزی رساند کہ دانا از دوحیران بساند
نمود اس نادان کا تو تجربات ہی کی بنا پر یہ وجدان ہو گیا ہے کہ رزق و معاش کے معاملہ میں ظاہری اسباب و تدابیر بہت زیادہ زور و اعتماد کو پسند نہیں، الا

آلکہ کسی فوج یا جماعت کے لئے اس میں تمہیل و استدراج ہی کی کوئی حکمت ہو اور اس کی بغاوت کو اسباب پرستی ہی کی راہ سے ڈھیل دینا منظور ہو، ورنہ معاشی معاملات میں بہ ناداں چناں روزی رسانہ کا بڑا نفع یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان معاملات کا چونکہ ہماری دن رات کی احتیاجات سے تعلق ہے اس لئے رب العالمین کی ربوبیت اور پروردگاری سے ایسا کعبہ و ایسا کعبہ نستغین والی خاص توحیدی عبادت و استعانت کا تعلق و ربط پیدا کرنے اور اس کو زندہ بیدار رکھنے کا ذریعہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ معاشی تنگی و کشادگی یا بسط و قدیر میں ناگزیر اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کی طرف نظر اٹھتی اور مڑتی ہے

معاشی فسادات کا سب سے بڑا سرچشمہ اور اسی بناء پر اشتراکیوں کی سی

آج کل کی سب سے منکر خدا یا علما منکر لادینی حکومتوں نے جس طرح ہوا الرزاق ذوالقوة المتین یا خدا کو درمیان سے نکال کر خود خدا یا رزاق مطلق بن بیٹھی ہیں وہ نہ صرف قطعاً غیر اسلامی معاشیات ہے بلکہ راقم احقر کی نظر میں تو معاشی فسادات سب سے بڑا سرچشمہ ہے اگر یہی زراعت و تجارت صنعت و حرفت وغیرہ ذرائع معاش کو انفرادی و اجتماعی قومی و بین الاقوامی طور پر زیادہ سے زیادہ آزاد کر دیا جاتے اور پابندیاں کم سے کم باطل ناگزیر درجہ تک محدود رکھی جاتیں تو انشاء اللہ دو ڈھائی ارب انسانوں کو بھی اسی طرح بے غل و غش کھانے پینے کو ملتا ہے گا جس طرح اربوں کیا کھریوں بے حد و بیشمار دیگر جوانی مخلوقات کو ملتا رہتا ہے زیادہ حساب و کتاب یا اعداد و شمار پر اعتماد و وریر ی رزق من یشاء بغیر حساب والے رزاق کی معاشی پالیسی (مشیت) کے قطعاً خلاف معلوم ہوتا ہے۔

دل کی ٹیس

میں قلمِ خدا بہک گیا۔ کہا یہ جارہا تھا کہ معاشی مسائل و مشکلات کے اسلام کی نگاہ میں مسائل و مشکلات نہ ہونے کی بڑی وجہ دوسری یہ ہے کہ معاشی ضرورتوں کی تکمیل کا دار و مدار انسانوں کی ہی انفرادی و اجتماعی پھس پھسی اور کمزور کوششوں پر صرف ظاہری حد تک ہے ورنہ دراصل ان کی ذمہ داری ایسی مضبوط و مستحکم طاقت و قوت والے نے لے رکھی ہے جس میں مجال نہیں کہ کوئی رخنہ و فتور راہ پاسکے، ”متین“ کے معنی ہی ٹھوس کا گڑ، بالغ القوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رزق رسانی کی قوت ایسی کا گڑ ہے جس میں تخلف کا کوئی امکان نہیں۔ لہذا خود کتاب اسلام کی صریح و منصوص تعلیم کی رو سے معاشی مسائل نفس معاشی اعتبار سے سرے سے حل طلب مسائل ہی نہیں۔

تدابیر معاش کی اجازتِ عہدیت کی ترقی کے لئے

درجہ میں ہیں ان کی بھی اساسی نوعیت وہی ہے کہ معاش کو کسب و تحصیل کے اسباب و تدابیر اختیار کرنے کا جو کچھ بھی حکم و اجازت ہے وہ اسی لئے کہ اس راہ سے انسان کی خلافتِ فطرت یا اختیاری عہدیت کی ترقی و تکمیل مقصود ہے ورنہ جس طرح دوسری بیشمار انواع و اقسام کی حیوانی مخلوقات بلا اختیاری تدابیر و تجارتی یا منصوبہ بازیوں کے محض جبلی طور پر اپنا پیٹ بھرتی رہتی ہیں اسی طرح انسان کو بھی جس کی تعداد دیگر انواع حیوانات کے مقابلہ میں نہ ہونے کے برابر ہے کسب معاش کے اسی عام جبلی راستہ پر لگا دیا گیا ہوتا۔ جس تمام دیگر حیوانات اپنی معاشی حاجتوں کو پورا کرتے رہتے ہیں اس کو انفرادی و اجتماعی طور پر اپنی معیشت کے کسب و حصول اور اس کے لئے نئی تدابیر و اسباب کے اختیار کرنے یا نئے نئے

تقریبات اور دعوتیں (آئیڈیالوجیاں) بناتے بگاڑتے رہنے اور عمر بھر اس ادھیڑ بن میں گئے رہنے کی مصیبت میں آخر ڈالا ہی کیوں گیا؟

جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ زندگی رکھنے والی بے شمار انواع اور پر نوع کے اربوں کھربوں افراد کی تعداد کے مقابلہ میں انسانوں کی کل دو ڈھائی ارب جو کچھ بھی مردم شماری ہو اس کے لئے معاش کی یہ بالکل انوکھی اور استثنائی صورت ضرور انسان کی کسی انوکھی یا استثنائی خلقت و فطرت ہی کا نتیجہ ہے جس کو قرآن نے خود انسان کے پیدا کرنے والے خدا کی روحانی (تغخت فیہ من روحی) یا خلافتی و امامتی فطرت و خلقت سے تعبیر کیا ہے لہذا اسلامی معاشیات کا درمعا معاش کی اس غیر حیوانی انوکھی راہ سے بھی دراصل انسان کی انسانیت یا اس کی روحانی و خلافتی فطرت ہی کو آگے بڑھانا ہے نہ کہ جانوروں کی طرح صرف پیٹ بھر دینا۔

اسلامی حکومت کی ذمہ داری البتہ زندہ ہے بغیر جو محکمہ انسان اپنی زندگی کے مدعا کو بھی کیسے آگے بڑھا سکتا یا خلافت و عہدیت کے مطالبات کی تکمیل ہی کیسے کر سکتا ہے اس لئے معاشی مساوات کے دعوے و دعایت کے بغیر بقدر زیست و کارکردگی سب کی ضروریات زیست کا اہتمام و انتظام یہ اسلامی معاشیات و سیاسیات اور اسلامی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اسی کا لحاظ اسلام نے اپنی معاشی تعلیمات و ہدایات میں بھی رکھا ہے کہ فقر و غنایا امیری و غریبی کے درجات کو بالکلیہ مٹانے کی غیر فطری کوششوں کے بغیر تا بہ امکان شہری اور ہر فرد کی واقعی و واجبی ضروریات زندگی۔ نہ کہ فضولیات زندگی۔ پوری ہوئی رہیں سورہ حکومت کا اصل فریضہ بس اتنے امن و امان اور عدل و انصاف کا

قائم رکھنا ہے کہ ہر امیر و غریب شہری کو اپنے محل و مقام کے اعتبار سے زندگی کے دوسرے داستروں کی طرح کسب و اتفاق کے معاشی دائرے میں بھی زیادہ سے زیادہ اختیار اور آزادی کے ساتھ اپنی اختیاری فطرت یا خلافت و عبادت کی ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں نہ کہ جدید حیوانی معاشیات و سیاسیات کی طرح محض حیوانی و مادی ضرورتوں کے یکساں مواقع بالفاظ دیگر انسان کی اختیاری فطرت پر پابندیاں کم سے کم صرف اتنی ہوں کہ دوسروں کو بھی امن و امان اور عدل و انصاف کی فضا میں رہ کر اپنی اصلی فطرت یا انسانیت کی تربیت و ترقی کے بے روک ٹوک مواقع ملتے رہیں اور کلیت پرست حکومتوں کی طرف سے قدم قدم پر مداخلت کی ٹھوکریں نہ لگتی رہیں۔

امن و امان اور عدل و انصاف کی مقدم شرط دنیا کے کسی سماج

کو بھی یہ امن و امان اور عدل و انصاف خالی فوج اور پولیس کی قوت یا عدالتوں پر عدالتوں کی کثرت سے ہرگز نصیب نہیں ہو سکتا نہ ہر شہری کے ساتھ دن رات پولیس کو متعین کیا جاسکتا ہے اور نہ کوئی انسانی عدالت کسی معاملہ و مقدمہ میں پورا پورا حق معلوم کر کے آسانی سے خفدار کو پہنچا سکتی ہے اور نہ خود پولیس اور عدالت کے کارندوں ہی کی امانت و دیانت پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے خصوصاً لادینی یا ناذہبی حکومت و سیاست کے اس دور دورہ سے پہلے شاید ہی کبھی دنیا کو امن و امان اور عدل و انصاف کے خود محافلوں کی اتنی خیانتوں اور بدعنوانیوں سے سابقہ ہوا ہو، انسانی معاشرہ کو کسی مقدمہ تک امن و امان اور عدل و انصاف کی راہ پر چلنے کی مقدم شرط خود اس کے افراد میں نفسی و ذہنی تبدیلی پیدا کرنا یا قانون سازی سے کہیں زیادہ افراد سادی و انسان سازی ہے۔

ذہنی انقلاب زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح ایمان اور عمل صالح کی اسلامی

تعلیم کا اصل زور معاشی شعبہ میں بھی افراد کے ذہنی و باطنی انقلاب ہی پر ہے اس انقلاب کا ایمانی عنصر سب سے پہلا تو وہی ہے کہ معاد سے قطع نظر کہہ کے غیر معادی معاشات کی طرح نہ معاش یا دنیا بالذات مطلوب ہے نہ اس کا کوئی مسئلہ مسئلہ ہے رزق ہے معاش کے ظاہری اسباب محض ظاہری ہیں اصلی رزاق وہی مسبب الاسباب خالق القوتہ المتین ذات ہے جس نے انسان ہی نہیں زمین پر چلنے بیٹنے والے ہر جاندار کی پوری پوری رزقی و معاشی ضمانت لے رکھی ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ آخرت کی ابدی زندگی کے مقابل میں دنیا کی فانی زندگی کے مسائل و مشکلات کی بے بساطی و حقارت ہی کو واضح کرنے کے لئے تو مجھ جگہ کثرت سے خود قرآن میں ذموی زندگی اور اس کے ساز و سامان کو "متاع قليل" یا حقیر اور بے بساط ہی کہا گیا ہے۔ اور بعض مقامات پر جس طرح ایک طرف رزق و معاش کی تنگی و کشادگی کا بالکلیہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ہاتھ میں ہونا بتلایا گیا ساتھ ہی دوسری طرف یہ بھی بتلادیا گیا کہ دنیا کا مال و متاع کم ہو یا زیادہ اس پر الزام نہ ڈالوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ آخرت کے مقابلہ میں یہ زیادہ سے زیادہ ہے پر بھی نہ ہونے کے برابر ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر و فرحوا بالحدیث الدنیا و الدنیا و الحیوة الدنیا فی الاخرة الامتلع۔

اے راقم قلم کے لئے تو خود اپنے اردو سروس کے کثیر تجربات کی بنا پر الحمد للہ یہ ایک بالکل محسوس و مشاہد حقیقت بن گئی ہے کہ رزق کے معاملہ میں جہاں ظاہری اسباب تبدیل کرنا چاہئے کہ صد فی صد فراہم ہو ہیں وہاں باہر متعجب ناکامی ہو جاتی ہے اور جہاں یہ اسباب نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں وہاں کام نجاتا ہے اسی طرح رزق برکت و بکرتی کے بھی گھروں باہر ایسے واقعات مشاہدہ میں آتے ہیں جہاں عقلی توجہ نہیں کی جاسکتی۔ کچھ تفصیل ان چیزوں کی تجدید تعلیم و تبلیغ میں گذر چکی۔

خدا کی ایک طرف رزاقیت یا معاشی ضمانت اور دوسری طرف دنیا کی بے بسائی
و بے مانگی کے مقابلہ میں آخرت کی زندگی اور اس کی ابدیت ان دونوں پر ایمان جتنا
راسخ اور قوی ہوگا انسان اتنا ہی کم دینا کے مال و دولت کا حریص ہوگا اور لازماً
اسی قدر جعل و فریب، چوری ڈاکہ زنی، رشوت ستانی و بدعنوانی، ذخیرہ اندوزی و
نفع بازی، ظلم و تعدی، قتل و خونریزی وغیرہ کے امن دشمن مفاسد ناپید ہوں گے
یہ جرائم زیادہ تر حرص و ہوس ہی کی پیداوار ہوتے ہیں جس کی بدولت آدمی مال و معاش
کے حصول و کسب میں جائز و ناجائز حلال و حرام کے فرق و تمیز سے بے پرواہ ہو کر ہر بری
سبلی راہ سے دوسروں کے مال ہی نہیں جان تک کا لاگو بن جاتا ہے اور معاشرہ کے
امن و امان کو غارت کر دیتا ہے۔

معاشی حل کے دو خالص ایمانی عنصر

غرض دا، جو حقیقی رزق رسال ہے
اور رزق رسائی کی اسباب و بلا اسباب تدبیر و بلا تدبیر ہر طرح پوری قوت و قدرت
رکھتا ہے اس کی رزاقیت یا رزقی ضمانت پر اعتماد و اطمینان اور (۲) اس اطمینان
و اعتماد کے باوجود اگر انفرادی یا اجتماعی طور پر معاش کی کوئی وقتی تنگی یا مشکل
و مصیبت پیش آئے تو اس کو معاد کی ابدی زندگی کے مقابل میں نہ صرف حقیر و بے بسا
بلکہ بصیر یا العباد کی بندہ پروری کی عین حکمت و مصلحت پر مبنی جاننا یعنی خدا کی پوری
پوری رزقی و معاشی ضمانت کا اطمینان اور معاشی خوشحالی و بدحالی کے ہر حال میں
معاش سے زیادہ معاد کی مصلحت و مفاد پر نظر یہ تو معاشی مسائل و مشکلات کے اسلامی
حل کے دو خالص ایمانی عنصر تھے اب معاش کے مقابلہ میں معاد یا آخرت کے ابدی
فوز و فلاح کی اہمیت اور خدا کی طرف سے رزقی ضمانت کے اس دو گونہ ایمانی حل ہی پر
مبنی دو تدبیری حل لیجئے ہزاروں تدبیروں کی ایک تدبیر اور سارے معاشی وسائل

يَا أَيُّهَا رِزْقُهَا رَغَدًا تَمُتْ
كُلَّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ
يَا نَعْمُ اللَّهُ فَإِذَا أَقْبَاهَا اللَّهُ
يَبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ
بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ه

(پہلے غل)

کافرہ چکھانے لگا

حالا کہ ایمان و عمل صالح یا تقویٰ و تدین کی زندگی کی تعلیم و تلقین کے لئے

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ
مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ
الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

ان کے پاس ان ہی میں سے رسول آ
چکا تھا لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا
تو لازماً اس کی سزا میں ان کو اس خط
وگرائی کے عذاب پہنچایا (اور کیوں نہ پہنچتا، کہ انہوں نے ظلم پر بالکل ہی
کمر باندھ لی تھی۔

معا اس کے ساتھ ہی اس معاصی مصیبت کا حل یہ بتلایا گیا ہے کہ زندگی
کے دوسرے شعبوں کی طرح رزق و معاش کے معاملات میں بھی رسول ہی کی لائی ہوئی
تعلیم پر عمل کرو یعنی ان کے ذریعہ حصول رزق یا کسب معاش کے جو حلال اور پاک پاکیزہ

سے راقم ہدای کی آنکھوں میں تو یہ آیات پڑھ کر جگ سے پہلے اور بعد کے ہندوستان و پاکستان کا نقشہ پھر جاتا
ہے کہ جس ملک میں اناج کی دودھ گھی کی نہریں بہتی تھیں اسی ملک میں آج مستقل کال ہے اور خالص دودھ
گھی کا چوگئے پچکنے داموں پر بھی ملنا محال ہو رہا ہے اور ہر طرف کا تو یہ حال کہ اناج کی کمی کا رونا کچھ کم ہوتا ہے
تو سیر کی کمی یا بیکاری کا رونا شروع ہو جاتا ہے حدیث گرائی کی مصیبت روپیہ میں دو چار آنے لگی تو
اگلے اب روپیہ کا ڈھائی سیر کے بجائے صرف ساڑھے تین چار سیر گہوں ہونا از اد اب بن گئی ہے۔

فرائع تعلیم کئے ہیں ان کو اختیار کرو اور ان فرائع سے جو کچھ ملے اس کو اللہ کی نعمت جان کر شکر کرو اور یہ حجب ہی ہوگا کہ تم معاشیات میں بھی ماہ کس وغیرہ (غیر اللہ کو) معبود بنانے کے بجائے) اللہ ہی کی عبادت و عبادت یا اس کے رسولوں کے لئے ہوئے احکام و تعلیمات کی فرمانبرداری و طاعت کو اپنا شعار بنالو، فَكُلُوا مِنَّا زَكَاةً لَّكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِنِعْمَةِ اللَّهِ إِنَّ كُنتُم مِّنَ الْغَافِلِينَ (نحل ع ۱۳)

معاشی خوشحالی کا ایمان و تقویٰ پر وعدہ اور بھی قرآن میں جا ہی معاشی خوشحالی و فارغ ابالی یا رزق برکتوں کا ایمان و تقویٰ کی زندگی ہی پر وعدہ فرمایا گیا ہے سورہ اعراف میں ہے کہ

وَلَوْ دَاوَتْ أَهْلَ النَّفَرِ أُمَّتُهُمْ
وَأَتَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ
بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ ۱۷
ان بستیوں والے اگر ایمان و تقویٰ کی
راہ چلتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی
برکتوں کے دروازے کھول دیتے
لیکن انہوں نے (ایمان یا ماننے کی جگہ)
جھٹلانے یا تمکذب کی راہ اختیار کی
نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کی کرتوتوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔

ایک جگہ اہل کتاب کے بارے میں خصوصیت سے ارشاد ہے کہ
وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَاكَمُ الشُّرَآءُ
وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ
لَا كَلُوا مِنْهُ فَوْقِهِمْ
مِن تَحْتِ أَنْجُلِهِمْ
اگر یہ لوگ تودیت اور انجیل اور جو کچھ
خدا کی طرف سے آتا اس کی پوری پابندی
کرتے تو اوپر اور نیچے (ہر طرف سے) خوب
کھانے پینے کا سامان پاتے

سورہ ہود کے شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ارشاد و وعدہ ہے کہ :-

وَ اِنْ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اِلَيْهِ يُمِثَّ لَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ۝
 تم لوگ اپنے پروردگار سے اپنی گنہگار سے
 نافرمانیوں کی، معافی چاہ کر پھرے اس
 کی طرف پلٹ آؤ (یا اس کی اطاعت
 و فرمانبرداری کا اذ سر نہ عہد کر لو) تو وہ دنیا میں بھی تم کو مرے تک خوشحالی عطا
 فرمائے گا۔

پھر یہی دوسرے عنوان سے ہود علیہ السلام کی زبان سے ارشاد ہوا کہ
 وَيَقُوْمُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ
 تُوبُوْا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ
 عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ
 قُوَّةً اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ۝
 اے میری قوم! اللہ تم اپنے پروردگار سے
 (اپنی گنہگار سے نافرمانیوں کی) معافی مانگ کر
 پھر اس کی طرف پلٹ آؤ (اذا سر نہ اس
 کی فرمانبرداری کا عہد کر لو) تو وہ تم پر
 خوب پانی برسائے گا (جس سے تمہاری کھیتی باڑی کی پیداوار خوب بڑھے گی) اور
 اللہ تعالیٰ تم کو قوت پر قوت زیادہ دے گا۔

اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ
 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ
 كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ
 عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ
 يٰۤاَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ
 لَكُمْ اَنْهَادًا (نوح ع ۱)
 کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی
 چاہ لو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے،
 کہ معاف کر دینے کے بعد تم پر خوب
 پانی برسائے گا اور تمہارے اموال و
 اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے
 لئے باغ لگا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا یعنی دنیوی یا معاشی راحت و

فراغت عطا فرمائے گا۔

خدا سے روگردانی میں معاشی تنگی جس طرح تقویٰ و تہذیب یا خدا پرستی کی زندگی آدمی کی دنیوی زندگی کو بھی پاک و پاکیزہ و آسان و خوشگوار بنادیتی ہے اس طرح حرص و ہوس اور دنیا پرستی کا بھوت یا خدا سے روگردانی دنیا کا ساز و سامان اور جہاد و مال کی بہتات ہونے پر بھی آخرت سے پہلے خود دنیا ہی کی زندگی کو جہنم بنادیتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ ذِکْرُیْ فَاِنَّ لَهُ مَعِیْشَةً ضَنْکًا (طہ ۶۷) سورۃ والیل میں ہے کہ جس نے داد و دہش عطا و بخشش (وہی انفاق یا انفاقی ذہنیت، اور تقویٰ و نیکی کی راہ اختیار کی اس پر جلد ہی ہم آرام و آسانی کی زندگی آسان کر دیں گے فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَانْفَقَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی فَسَنُیَسِّرُکَ لِلْعُسْرٰی، بخلاف اس کے جس نے بخل و تنگی سے کام لیا اور خدا کو چھوڑا، نیکی کے خلاف راستہ چلا تو اس کے لئے ہم سختی و دشواری کا سامان آسان کر دیں گے لہٰذا اس کا مال و متاع (جو بخل کر کرے اس نے جمع کیا تھا) ہلاکت و بربادی سے اس کو نہ بچا سکے گا۔ فَاَمَّا مَنْ یَبْخُلْ وَاسْتَعْزٰی وَکَذَّبَ بِالْحُسْنٰی فَسَنُیَسِّرُکَ لِلْعُسْرٰی وَ مَا یُعْزِیْ عَنْهُ مَالُهٗ اِذَا تَرَدَّدٰی۔

دین ہی میں دنیا کا بھی لطف نہ دنیا عذاب ہی عذاب ہے

غلام یہ کہ اسلامی تعلیمات بلکہ خود کتاب اسلام کی کھلی کھلی آیات کی روش

لے یعنی جو چیزیں فی الواقع تنگی کی ہیں اپنی ہی آں کو ہی آرام و آسانی سمجھ کر ان ہی میں بہتک و بہکان رہیں گے۔

تقویٰ و پرہیزگاری یا ایمان و عمل صالح کی زندگی صرف آخرت و معاویہ کی فوز و فلاح
یاد دنیا میں صرف معاش و رزق ہی کے مسائل و مشکلات کے حل کی ضامن ہی نہیں
بلکہ مرد و عورت سب کی پوری زندگی کو پاک و پاکیزہ و پر لطف و بامزہ بنانے
کی ضمانت دیتی ہے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ
فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوَةً طَيِّبَةً۔ اس کے برعکس بے دینی و بد دینی کی راہیں
مال و دولت کی کثرت ہوتے ہوتے بھی اخروی و معاویہ ہلاکت و بربادی
سے پہلے خود دنیا ہی کی معاشی و غیر معاشی ہر طرح کی زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے
وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
بِهَآ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔ دنیا و دین سب تباہ ہو کر رہتا ہے بقول عارف
نے صفائے ماندش نے لطف و فر نے لبوئے آسمان راہ سفر

سامانِ راحت اور چیز ہے اور راحت اور چیز مجدد وقت حکیم الامتؒ
نے حرفِ صریح فرمایا کہ "سامانِ راحت اور چیز ہے اور راحت اور چیز ہے"
یہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس سامانِ راحت ہو اس کو راحت بھی حاصل ہو اور نہ
یہ ضرور ہے کہ جس کے پاس سامانِ راحت نہ ہو اس کو راحت حاصل نہ ہو
اگے قسم پر قسم کھا کہ چیلنج کرتے ہیں کہ راحت اور سامانِ راحت کا لازم ملزوم نہ
ہو نا صرف دلائل ہی سے ثابت نہیں بلکہ جس کا جی بیدار مالدار اور بے مال
دیندار کی زندگیوں کو ذرا قریب دیکھ کر خود اس حقیقت کا مشاہدہ کر لے کہ

واللہ ثم واللہ آپ ایک کامل دیندار شخص کو لیں، مگر کم جیسا دیندار نہیں
بلکہ واقع میں کامل دیندار ہو اور ایک نواب و رئیس کو لیں مچران کی نجی حالت کا

اندازہ کریں تو اللہ تعالیٰ دیندار آپ کو سلطنت میں نظر آئیگا اور یہ نواب و رئیس
مصیبت میں گرفتار نظر آئے گا۔ اس مشاہدہ کے بعد تو آپ مائیں گے کہ راحت کا
مدار سامان پر نہیں (تجدید تصوف ص ۲۸)

دین کم زیادہ جتنا بھی ہو دنیا اتنی ہی اچھی ہوگی حضرت حکیم الامت

نے تو کامل دیندار ہونے کی شرط لگائی ہے لیکن راقم احقر کا تجربہ و مشاہدہ تو بلا ادنیٰ
شک و شبہ یہ رہا ہے کہ دیندار میں تھوڑا بہت جتنا بھی دین ہوگا بیدین مالدار
کے مقابلہ میں اس کی دنیا بھی یقیناً اتنی ہی زیادہ مزے دار ہوگی جس دنیا دار کا جی چاہے
دین کو اپنی زندگی میں تھوڑا بہت شریک کر کے دیکھ لے کہ اسی نسبت سے اس کو دل
کا سکھ چین پہلے سے زیادہ نصیب ہے یا نہیں بشرطیکہ یہ تھوڑا بہت دین جو کچھ بھی
ہو دل کے اندر اتر رہا ہو، محض رسمی و ظاہری، نسلی و نمائشی نہ ہو، ایک طرف دل
کو اللہ سے کچھ نہ کچھ ایمانی تعلق اور آخرت پر نظر ہو اور دوسری طرف اسی کے مناسب
عملی زندگی پر اثر ہو

اس کا تو گھر باہر آدمی انہوں پر ایوں سب کی انفرادی زندگیوں میں تجربہ
و مشاہدہ کر سکتا ہے اور اجتماعی یا قومی و اقوامی زندگی میں رونما نہ ایسی ہی خبریں
اخباروں اور ریڈیو میں پڑھی اور سنی جاتی رہتی ہیں کہ بیدینی یا لادینی (سیکولر) معیشت
و سیاست کی راہوں سے دنیا کے معاشی و سیاسی مسائل و مشکلات بھی سمجھتے
کم اور سمجھتے زیادہ سہتے ہیں۔ ایک مصیبت ٹلی نہیں کہ دوسری اس بڑی جھانکنے
لگتی ہے معیشت میں تو اس کی مثالیں اور پرکڑ چکیں سیاست میں بھی یہ رنگ
کہ ابھی کو ریا اور ہندو چین کی جنگ میں سالہا سال مسلسل کروڑوں اربوں کی جانی
و مالی قربانیاں لے کر نام نہاد مصالحت کی روشنائی بھی خشک ہونے پانی مٹھی

کہ فارموسا ادا موائے میں جھڑپ کی اطلاعیں آنے لگی ہیں ادا کہا جانے لگا کہ شاید یہی تیسری جہانگیر کا پیش خیمہ ثابت ہوئے

خدا کا حکیمانہ قانون معاشی مساوات کی اندھی لامٹھی نہیں

اللہ تعالیٰ کی اکثریتی عادت یا عام قانون و انتظام تو یہی ہے کہ ایمان و عمل صالح یا تقویٰ و طاعت کی ذہنیت و برکت سے دنیا کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں بھی راحت و فراغت ادا امن و عافیت عطا ہوتی ہے، اور کفر و طغیان یا فسق و عصیان کی بدولت دنیا میں بھی مصیبت و عسرت یا پریشانی و بدامنی ہی کا سامنا رہتا ہے لیکن خدائی قانون و انتظام سب کو مساوات کی ایک ہی لامٹھی سے نہیں ہانکتا وہ حاکم کے ساتھ حکیم بھی ہے اس کی زرقی تقسیم یا معاشی انتظام بھی مساوات سے کہیں زیادہ ہر فرد و جماعت ہر ملک و ملت کی زیادہ اہم و اعلیٰ حکومتی و شرعی یا ترقی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، بلکہ عسرت و فراغت کے مختلف درجات مثلاً عام طور سے سب کو زرقی وسعت و فراخی عطا فرمادی جاتی تو اس سے زمین میں بغاوت و فساد اور پھیل جاتی - وَكَوَسَطَ اللَّهُ الْغُلُوفَ رَحْمَةً ۝ لِّيُخَوِّلُوا فِي الْأَمْثَلِ نہ کوئی کسی کا محتاج و تابع ہونا نہ کوئی حکومت و سیاست چل سکتی، ہر طرف امنی

سے ادا آج ہی (۲۵ جنوری ۱۹۷۷ء) اس بیضہ کی تصحیح کر کے اخبار کو کھولا تو اس میں یہ خبر درج ہے کہ امریکی سائنس بجری بیڑے کے دانش ریڈمرل نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ صرف چند ہی دنوں میں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے جس کے لئے ہم کو تیار رہنا چاہئے ادا کہا کہ ساتواں بیڑا فارموسا میں اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہے اور اب جولائی میں جب کتاب کے پروف آرہے ہیں، اسی سر پر منڈلانے والی جگہ ہے گھبرا کر چار بیڑے جنیوا میں اس کو کسی نہ کسی ٹالنے کو جمع ہیں۔

اور نراج ہی نراج ہوتا۔

ابتدائی حکمتیں وہ اپنے بڑے بڑے نیک بندوں اور لیا و انبیاء کی امتحانی و ابتلائی حکمتوں سے بظاہر بڑے بڑے جانی و مالی مصائب و مشکلات میں ڈالتا اور اپنے یوسف کو کنویں میں پھینکتا، زندان میں ڈالتا اور پھر اسی راہ سے دنیا میں بھی عزیز مہر کی عورت و شوکت تک پہنچاتا ہے، وہ یعقوب کو نور نظر کے فراق میں رلا رلا کر ان کی آنکھوں کو سپید و بے نور کر دیتا ہے۔ اور ملا کر آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے۔ وہ سلیمان کو جن وانس پر حکومت عطا کر کے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ بنا دیتا ہے اور سب سے بڑے اور پوری اولاد آدم کے فخر و ستارچ سید الانس والجن نبیل کے نبی خاتم النبیین (صلوات اللہ علیہم اجمعین) کو بادشاہت دیکر خود امتیاری فقر و فاقہ کی شان عبدیت کا تماشا دکھاتا ہے اور خود زبان نبوت سے مسکت کی زندگی و موت اور مساکین ہی کے زمرہ میں حشر کے دن اٹھنے کی دعا مانگتا ہے اللہم احیی مسکینا و امیت مسکینا و احشرنی فی زمرۃ المساکین۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ امتحان و آزمائش جان و مال ہر طرح کی ایمان و اسلام کی زندگی کے لوازمات میں داخل ہے۔

وَلْتَسْلُوْا نَحْمَ شَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ
الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور کچھ نہ کچھ آزمائش و امتحان
کی جھڑی میں پڑے بغیر خالی رہائی اور ایمان و اصل ایمان کا نام ہی نام ہوتا
ہے ارشاد ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض زبان سے ایمان کا اقرار
کر کے چھوٹ جائیں گے اور کسی آزمائش میں نہ ڈالے جائیں گے
اَحْسِبَ النَّاسَ اَنْ يَّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْا اٰمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ
(عنکبوت)

اسی طرح دوسری جگہ اگلے پیروں اور ان کی مثال سے تنبیہ فرما کر ارشاد ہے
 اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
 وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ مِثْلُ الَّذِيْنَ
 خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ
 الْبَنَاسَاءِ وَالضَّرَآءُ وَذُلُّ لَوْ
 حَتَّى يَقُولَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا مَعِيَ نَضُوْا لِلّٰهِ اَلْرَاٰ
 نَضُوْا لِلّٰهِ قَرِيْبٌ (بقو ع ۲۶)
 کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ (ایمان واسلام)
 کے نام کی محض چھاپ لگا کر جنت میں
 پہنچ جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر (امتحان
 وابتلا کی) کوئی ایسی (معاشی وغیر معاشی)
 تنگی سختی نہیں آئی جیسی تمہارے پہلوں
 پر کہ وہ بالکل ہلا ڈالے گئے یہاں تک
 کہ خود پیمبر اور ان کے ساتھ دوسرے
 ایمان والے چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی (گھبراؤ مت) یاد رکھو کہ اللہ کا
 وعدہ سچا ہے اس کی مدد دو درپہن (قریب ہی ہے) (آیا ہی چاہتی ہے)

ابتلاء کی حکمتیں اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا کی حد تک جانی و مالی
 کچھ نہ کچھ ابتلائی مصائب و مشکلات سے گھرنے والے عوام و خواص فرد و جماعت سب
 لئے دولت ایمان و اسلام کے لوازم میں ہے جس سے مقصود کبھی انابت و
 استغفار کی طرف متوجہ فرمانا ہوتا ہے کبھی معاصی و سینات کا کفارہ یا تطہیر نظر
 ہوتی ہے کبھی روحانی و قلبی بیماریوں کا علاج یا ہدایت قلب مطلوب ہوتی ہے اور
 کبھی رفع درجات یعنی بڑے بڑے اولیاء و اتقیا بلکہ حضرات انبیاء تک
 بظاہر جو طرح طرح کی مصیبتوں اور سختیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں اس ابتلاء کا نفاذ
 ان کے درجات قرب و ولایت یا مقبولیت کو اور بلند کرنا یا برسرِ ہانہ ہوتا ہے۔

لَمْ يَأْمُرْكُمْ مِثْلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْبَنَاسَاءِ وَالضَّرَآءُ وَذُلُّ لَوْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعِيَ نَضُوْا لِلّٰهِ اَلْرَاٰ نَضُوْا لِلّٰهِ قَرِيْبٌ

ڈھیل کا قدرتی قانون

علیٰ نہ اس طرح ایک طرف دنیوی زندگی کی

ظاہری تگییاں اور سختیاں یا ناکامیاں خدا کی ناراضی کی دلیل یا ایمان و تقویٰ کے منافی نہیں بلکہ بارہا اس کی ترقی و تکمیل کے لئے ہوتی ہیں اسی طرح دوسری طرف دنیا کی ظاہری کامیابیاں و خوشحالیاں یا مال و متاع کی فراوانی نہ خدا کی خوشنودی کا پروانہ ہے اور نہ کفر و عصیان کی زندگی کی سند، بلکہ اکثر جب فر دیا جماعت کا طغیان و عصیان، سرکشی و نافرمانی حد سے گزر جاتی ہے تو رسی ڈھیل کر دی جاتی ہے اور شیطان کی طرح شیطان کی قدرت کو بھی مہلت دیدی جاتی ہے اور بطور جاہ و ثروت، مال و معیشت، حکومت و سیاست، علوم و فنون دنیا کی ہر ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیئے جاتے ہیں جن کا اصطلاح نام استدراج ہے اور خود بخود صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص گناہوں اور سرکشیوں میں بے باکی سے مبتلا ہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی مرغوب و محبوب چیزیں جاہ و مال و خیمہ اس کو عطا فرما رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے اس کے بعد حضور نے سورہ الغام کی وہ آیات تلاوت فرمائیں جن میں خود قرآن نے اس استدراج و تمہیل یا ڈھیل کے خدائی قانون یا عادۃ اللہ کو بیان فرمایا ہے۔

جب (حضرات انبیاء کی لائی ہوئی تعلیم و تذکرہ کو وہ جان بوجھ کر سمجھلا بیٹھے تو ہم (خدا) نے بھی (رسی ڈھیل کر دی) اور (دنیوی ساز و سامان کی) ہر شے کے دروازے ان پر کھول دیئے یہاں تک کہ

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
فَتَحَّتْ عَلَيْهِمُ الْبُوابُ كُلُّ شَيْءٍ
حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا
أَخَذْنَا لَهُمْ بَغْتَةً فَاذًا
هُمْ مَبْلُوتُونَ

حبیب وہ اس ساز و سامان کے ملنے پر خوب متکبر تھے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا جس پر وہ ہٹکا بٹکارہ گئے (اور کچھ بنائے نہ بنی)

نیکے بد ہر راہ میں خدا کی مدد کی حکمت انسان کو اس کی خلافتی خلقت و فطرت کی بناء پر جو بچہ ارادہ کی آزادی یا اختیار و اقتدار دے کر پیدا کیا گیا ہے اس لئے قدرۃ پیدا کرنے والا اپنی شان ربوبیت و پروردگاری کے تحت ہمارے ارادہ کی اختیار کردہ ہر راہ میں مدد کرتا ہے وہاں روک اور کمی کس چیز کی ہے

كَلَّا تُمَدِّدُ هُوَ الَّذِي هُوَ لَدَىٰ هَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءٍ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۚ سورۃ ہود میں اسی حقیقت کا کس وضاحت و قوت کے ساتھ واثق کاف اعلان ہے کہ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّلْنٰهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ۝
جو کوئی اس دنیا کی پست زندگی اور اس کی رونق و بہاری کا ارادہ کر لیتا ہے تو ہم دنیا کی حد تک اس کے اس ارادہ پر مبنی کاموں کو بھر پور پورا کر دیتے ہیں کوئی کمی و کسر نہیں رہنے دیتے۔

لیکن ساتھ ہی دوسری طرف دنیا کے ان مریدوں اور پرستاروں کیلئے

اَوْ لِيْكَ الْاٰدِثُ لَيْسَ لَهُمْ فِي الدُّخْرِ اِلَّا الْاَسَارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
آخرت کی ابدی زندگی میں بجز جہنم کی آگ کے اور کچھ نہ ہوگا اور دنیا کے یہ کارنامے (اور کامیابیاں) وہاں سب کی سب اکارت ثابت ہوں گے۔

(عر ۲۷)

فتح البواب کا نقشہ مطلب وہی ہوا کہ خدا و آخرت کو بھلا کر خاص

دنیا کی زندگی میں استغراق اور اس کی ظاہری کامیابیاں اور کامرانیاں اسلام کی نگاہ میں اس زندگی کے ہموار و صحت کی دلیل و علامت کسی درجہ میں بھی نہیں آج کل کی خدا بیزارا اور آخرت فراموش دنیا کی ظاہری چمک بھڑک، چہل پہل اور نت نئی سائنسی ایجادات و اکتشافات دیکھ کر راقم سطوح کی آنکھوں کے سامنے تو بالکل فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ خُلُوتٍ اور هُمْ فِيهَا لَا يُخْفُونَ کا نقشہ کھینچ جایا کرتا ہے بلکہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کی سی ایجادات و تجربات سے تو اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ اچانک پکڑ لیں اَخَذْنَا لَهُمْ بَغْتَةً کا وقت تو کہیں سر ہی پر تو نہیں آگیا رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

آگ سے پیاس بجھانے کی ضد لیکن یہاں خصوصیت معاشی

مسائل و مشکلات کے ذیل میں زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ظاہر میں اس لادینی یا خدا چھوڑی اس زندگی پر ہر چیز کے دروازے کھلے ہونے کے باوجود ظاہر و باطن دونوں کے اعتبار سے ماڈرن دنیا کو معاشی سکھ چین کتنا ہی نصیب ہے؟ باطن کی راحت یا دل کی طمانیت کو خالی معاشی معیار کی بلندی یا ظاہری اسباب و مال اور دولت کی حرص و ہوس میں تلاش کرنا پیاس کو آگ سے بجھانے کی ضد اور دانشمندی کے سوا کیا ہے؟ اس کی تو ایک ہی راہ جیسا کہ ابھی اوپر ہی معلوم ہو چکا ایمان و عمل صالح کی زندگی یا خدا کی

یا مَوْتَلِقُ ۛ اَلَا بِنِ كِرَالِہٖ تَطْمِئْتُ اَنْقُلُوْبُ ط رہی ظاہر کی معاشی فراغت و وسعت تو تاریخ کے تاریک سے تاریک زمانوں نے بھی وہ ہمہ گیر مہیب گرانی کیوں دیکھی ہوگی جو ماڈرن دنیا کی روشن ترین بیسویں صدی کے عین وسط میں قریب ساری دنیا نے دیکھی کہ آدھا تھاراپیٹ بھرنے اور ستر عورت ڈھکنے بھر کے محلے کپڑے کھیلنے بھی ہاتھ میں راشن کارڈ لے گھنٹوں بھوکوں ننگوں کو قہقہے بناتے دوکانوں پر کھڑے رہنا پڑتا ہو، غلے کپڑے کا ذکر ہی کیا نمک تک کے راشن بندی سے ملنے کی نوبت آگئی، اور نت نئے ماڈرن منصوبوں (دپانوں) اور کروڑوں اربوں روپہ پانی کی طرح بہاؤ دینے والی تدبیروں کے باوجود خود ہمارا ہندوستان اور پاکستان کھانے پینے کی اس فراغت کو ترس رہا ہے جو اپنی سائنسی و سیاسی ہر طرح کی پسماندگی کے باوجود ابھی دس بار سال قبل تک نصیب تھی۔

معاشی اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی رضا طلبی معاشی

مسائل و مشکلات کے حل کے سلسلہ میں ذکر اسلام کے دو ایمانی حلوں کے بعد اس کے تیسرے عملی و کلیدی حل تقویٰ کا چل رہا تھا۔ رزق و معاش کے سلسلہ میں تقویٰ نام ہے طلب رزق کے ذرائع و اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی رضا طلبی و فرمانبرداری کے اہتمام کا جس کے ہاتھ میں سارے معاملات معاشی و غیر معاشی بلکہ ساری زمین و آسمان کی کائنات کی کنجیاں ہیں وہی اپنے علم کے مطابق کم یا زیادہ جس کو جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے لَہٗ مَقَالِیْنِ السَّمَٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ ۚ یَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَ یَعْدِ ذٰلَہٗ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ بالفاظ دیگر جس کے قبضہ قدرت میں ہر طرح کے اسباب و وسائل ہیں بلکہ جس کی انتظامی

حکمت و قدرت ہی نے تجویزوں کو کنجیاں یا اسباب کو اسباب بنا رکھا ہے جبہ ہماری اطاعت و تقویٰ کی بنا پر ہم سے راضی ہو تو اسباب و بلا اسباب اپنی حکمت کے موافق جس کو جو کچھ اور جتنا چاہے دیتا اور غے سکتا ہے اور اگر اسباب ہی کی راہ سے دینا چاہے جیسا کہ عام عادت اللہ ہے تو اسباب کا پیدا کر دینا یا کمزور اسباب کو قوی کر دینا بھی تو تمام تر اسی کے اختیار میں ہے

اسلامی توحید کی ایکجہ لہذا اسباب کی راہ سے بھی معاشی مسائل

و مشکلات کا اسلامی حل نفس ظاہری اسباب و تدابیر پر جان دینا یا بھروسہ کرنا نہیں بلکہ تمام انفرادی و اجتماعی تدبیروں اور منصوبوں میں بھی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ہی کے احکام و مرضیات کو مقدم رکھنا ہے کہ ان کو کامیاب و کارگر بنانا بھی بالکل اسی کی مشیت و مرضی پر موقوف ہے، اسلام کی توحیدی تعلیم کی تو یہ بالکل ایکجہ ہے کہ اسباب ہی نہیں اسباب کے نتائج کا پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ ہی ہے۔

تقوے کی حقیقت اور اس لئے لازمًا رزق و معاش کے معاملہ میں

بھی جن لازم و غیر لازم ظاہری اسباب و تدابیر یا شرعی او امر و نواہی مثلاً زکوٰۃ و انفاق کا امر و حکم اور سود وغیرہ حرمی کسب و کسب کی مختلف صورتوں کی بھی و ممانعت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کو متعلق فرما دیا ہے وہی ظاہری طور پر معاشی مسائل و مشکلات کے حل میں کارگر و بابرکت ثابت ہوں گے، اس طرح اسبابی نقطہ نظر سے بھی تقویٰ یا پرہیزگاری کی زندگی پر غور کیجئے تو چونکہ تقویٰ کی معنوی و اصطلاحی حقیقت ہی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کی نافروشی و نافرمانی کی ہر چھوٹی

بڑی چیز سے حتی الامکان پرہیز و احتیاط ہے، لہذا مال و معاش کے کسب و حصول اور خرچ و انفاق دونوں میں بھی ہر طرح کی دانستہ یا بے احتیاری بے عنوانیوں سے مقذور و بھرتے کی فکر اس کا لازمہ ہوگا۔

منتقی آدمی ایک طرف کسب میں جعل و فریب، رشوت و خیانت، چور باداری، ذخیرہ اندوزی، اعزہ پروردی وغیرہ کی تمام ایسی ناجائز و نامناسب باتوں سے دور رہیگا جن سے دوسروں کو کوئی چھوٹا بڑا معاشی ضرر و نقصان پہنچا ہو۔ دوسری طرف خود اپنے مال و متاع کے انفاق میں شراب بخوری و حرام کاری کے کھلے سے کھلے معاصی و محرّمات ہی آتر از نہ کریگا بلکہ بڑی سگریٹ وغیرہ کے مکروہات تک سے اجتناب کو پسند کرے گا، مباحات میں بھی تن پروردی عیش کوٹھی اور نمود و نمائش وغیرہ کی فضول خرچیوں یا اسراف و تبذیر کے قریب نہ جائیگا جس کی بدولت آپے آپ کم و بیش ہر چھوٹی بڑی آمدنی یا ادنیٰ و اعلیٰ ہر معاشی سطح والے افراد و طبقات سب کے مصارف معتد بہ مدت تک گھٹ کر نہ صرف خود اپنی خدا و لباس وغیرہ کے حقیقی معاشی ضروریات کے لئے تھوڑی بہت وسعت و فراغت نصیب ہو جاتے گی، بلکہ بہتیروں کی آمدنی میں اتنی برکت ہوگی کہ اپنے پرانے حاجتمندوں کی معاشی مشکلات کو اعانت و قرض وغیرہ کی انفاقی سے ذہنیت والی ہمدردانہ صورتوں سے کچھ نہ کچھ حل کر سکیں نہ کہ بنیوں، مہاجروں یا کسی حرص والوں کی طرح دوسروں کو خالی پیٹ پا کر لٹے ان ہی اپنی تجوریوں کا پیٹ بھرے کی فکر میں لگ جائیں۔

معاشی مشکلات کا عملی حل اسی لئے خدا اور اس کی رزق قیسمانیت

نیز دنیا کی فانی زندگی پر نظر سے زیادہ آخرت کی باقی وابدی زندگی پر ایمان اور اسی ایمان پر مبنی عمل صالح یا تقویٰ کی زندگی کی راہ سے معاشی مسائل و مشکلات کے جس عملی حل پر اسلام اور کتاب اسلام کا سب سے زیادہ زور ہے وہ معاشرہ کے افراد و طبقات سب میں زیادہ سے زیادہ انفاقی ذہنیت پیدا کرنے کا کام ہے اسی سے آدمی اپنے اور اپنے زیر پرستوں کی واقعی و حقیقی معاشی حقوق کو پورا کر کے جس کے پاس کم زیادہ جو کچھ بچے گا حسب گنجائش دوسروں کی معاشی مشکلات کو دور کرنے اور اپنے پس انداز سرمایہ کو سرمایہ آخرت بنانے اور خوشی خوشی خدا کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگاتا ہے۔

جہاں تک معاشی مسائل و مشکلات کا تعلق معاشیات کے دو مشاغل یا سرگرمیوں کسب و انفاق سے ہے پوری کتاب اسلام کا کہنا چاہئے کہ سارا زور جو کسب کے بجائے انفاق یا لینے کے بجائے دینے کی ترغیب و تحریص پر ہے اس کا بڑا اثر یہی ہے کہ معاشی مفاسد و امراض زیادہ ترکب و حصول ہی کی مرضی ذہنیت سے پیدا ہوتے ہیں اور بار کی طرح پھیل جاتے ہیں۔ لہذا جو ملک و معاشرہ خدا و آخرت کے ایمان اور تقویٰ کی زندگی پر مبنی اتنا ترقی یافتہ ہو گا کہ اس کے افراد و طبقات سب کی نظر دوسروں سے لینے پر کم سے کم رصف بقدر واجب و جائز ہو اور خود اپنی خوشی و اختیار سے دینے پر زیادہ سے زیادہ ہو تو غیر اسلامی یا لادینی معاشرہ کی گونا گوں معاشی خرابیوں اور بیماریوں کا حل و علاج حکومتوں عدالتوں یا قانون کا نام لے کر زبردستیوں اور دست اندازیوں کے بغیر خود ہی نکل آئے گا۔

اسلامی حکومت کا کام قوانین بنانے کی جگہ ذہنیت بنانا ہے۔

معاشی صلاح و فلاح کے لئے روز روز نئے نئے قوانین بنائے جگاہ لے

اور خود وضع قوانین کی مجلسوں اور محکموں پر کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہاتے رہتے
 کی جگہ اسلامی حکومت کا اصلی کام بگڑی ہوئی ذہنیتوں کا بنانا ہے اور اینٹ پتھر کے
 کونسل گھروں اور عدالتوں کی اونچی اونچی عمارتوں پر عمارتیں کھڑی کرتے جانے سے
 زیادہ خود انسانوں یا شہریوں میں خدا و آخرت میں ایمان پیدا کر کے ان کو عرصی کسب
 اور نفس پروری کے جذبات اور محرکات سے اونچا کرنا ہے، اسلام ماڈرن معاشرے
 یا معاشی سیاسیات والے لطیف یا کسی حرص و ہوس کو تیز کرتے رہنے کا ہرگز ہرگز
 روادار نہیں جس کی بدولت آدمی دوسروں کی مدد کرنے یا ان کو نیچے سے زیادہ اُن
 سے لینے اور چھیننے یا اتفاق سے زیادہ جائز و ناجائز ہریاہ سے کسب و استحصال ہی
 پر تڑپا اور اس کسب کا بڑا حصہ ضروریات سے زیادہ فضولیات و لغویات میں اٹھانے
 یا اسراف و تبذیر کی تذکرہ کرنے میں لگا رہتا ہے۔

لطیفی ذہنیت قرآن مجید (سورۃ لطیف) میں اسی غیر اتفاقی کسی و

حرصی ذہنیت کی ناپ تول کے معاملہ میں مثال دے کر ارشاد ہے کہ
 بڑی ہی خرابی و تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے کہ جب
 لوگوں سے کچھ لینا ہو تو پورا پورا (بلکہ زیادہ سے زیادہ) لیتے ہیں اور ناپ
 تول کہ جب دینا ہو تو کم بلکہ کم سے کم دیتے ہیں۔

اسے یہ تو سنا یا غلامی کے ایک دکاندار کا اجرا اعتبار و فہمی کے دوران میں اسی اسی ۲۶ ستمبر ۱۹۵۵ء
 اپنے ہی شہر کھنڈو کے صرف ایک عرصہ قیران کے وہ بھی صرف محلِ شکاری کے دکانداروں کے دورانِ آزادی کی
 تعلیمی آزادی و ترقی کی خبر پڑھی تھی کہ کم تولنے ہی کے الزام میں ان کے ۲۸ رافٹر اگر قرار ہوئے ایک محل
 کے اس ایک ہی گھنٹہ کے بعد آزادی و مذہبی کا قیاس و قیاس میں یہ خبر پڑے تو قیران پرے جاہل
 و ذلیل ادنیٰ طبقہ کے خیال کئے جاتے ہیں کل کی ہماری معزز ترین کروڑ پتی کی شاید ارب پتی تعلیم یافتہ مشہور
 (باقی برصغیر آئندہ)

نام کے ایک مولوی صاحب دکاندار کا مدت ہوئی یہ معاملہ سنا تھا کہ دو قسم کے باٹ رکھے تھے ایک کچھ زیادہ وزن کے اور دوسرے کم، ظالم نے پہلی قسم کا نام بسم رکھا تھا اور دوسری کا اعوذ باللہ، جب کوئی چیز لینا ہوتی تو بسم اللہ کا استعمال ہوتا اور جب دینا ہوتی تو اعوذ باللہ کا۔ نعوذ باللہ من ذلک

ماڈرن معاشیات و سیاست کی آج ساری انفرادی و اجتماعی قومی اور بین الاقوامی دنیا کے معاملات میں کیا دن کیارات انہی بسم اللہ و اعوذ باللہ والے باتوں کے سوا کسی اور چیز کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے، ہر فرد، ہر جماعت، ہر قوم، دیگر ہر فرد ہر جماعت ہر قوم سے لینے پر زیادہ سے زیادہ حریص اور دینے میں زیادہ سے زیادہ سخیل، ہندوستان و پاکستان کی نام نہاد آزادی کے بعد خصوصاً معاشی معیار کو بلند کرنے کے نعروں کا شور جیسے جیسے بلند ہوتا جا رہا ہے خود کیجئے تو روزمرہ کے معمولی معاملات میں یہی تجربہ ہوگا کہ کام کم سے کم اور دام زیادہ سے زیادہ یا دام کم سے کم اور کام زیادہ سے زیادہ کی رسمہ کشی بڑھتی چلی جا رہی ہے کوئی مزدور لگاتے یا نوکر رکھے تو ایک طرف کام چوری و حرام خوری کی، اور دوسری طرف مزدوری و آمدنی کی فکر میں زیادہ سے زیادہ رہیگا اور مالک یا آجر زیادہ سے زیادہ کام لینے اور کم سے کم اجرت و تنخواہ دینے کی تدبیر میں۔

یہ تو لطیفیت کی روز افزوں عام انفرادی ذہنیت ہے باقی جماعتوں اور قوموں میں جس زور شور سے یہی ذہنیت کارفرما ہے اس کے گوناگوں واقعات ہر اخبار پڑھنے والا روز ہی اخباروں میں پڑھتا رہتا ہے

(بقیہ از صفحہ گذشتہ)
ڈالیا کے متعلق ہو شریا غیر یہ تھی کہ دو کروڑ کے سرکاری تسکات کے غبن کے الزام میں دہلی کی عین راجہ ملی میں گرفتار کئے گئے ۱۲ عاشیہ صفحہ نہالہ آج ہی ۱۸ اکتوبر ۱۹۴۷ء کے ایک اخبار میں صرف ایک (بقیہ بر صفحہ آئندہ)

آئے دن کارخانوں یا ملوں اور ان کے مزدوروں وغیرہ حد یہ کہ خود حکومتوں اور ان کے مختلف محکموں کے کارندوں کے درمیان جو کشمکش و آویزش کی خیریں آتی رہتی ہیں ان کا خلاصہ لے دے کر یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف کارخانہ دار اجرت یا دام کم دینا اور کام زیادہ لینا چاہتا ہے تو دوسری طرف مزدور کام کم اور دام زیادہ چاہتا ہے، کاشتکار و ذخیرہ دار غلہ و شکر و عجزہ کو زیادہ سے زیادہ گراں ہونے کے انتظار میں روکے رہتا ہے اور تو اور تعلیم گاہوں اور طالب علموں میں فیس گھٹانے بڑھانے کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ حکومتیں جن کا سب سے بڑا کام ہی کہنا چاہئے کہ مزدوروں کاشتکاروں اور ننگوں بھوکوں کے درد کا دکھڑا ہی رہ گیا ہے ان کی بھی خود اپنے مختلف محکموں کے ساتھ ہمدردی و انصاف پسندی کا عالم یہ ہے کہ جن محکموں والوں سے حکومت جتنا ڈرتی ہے کہ ان کی ہڑتال سے حکومت ہی کی مشین قفل ہونے لگے گی ان سے اتنا ہی دیتی

بقیہ جانشینہ ص ۱۰۰ گزشتہ) لندن کی چار چار ہڑتالوں کی خبر ان الفاظ میں ہے کہ گودی کے مزدوروں کی ہڑتال نے جس کا آج چودہواں روز ہے پھیل کر بندرگاہ کو مفلوج کر دیا ہے کیونکہ ملاجوں اور کشتی بانوں کی یونین کے ... ہزار کارکنوں نے بھی ہڑتال کر دی چھبیس ہزار آٹھ سو مزدوروں نے دیانے ٹیمیں پرکشتیوں پر الٹ چھانا اتارنا بالکل بند کر دیا ہے لندن کی میسوں کی ہڑتال بھی جاری ہے خیال کیا جاتا ہے کہ لندن میں ہڑتال کی مشق حال کل اور بدتر ہو جائے گی، آج ہی کے اخبار کی دوسری پھر یہ ہے کہ نیو یارک میں خود انہوں کے اعضاء کا مطالبہ کرتے ہوئے تقریباً ... ۲۴۰ ہزار لاری ڈرائیوروں نے ہڑتال کر دی ہے جس سے دودھ اور گوشت کی فراہمی بند ہو گئی ہے، میر نے کہا ہے کہ اگر حلبہ یہ ہڑتال ختم نہ کی گئی تو شہر میں غذا کی فراہمی پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔

اور ان کے مطالبات پر زیادہ توجہ کرتی ہے مثلاً ریل، ڈاک، فوج، پولیس وغیرہ کے مطالبات پر جس طرح کان دھ کر جاتے ہیں اس کے بجائے مثلاً چھوٹے چھوٹے ابتدائی مدرسوں کے چھوٹے چھوٹے استادوں کی چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں اضافہ و رعایت کا معاملہ ہونے لہذا یہی حکومت ان غریبوں کے مقابلہ رستم وقت بن جاتی ہے۔

بین الاقوامی تطیفی دلائل و ستیاں جو انفرادی و جماعتی اور قومی و حکومتی

معاشی مسائل و مصائب کی سب سے بڑی بوڑھے، اسی نے اقوام میں پہنچ کر بڑی سے بڑی بین الاقوامی جنگوں کی صورت ڈھینچا کر کے ساری دنیا کو تہ و بالا کر رکھا ہے جس کو جو کچھ پیٹ آدھا پیٹ روٹی مل رہی تھی اس بین الاقوامی تطیفی حرص و آرز کی چیرہ دستیوں نے ابھی کو بھی امن و عافیت کے ساتھ پیٹ تک پہنچانا دشوار کر رکھا ہے جنگ عظیم و جنگ اعظم کے بعد کوریا میں سا لہا سال تک جو جنگ جاری رہی کون کہہ سکتا ہے کہ جنوبی و شمالی کوریا کے شہریوں کے پاس پورے یا آدھے پیٹ کھیلے جو کچھ موجود تھا اس کو بھی سکھ چین کے ساتھ پیٹ تک پہنچانا نصیب ہوتا ہوگا، پھر بھی امریکہ کے مطفف دزدوں کی اس دزدگی کی کچھ حد ہے کہ کہا جاتا ہے جنگ اس لئے ختم کرنا نہیں چاہتے کہ کروڑوں اربوں کا جو جان لیوا سامان جنگ وہاں کے کارخانے تیار کرتے رہتے ہیں ان کی کھپت میدان جنگ کے باہر کس بلحاظ میں ہوگی، دوسری طرف روس کے جنگ باز نام نہاد معاشی مسائل و مشکلات کا جو حل لے کر اٹھے ہیں اس نے بھی ساری دنیا کا امن و امان اس طرح غارت کر رکھا ہے کہ پوری روٹی دلانے کے بہانے آدھی کا بھی سکون و راحت سے کھا لینا اجیرن ہو رہا ہے گرم جنگ ختم بھی ہوئی تو سرد ختم نہیں ہوئی ہے بڑھتی ہی جا رہی ہے پھر ہر ملک میں روس کے خفیہ، علانیہ ایجنٹوں کا جال اتنا پھیل گیا ہے کہ سرمایہ داروں، زمینداروں اور کاشتکاروں بالفاظ دیگر ہر طرح کے

زاروں اور ناداروں کی خانہ جنگیاں تو گویا اب گھر گھر پھیل گئی ہے اور توڑ پھوڑ کی ٹیکنک کی بدولت بیگناہوں کی جان و مال پر ڈاکہ تو اشتراکیت کی شریعت میں شیر مار ہے

انسان صورت جانور باقی خود دوس کی اشتراکیت جنت میں آہنی پردہ کے پیچھے کیا

ہو رہا ہے! اس کی اصل حقیقت تو خدا ہی جانتا ہے البتہ جو شعاعیں کبھی کبھی چھین کر اس پردہ سے باہر آجاتی ہے ان سے اتنا موافق مخالفت سب ہی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کی اصل انسانیت یا اختیاری فطرت کا گلا گھونٹ کر اس کو پورا پورا کھو کا بیل بنادیا گیا ہے کہ بندھا ٹکا چارہ تو شاید ہر انسان صورت جانور کو فراہم کر دیا جاتا ہے لیکن انسانی آزادی و اختیار کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی روزمرہ کی معمولی زندگی میں اس طرح ذبح کر دیا گیا ہے کہ کھو کے دائرہ سے باہر حرکت کا اختیار بالکل مہلک و مہلوس ہے اور معاشی کسب و انفاق کے تمام مشاغل حکومت کے قوانین و ضوابط کی آہنی زنجیروں میں اس طرح جکڑے گئے ہیں کہ مذہبی حرکات یا پھر پھڑانے کی بھی اجازت نہیں، ہاں اگر کسی انسان میں انسانیت کا کچھ دم رہ گیا ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ تجھ کو زنجیروں میں جکڑ کر کھادہ کھاتے رہنا پسند ہے یا انفرادی آزادی و ارادہ کی فضا میں چل بھر کر اور سانس لے کر دال روٹی بلکہ آدھا پیٹ کھانا قبول؟ تو جس آدمی میں آدمیت کی کچھ بھی رقی زندہ رہنے دی گئی ہو گی وہ پیچ پڑے گی کہ ایسے قوم پرست پلاؤ پر خدا کی مار!

اسلام کی انسانی معاشیات حیوانی نہیں کہ مقدم ہر جانور کو کسی نہ کسی

طرح و انداز چارہ مل جانا ہو بلکہ کسب و انفاق کے تمام مشاغل میں مقدم انسان کو انسان بنانا یا اس کی اختیاری شخصیت کی حفاظت و تربیت کو رکھا گیا ہے یعنی

اس پر حکومت و قانون یا خارجی دباؤ کی بندشیں کم سے کم اور صرف اتنی رکھی گئی ہیں جتنی دوسرے انسانی افراد کی اسی انسانیت یا آزادانہ و اختیاری شخصیت کے نشوونما کے لئے ناگزیر ہیں اور اس میں خلل نہ پڑنے پائے، دوسرے لفظوں میں اسلام آدمی کو دسانڈینا کر اتنا آزاد کر دیتا ہے کہ اپنے پرانے جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر جب اور جس کے کھیت میں جی چاہے گھس کر منہ مائے لگے اور نہ خارجی و قانونی ضابطوں میں جکڑ کر کو لھو کا بیل بنا دیتا ہے کہ معاشی سرگرمیوں میں حکومت کے مقرر کئے ہوئے دائرہ سے کوئی قدم باثر نکال پائے جیسا کہ آج کل کی نام نہاد جمہوری حکومتیں روز بروز بالمشورہ یا اکثریت ہی کی نقالی میں کلیت پرستی کے رجحانات میں شدید تر ہوتی جا رہی ہیں خصوصاً معاشی معاملات میں کہ نہ رعایت و تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ تمام معاشی ذرائع کی انفرادی آزادیوں کو چھین چھین کر ان کو بظاہر قومیا نے شہریوں کے بجائے خود حکومتیں بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے گٹے چنے کا ندے قابض ہوتے جاتے ہیں اور جو کچھ بالعموم معمولی چھوٹے بڑے معاشی وسائل شہریوں کے اختیار و تصرف میں رہ بھی جاتے ہیں ان میں بھی قدم قدم پر براہ راست یا بواسطہ جائز و ناجائز طور پر حکومت کے وہی کسی ذہنیت والے خائن اور راشی کارندوں کی جاوید دست اندازیوں کی بدولت غریب شہری کے معاشی اختیار آزادی کا بس نام ہی نام رہتا تھا جس پر بلکہ سیاسی آزادی اب نام ہی ہوتا جا رہا ہے معاشی آزادی کے سلب کا۔

اس کے بالکل برعکس اسلام ایک طرف تو کسی ادنیٰ سے ادنیٰ فرد بشر کے بھی اختیار و آزادی پر کسی دوسرے فرد یا جماعت کو تسل و اسمبلی وغیرہ کے

خود ساختہ بن مانے اصول و قوانین کو عائد کرنے کے لئے یا ان کی اطاعت و وفاداری کا جواز رکھنے کی سرے سے نفی و انکار کا نام ہے اور انسان طبعاً و فطرتاً جس اختیار و آزادی کا بھوکا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے جیسے کسی دوسرے انسانی فرد یا جماعت کی غلامی و اطاعت سے زیادہ سے زیادہ آزاد و خود مختار ہو، دوسری طرف انفرادی اجتماعی طور پر اسلام جس دستور کی اصول و فروغ میں پابندی و فرمانبرداری کا مطالبہ کرتا ہے وہ کسی انسانی فرد و جماعت کی نہیں بالکلہ سارے بنی نوع انسان بلکہ ساری کائنات کے سرایا عدل و انصاف خالق و مالک کی ہے۔

لیکن یہ بنیادی مطالبہ بھی جو کچھ دراصل ایک ذہنی و فکری انقلاب کا مطالبہ ہے اس لئے اس کے رد و قبول میں بھی کوئی زبرد جبر یا اکراہ جائز نہیں جو ماہے مانے مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ مِنْ ذَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔ البتہ اس فکری انقلاب کو رضا و رغبت قبول و پسند کر لینے کے بعد اس کے مطابق عمل کا مطالبہ بالکل منطقی و قدرتی ہے اس عملی دائرہ و شعبہ میں بھی خارجی و قانونی پابندیوں کی مقدار کم سے کم اور آزادی و اختیار کا میدان زیادہ سے زیادہ کھلا رکھا گیا ہے

معاش کے معاملہ میں اسلام کا اصل مطالبہ

معاش ہی کے معاملہ کو سمجھئے کہ اصل مطالبہ تو اسلام کی طرف سے اس ذہنی انقلاب یا ایمان کا ہے کہ حقیقی رفہی رساں یا رزق و معاش کا ضامن اور اس میں اپنی حکمت و مشیت اور مزدوق کی تربیت و مصلحت کے مطابق قبض و بسط یا تنگی و وسعت عطا کرنے والا صرف اللہ ہے جس کی مرضی و مشیت کے بغیر کسی فرد و جماعت یا حکومت کی سعی و تدبیر جد و جہد سے نہ ایک دانہ کی بھی کسی جاندار کے رزق و روزی میں زیادتی کا امکان ہے نہ کمی کا اندیشہ۔

اسلام کے معاشی ضوابط کا مقصد بھی انسانیت کی تکمیل ہی ہے

کتاب و سنت نے کسب و انفاق کے احکام کا جو عملی ضابطہ اور دستور العمل عطا کیا ہے اس کا مقصد بھی معاشی تنگی و فراخی کی ہر صورت میں دراصل امتحان و ابتلا کی مناسب راہوں سے انسان کی اختیاری فطرت یا انسانیت ہی کی تکمیل و تربیت ہے اس لئے ان احکام میں ایک طرف افراد کی اختیاری فطرت کو اتنا آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ ظاہری سعی و تدبیر کے جائز اسباب و ذرائع سے بڑے سے بڑا سرمایہ دار و ملک التجار یا زمیندار و جاگیر دار بن جانا بھی اسلام کی فطری حرام قطعاً نہیں، اور دوسری طرف قانونی یا جبری طور پر سرمایہ یا اموال کے ایک معتد بہ نصاب یا مقدار و تعداد کے مقابلہ میں بہت قلیل لازمی ٹیکس زکات و عشر وغیرہ کا عائد کیا گیا ہے نیز تقسیم وراثت کو بھی قانونی صورت دیدی گئی ہے باقی ترغیب و ترہیب کا سارا زور انفاقی ذہنیت پیدا کرنے اور رضا و رغبت سے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے پر ہے تاکہ ایک طرف کسب کی اختیاری و فطری حوصلہ مندلیوں کا خون نہ ہونے پائے اور دوسری طرف جتنا زیادہ سے زیادہ آدمی کھائے اتنا ہی زیادہ دوسروں پر خود اپنی خوشی و طیب خاطر سے خرچ کرتا ہے۔

اسلامی معاشیات کا بڑا اہم امتیازی پہلو یہی بڑا اہم امتیازی

پہلو جدید لادینی کسی معاشیات کے مقابلہ میں اسلام کی دینی انفاقی معاشیات کا ہے کہ امیروں کو دہرستی غریب بنانے کے بجائے خوشی خوشی سرمایہ داروں کی کھائی ناداروں کو پہنچا دیا جائے جس میں نہ صرف غریب و نادار کی چند روزہ

زندگی یا دنیا بنتی ہے بلکہ اس کے کہیں بڑھ چڑھ کر خود امیر و سرمایہ دار کی ابدی زندگی اور دین بنتا ہے جو اسلام اور اسلام کی تمام تعلیمات کا اصل مبداء و منہا ہے اسی طرح اگر امیر یا سرمایہ دار اپنی دولت و ثروت کو صرف اپنے یا اپنے متعلقین کی عیش کو شبنوں اور فضول و تجویزوں میں اڑاتا اور اس طرح غریبوں اور ناداروں کا حق مارتا ہے تو ان غریبوں کی دنیا بگاڑنے سے کہیں بڑھ کر خود اپنی آخرت کو بگاڑتا اور اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حکم کے ساتھ ساتھ ہی ڈرایا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو، **وَالْفَقْرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ** یعنی تمہارا اپنے مال و دولت کو خدا کی راہ میں نہ خرچ کرنا خود اپنی ہی ہلاکت کو دعوت دینا ہے دینا کی بھی اور آخرت کی بھی، پھر غریب اگر اپنی غربت کے ساتھ ایمان کی دولت رکھتا ہے تو اس پر صبر و رضا تو کلی و قناعت وغیرہ کتنے روحانی و اخلاقی فضائل و کمالات کے دروازے کھل جاتے ہیں لیکن جدید معاشیات یا معاشی تحریکات نے غریبوں کو پیٹ پیٹ کی چیخ و پکار میں مبتلا کر کے دنیا کے امن و امان کے ساتھ خود ان کے سکون و اطمینان کو جس طرح غارت کر رکھا ہے ان کے مقابلہ میں معاش کا دامن معاد سے باندھ لینے والے غریب غرباء اپنی تنگی و ترشی میں بھی دل کا چین شکھ زیادہ اور بہت زیادہ حاصل کر لیتے ہیں،

معادی و فسادی معاشیات کا تضاد اس لئے سچ یہ ہے کہ اسلام

کی معادی معاشیات کا جدید فسادی معاشیات سے اصول و فروع نظریہ و عمل کسی چیز میں کوئی مقابلہ و موازنہ ہو سکتا ہے تو وہ توافق کا نہیں تضاد کا۔ سوا اس کے جسمانی و ظاہری تشابہ و مماثلت سے جس طرح انسان کو حیوانات ہی کی صرف ایک ترقی یافتہ

یا ارتقائی نوع سمجھ لیا گیا ہے اسی طرح بعض ظاہری و خارجی باتوں میں اشتراک و تشابہ کی بناء پر اسلام کی معادی و ایمانی یا انسانی معاشیات کا جوڑ اسلام کے بہتے نادان دوست آج کل کی اشتراکیت و اشتمالیت وغیرہ کی سراسر غیر معادی و المعادی یا حیوانی معاشیات سے ملانے لگے ہیں حالانکہ دونوں کی منزل و مقصد بالکل الگ الگ ہونے سے لازماً دونوں کے راستے بھی قطعاً مجدا ہیں جو چیز ایک نقطہ نظر سے خیر و فلاح ہو سکتی ہے بعینہ وہی دوسرے نقطہ نظر سے شر و فساد معشوق من است آنچه بنزدیک تو رشت است

اسلامی معاشیات کی مقدم شرط زندگی کے تمام شعبوں کی سرگرمیوں

میں اس حقیقت کو مسلسل اور بار بار ذہن کے سامنے رکھنا اور لاتے رہنا چاہئے کہ اسلام نے انسان کے انسانی کمالات یا اس کی انسانیت و خلافت کی تکمیل و تربیت کا دار و مدار خارجی پابندیوں یا قانونی جبر و اکراہ کے بجائے زیادہ تر اس کی باطنی نیت و ارادہ یا اختیار و آزادی پر رکھا ہے اس کی نگاہ میں اس عمل کا کوئی وزن و اعتبار نہیں جو کسی بیرونی قوت نے ہاتھ پکڑ کر کرادیا ہو، وہ قیمت اسی عمل کی لگتا ہے جو کرنے والے نے اپنے اندرونی قلبی داعی و نیت کے تحت آزادانہ اختیار و ارادہ سے کیا ہو، اعمال کے حسن و قبح صحت و سقم، رد و قبول کا دار و مدار ان اعمال کی خارجی و ظاہری شکل و صورت پر بھی اسی قدر اور اسی درجہ میں ہے جس قدر اور جس درجہ میں ان کا منشا باطنی و داخلی نیت ہو اَحْسَنُ الْعَمَالِ بِالْإِثْمَانِ اس لئے معاشیات کو اسلامی معاشیات بنانے کے لئے اصل و مقدم شرط یہ اسلامی و ایمانی نیت و ذہنیت پیدا کرنا ہے کہ دولت مند بجائے اپنی اور انہوں کی تن پروری و عیش کو شہی کے خود اپنی خوشی و نیک نیتی سے زیادہ سے زیادہ دوسروں پر خرچ کرتا اور

حاجتمندوں کی حاجت روائی میں لگا ہے۔

فساد کی جڑ معاشرہ میں اس اختیاری و فرض شناسانہ انفاقی نیت و ذہنیت کے کارفرما ہونے سے انسان اپنی اختیاری فطرت پر مبنی زیادہ سے زیادہ انسانی کمالات کے تحقق و تکمیل میں ترقی کرے گا۔ دوسری طرف جدید معاشیات کی حقوق طلب کسی ذہنیت نے ساری دنیا کو جن انفرادی و اجتماعی قومی و بین الاقوامی فسادات سے بھر دیا ہے ان سے نجات ملیگی۔ فساد کی جڑ یہی ہے کہ افراد طبقات، جماعتوں اور قوموں میں سب میں ادائے فرائض سے زیادہ مطالبہ حقوق کی حرص یا تطفیفی آگ کو بھڑکا دیا گیا ہے اور بادن سیاست و معاشیات دونوں کا ماحصل یہی رہ گیا ہے کہ جس طرح بن پڑے دوسروں سے تو اپنا حق کیا حق سے زیادہ وصول کر لیا جائے اور ان کا واجبی حق بھی خوشی خوشی نہ ادا کیا جائے یہی فرض ناشناسی اور حقوق طلبی کا دور دورہ آج کل سارے انفرادی و اجتماعی قومی و اقوامی جھگڑوں اور جھگڑوں کا سرچشمہ ہے

اس کے بجائے اگر لوگوں میں حق طلبی سے زیادہ فرض شناسی اور لینے سے زیادہ دینے یا وہی کسب سے زیادہ انفاق کی نیت و ذہنیت کارفرما ہو کہ دعویٰ و مطالبہ کے بغیر ہی دوسروں کے حقوق بلکہ حقوق سے زیادہ ادا کرنے ہی میں آدمی اپنی آدمیت کا کمال ادا اپنی ابدی زندگی کی لازوال خیر و فلاح جاننے لگے، جیسا کہ اسلام چاہتا اور اسلامی ایمان اور عمل صالح کی زندگی کا لازمہ ہے تو پھر ایسے معاشرہ میں دامیروں کو زبردستی غریب بنانے کی ضرورت رہے گی نہ کسی کے بڑے سے بڑا سرمایہ دار و جاگیر دار بن جانے سے کوئی معاشی شر و فساد سر اٹھا

سکے گا۔ اور نہ کاشتکار و زمیندار یا مزدور و کارخانہ دار وغیرہ مختلف و مقابل طبقات میں کسی و حصری معاشیات کی پروردہ روز روز کی امن و نفع کش کا امکان ہوگا رہا ملک و معاشرہ کا معمولی امن و امان اور عدل و انصاف تو اس کی حفاظت کے لئے حکومت کے معمولی قوانین و انتظامات بالکل کافی ہوں گے اور آج کل کی قانون ساز مجالس کی طرح روز روز قوانین بنانے بگاڑنے کے مستقل تماشاوں اور تماشہ گاہوں پر مفلس سے مفلس ملکوں کا لاکھوں کروڑوں روپیہ آتش بازی کی طرح نہ پھینکتا رہے گی جس سے خود ان کے ملکوں کے ہزاروں لاکھوں شہریوں کے معاشی مسائل و مشکلات کا حل کیا جاسکتا تھا۔

لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم

کچھ مزید اجمال و تفصیل الحمد للہ کتاب کے آخری باب (معاشی مسائل و مشکلات کے حل پر بھی اصول و فروع دونوں کی اہم اہم باتیں اور کچھ صفحات میں آگئیں) تاہم دور حاضر کے معاشی و سیاسی غور غائیوں نے جس طرح نندگانِ خدا کو نندگانِ شکم بنا ڈالنے پر کمر باندھ رکھی ہے اس کے دیکھتے ان باتوں کو بھی جتنا زیادہ دہرایا جاتے کم ہی ہے۔ کم از کم اپنا جی چند مزید صفحات تندرکتے بغیر نہیں مان رہا ہے، معاش کے انفرادی و اجتماعی دونوں طرح کے مسائل و مشکلات کا حل کھلے دل و دماغ سے تلاش کرنے والوں کے لئے پیٹ کی اس لذیذ حکایت پر کچھ مزید دراز تر اجمالی و تفصیلی گفتگو انشاء اللہ مزید لذت و منفعت سے خالی نہ ہوگی۔

اسلام کی ساری تعلیمات کا جوہر واساس توحید ہے اس توحید مراد

خالی توحید ذات نہیں اس کے قائل تو عرب و عجم کی مشرک سے مشرک قومیں بھی رہی ہیں خود ہمارے ملک ہندوستان کی لاکھوں کروڑوں ان گنت دیہی دیوتاؤں، شجر و حجر انسان و حیوان جن و ملک سب کی پوجنے والی قوم کی کتابوں میں توحید وجود ذات کے بڑے بڑے فلسفے بھرے پڑے ہیں اسلام کا اصلی مطالبہ توحید صفات کا ہے اس کے کلمہ کی دعوت لا الہ الا اللہ میں بھی ذات اللہ کے واحد ہونے کی دعوت نہیں بلکہ صرف اللہ کے الہ ہونے کا مطالبہ ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں۔

نبی الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے بھی تمام انبیاء علیہم السلام کی بنیادی دعوت یہی رہی ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوسرا الہ قطعاً نہیں مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهِ غَيْرُكَ عبادیت و عبادت بندگی و طاعت پوجا و پرستش کے سارے تعلقات کا منشاء و مرجع صفت الہ یا الہیت والوہیت ہی کی صفت ہے جس کی اسلامی و قرآنی دعوت میں غیر اللہ سے قطعاً نفی کی گئی ہے کہ کیا خدا کے سوا تم ایسوں کی پوجا و پرستش کرتے ہو جو ذرہ بھر بھی تم کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر ٹھہرے تم پر اور تمہارے ان معبودوں سب پر اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اَفِ تَكْمُرُوْنَ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قرآن مجید میں تمام اسماء یا صفات کمال کو اسلّا و صلا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی

ذات کے ساتھ مخصوص اور اسی میں منحصر ہونے کا قدم پر جو دعویٰ و دعوت ہے اس کا بڑا مدعا یہی تو ہے کہ نفع و ضرر کی کسی امید و خوف یا عبادت و استعانت کا کوئی تعلق بالذات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کسی اور سے مطلق نہ رکھا جائے، کتاب اسلام کے دیا چہ و مقدمہ، فاتحہ الکتاب ہی میں اور اس کے پہلے ہی فقرہ میں

ذات کے بعد تمام صفات کی جامع صفت ربوبیت کی طرف متوجہ فرمایا گیا وہ اس لئے کہ اگے عبادت و استعانت کا رخ ہر جہت و نسبت سے انحصار کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے اور صرف تجھی سے ہر معاملہ میں مدد چاہتے ہیں۔ نماز جو اسلامی اعمال و عبادات کا دن رات کی زندگی میں ایک نہیں پانچ پانچ وقت کا ایسا فرض ہے کہ ہوش و حواس رکھنے والا کوئی مسلمان کسی حال میں اس سے مستثنیٰ نہیں وہ بلا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اس اقرار کے درست ہی نہیں ہوتی لا صلوة الا بقا تحۃ الکتاب باقی پوری سورہ فاتحہ میں اس آیت کے قبل و بعد جو کچھ ہے سب اس کی تہید و تہمتہ

رب کی صفت تمام صفات کو اتنی جامع و محیط ہے کہ پورے قرآن مجید میں اسم ذات اللہ کے بعد صفات میں سب سے زیادہ تذکرہ و تکرار صفت رب ہی کی ہے، جس طرح عبد کے معنی سراپا عجز و احتیاج یا سائل اور بھکاری کے ہیں اسی طرح رب کی حقیقت سراپا داد و دہش یا دانا اور حاجت روا ہے یعنی ہر مخلوق کی ہر حاجت و طلب کو پورا کرنے کی وسعت و قدرت رکھنے والا، رزاقیت اس جامع الصفات ربوبیت کی ایک ماتحتی صفت ہے اور جاندار مخلوق کے حق میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا سب سے اہم و نمایاں مظہر رزق رسانی یا بقا

سہ رحمانیت، رحمت، و باہیت، رزاقیت، جباریت و قہاریت وغیرہ تمام جمالی و جلالی اسماء و صفات، صفت ربوبیت ہی کے توابع و لوازم ہیں، خلافت تک اسی ربوبیت کے ظہور کے لئے ہے مخلوق ہی نہ ہو تو مرلوب کون ہو گا۔

حیات کے اسباب اور ضروریات زندگی کی فراہمی ہے۔

معاشی مسائل کا توحیدی حل اسلامی توحید کی اس تھوڑی سی

تمہید و تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح الوہیت و ربوبیت کی صفت میں غیر اللہ کو شریک جاننا اسلام کی نگاہ میں شرک ہے اسی طرح ان کی ماتحتی صفت رزاقیت میں کسی غیر کو شریک اور سا جہی جاننا یا رزقی و معاشی تدابیر و اسباب کو بالذات متوثر و فاعل جاننا بھی توحید کے منافی اور شرک ہی ہے۔ لہذا اسلامی معاشیات کی رو سے معاشی مسائل و مشکلات کا سب سے بنیادی و توحیدی حل اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ نظروا اعتماد تمام تر مسبب الاسباب اور اس کی رزقی ضمانت پر رکھنا اور یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح الارباب بلا شرکت غیرے وہی اور تمام تر وہی ہے ہوا الرزاق ذو القوة المتین اور اس نے اکیلے انسان ہی کی نہیں ہر جاندار کے رزق کی ضمانت بذات خود لے رکھی ہے۔ وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔

۲۔ اس کی کارگر تدبیر اور اس لئے طلب رزق کے تمام تر انفرادی و اجتماعی وسائل و تدابیر میں اصل کارگر تدبیر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی یعنی اس کے اوامر و نواہی یا احکام کی زیادہ سے زیادہ پیروی ہے اسی کا نام تقویٰ کی زندگی ہے جس پر معاشی ہی نہیں معاشی و غیر معاشی انسان کے تمام مسائل و مشکلات کا حل موجود ہے۔ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقویٰ یا طاعت و خشیت کا تعلق رکھے گا اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا وہ راستہ پیدا فرما دے گا اور بے نشان و گمان راہوں سے رزق عطا فرمائے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

ذَيُّ ذُنُفٍ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

۳۔ اندھی اشتراکیت کی ایک ہی لامٹھی البتہ زندگی چونکہ صرف یہی زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی آخرت کی ابدی زندگی ہے جس کے مقابل میں دنیا کی حقیر و فانی زندگی محض بے بساط و بے مایہ ہی نہیں بلکہ آخرت سے کاٹ کر دنیا کی زندگی اسلام کی نگاہ میں قطعاً عبث یا سرے سے بے مقصد و بے معنی! لہو و لعب ہو کر رہ جاتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی رزق رسانی اور رزقی ضمانت کا قانون سب کو خالص اسی دنیوی زندگی کے مد نظر اندھی اشتراکیت و اشتیما لیت کی ایک ہی لامٹھی سے پانکتیا یا معاشی مساوات کا ڈھنڈو پھینکا قطعاً نہیں وہ اپنی رزقی ضمانت و تقسیم میں اہل ایمان و تقویٰ کی اخروی زندگی کے منافع و مضار کی زیادہ سے زیادہ رعایت فرماتا ہے اور بندہ کے خدا و آخرت پر ایمان و تقویٰ کی شان کا لازمی تقاضا بھی یہی ہے کہ آخرت کی خیر و باقی زندگی کی صلاح و فلاح کی زیادہ سے زیادہ اور اس کے مقابلہ میں دنیا کے عیش و آرام کی پرواہ کم سے کم کرے۔

فقرو فاقہ کی تمنا کا نبوی اسوہ اسی حقیقت و اسوہ کو تو حدیث کی شہور روایت میں اس طرح واضح فرمایا ہے کہ حضور م کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو آپ کے لئے مکہ کی پوری وادی کو سونا ہی سونا کر دیا جائے، اس پر بھی آپ نے درخواست کی کہ لے میرے پروردگار میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانے کو ملے اور ایک دن نہ ملے۔

اللہ اعلم! سوچنے کی بات ہے کہ جب تک آخرت کی غیبی زندگی

پر ایمان و ایقان، آنکھ کے سامنے کی اس محسوس و مشاہد دنیوی زندگی سے بھی زیادہ نہ ہو کوئی احمق سے احمق بھی فقر و فاقہ کو مجبوراً گوارہ ہی نہیں، اس کی خوشی خوشی تنہا و درخواست کر سکتا ہے، صحیحین یعنی بخاری و مسلم دونوں کی ایک روایت میں اسی حقیقت کا اور زیادہ قوت سے بیان ہے جس کا ذکر خفیف تفاوت کے ساتھ پہلے بھی کہیں آچکا ہے، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ کوئی بستر نہیں صرف چمڑے کا تکیہ ہے اور کھجور کے پھول کی چٹائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں جس کے گہرے نشانات تک جسم مبارک پر پڑ گئے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ غایت ادب سے یوں عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ امت کو وسعت و فراخی عطا ہو، روم و ایران والوں تک کو اللہ نے وسعت و فراغت بخشی ہے، حالانکہ وہ خدا پرست بھی نہیں (بت پرست ہیں)، اب سنئے کہ حضور مہ کا کیا جواب تھا؟ فرمایا: اے فرزندِ خطاب کیا تم ابھی تک شک (یا مغالطہ میں) ہو ان لوگوں کو تو جو کچھ لطف و لذت ملتا تھا اسی دنیوی یا پست زندگی میں مل گیا، دوسری روایت میں اور صاف ہے کہ ”کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت مطلب وہی کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کا عیش و آرام اتنا بے بساط ہے کہ اس کو بذات خود کسی درجہ میں بھی مطلوب بنانا مومن کی شان ایمان سے بعید ہے“

ذہنی و ایمانی انقلاب اس طرح معاش کے معاملہ میں امیر و غریب فرد و جماعت، راعی و رعایا سب کی نہ ختم ہونے والی ذہنی و دماغی الجھنوں اور پریشانیوں، مسائل و مشکلات کا اسلامی حل و علاج بھی ذہنی و ایمانی انقلاب ہے

کہ ایک طرف خدا کی رزقی ضمانت پر اعتماد ہو اور دوسری طرف دنیا کی انتہائی سے انتہائی تنگی کے حالات میں بھی یہ حقیقت ذہن سے اوجھل نہ ہونے پائے کہ یہ زیادہ سے زیادہ چند روزہ مسافرانہ زندگی کا تجربہ ہے وہ بھی ایسی کفین ایک دن کا بھی نہیں، انسان کا اصلی وطن اور عیش و آرام کا گھر تو آخرت کا گھر ہے لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ کا گھر کے اس بانگ کی ایک بھول پتی بھی مقدور بھر مرجھانے نہ پاتے۔

گر نہ بانگے دل فلاحے کم بود بردلِ زاہد ہزاراں غم بود

کسب کے امر و اجازت کا اصل مقصود اس کے بعد حصولِ رزق یا معاشی کسب و طلب کی تدابیر و اسباب کی نوعیت صرف یہ رہ جاتی ہے کہ اُن کے اختیار کرنے کا امر و اجازت جو کچھ اور جس درجہ میں بھی ہے اس لئے نہیں کہ جو خدا لاکھوں کروڑوں دیگر عبادی انواع کی اربوں کھربوں تعداد کی بلا ان کو معاشی مسائل و مشکلات کے حل کی ذہنی کوفت میں ڈالے پرورش فرماتا رہتا ہے وہ دوڑھائی ارب انسانوں ہی کے حق میں معاذ اللہ اپنی رزقی ضمانت کے واجبات ادا کرنے سے عاجز ہے، بلکہ کسب و رزق کی سعی و تدبیر کے امر و اجازت اور اُن کے احکام سے بھی اصل مقصود انسان کی خصوصی و امتیازی فطرت، اس کی خلافت و عبدیت کی پرورش و تکمیل ہی ہے

عبدیت کی تکمیل اور یہ تربیت و تکمیل موقوف ہے دیگر حیوانات کے مقابلہ میں ہماری صفت اختیار یا اسادہ کی زیادہ سے زیادہ آزادی اور کم سے کم پابندی پر یعنی کسب معاش کے مشاغل کی دوڑ میں افراد کے اختیار و ارادہ

پر پابندیاں کم سے کم ہوں اور انفرادی پسند و خواہش کی ایسی آزادیاں زیادہ سے زیادہ جن سے دوسرے افراد کی آزادیوں میں بیجا خلل و مداخلت نہ ہو نہ کہ انفرادی صلاحیتوں میں قدرت نے جو عظیم تفاوت رکھا ہے اس کے استعمال معاشی میدان میں باہمی مسابقت اور ایک دوسرے سے بڑھنے کے مواقع پر قدم قدم پر بڑیک لگایا جائے اور معاشی برابری کے نام سے فوجی پریڈ کی طرح سب کو قدم ملا کر برابر چلنے پر مجبور کیا جائے

انفاقی ذہنیت و عادت معاشیات کی کسی سرگرمیوں میں حلال و حرام کی حدوں کے اندر رہ کر مسابقت کی اس پوری آزادی کے ساتھ اسلامی و قرآنی تعلیمات کا اصلی زور کسب معاش کی حرمی یا لطیفی ذہنیت کے بجائے زیادہ سے زیادہ انفاقی ذہنیت و عادت پیدا کرنے پر ہے کہ جس فرد کے پاس اپنے اور اپنے زیر کفالت متعلقین کے حقیقی واجبہ مصارف سے جو کچھ بھی بچے وہ زیادہ سے زیادہ معاشرہ کے دوسرے حاجتمند و محتاج افراد کی مناسب خدمت و اعانت میں صرف کرتا ہے بلکہ خود سمجھ کا رہ کر دوسروں کو کھلاتے وَيُؤْتُونَ عَلَى الْفَقِيرِ وَكَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يَبُوقْ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

قانون و حکومت کے جبر و خوف سے نہیں تمام تر خود اپنی خوشی و اختیار سے اور خود اپنی ہی غلافی یا انسانی فطرت کی تربیت و تکمیل یا آخرت کی فوز و فلاح جان کر

اسلامی سرمایہ داری کے معنی اس طرح اسلامی معاشرہ میں سرمایہ داری و جاگیر داری کے معنی بھی یہ ہوں گے کہ جو افراد دوسروں کے مقابلہ

میں معاش کے کسب و حصول کی بہتر صلاحیتیں رکھتے ہیں ایک طرف ان کو پوری طرح بروئے کار آنے کا موقع ملے اور دوسری طرف جو کچھ زیادہ ان کے پاس اپنی عاداتِ اصلیہ سے بچے اس کو دوسرے کم تر صلاحیت والوں پر خوشی خوشی خرچ کر دیں جس کے لئے نہ ان کو ٹریڈ یونین بنانی پڑے نہ ٹریڈ تالیس کرنا پڑیں نہ دھرمنا دینا پڑے اور نہ سرن برت کی دھمکیوں سے کام لینے کی ضرورت ہو اور نہ آئے دن کمی طرح طرح کی اجتماعی شور شرابوں سے شہر لوں کا امن و امان غارت ہوتا ہے جس کی بدولت پولیس و فوج کو کہیں لاکھی چارج کرنا پڑے کہیں گولیاں چلانا پڑیں اور جان و مال سب کی بربادی ہی بربادی ہوتی ہے،

معاشی عدم مساوات ہی ضروری ہے ان اصول و مبادی پر عمل کے بعد نہ سرمایہ داری کے مفاسد رہتے ہیں نہ ان کو مٹانے کی ضرورت اور اشتراکیت کے مفاسد کو پھیلانے کی حاجت نہ ہر فرد کا معاشی معیار بلند و برابر ہونا ضروری رہتا ہے بلکہ انسان کی انسانی یا اختیاری خلقت و فطرت کی ترقی و تکمیل کے لئے ناگزیر و عدم مساوات ہی ضروری ہے تاکہ شاہ و گدا، غنی و محتاج، سرمایہ دار و نادار، جاگیردار و کاشتکار، کارخانہ دار و کامگار سب ہی اپنے اپنے محل و مقام کے لحاظ سے صبر و شکر، انفاق و توکل، رضا و قناعت وغیرہ کی مختلف باتوں سے اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی و اخروی کمالات و درجات حاصل کر سکیں، بعضوں کو ان کمالات میں ترقی کے لئے اگر چاہ و مال کی وسعت اور خوشحالی سزاگار ہوتی ہے تو اکثریوں کو متوسط الحالی بہتوں کو تنگ حالی اور کسی کو فقر و فاقہ ہی اس آتا ہے، ایک حدیث کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ بعضوں کے دین و ایمان کی حفاظت فقر میں ہے اور بعضوں کی غنا میں (او کما قال) بس مسلمان اسی کا نام ہے جس کو دین و آخرت

کی فکر دنیا سے زیادہ اور بہت زیادہ ہو، پھر اس کا رپ یا رور دگار اس کی روحانی
 و اخروی پرورش تربیت و ترقی کے لئے قبض و بسط، کشادگی و تنگی جس مغاشی حال
 و معیار کو اس کے حق میں بہتر جانے کا اس میں رکھے گا۔ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
 لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيرًا بَصِيرًا

مومن کی شان یہ تو دنیا پرستوں اور غلبت پسندوں کی بے صبری و کم ظرفی ہے
 کہ وہ آہستہ آہستہ کو چھوڑ کر دنیا ہی کی زندگی کو زندگی کا حاصل جانتے ہیں بَلْ تَحِبُّونَ
 الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ مومن کی شان ایمان یہ نہیں کہ وہ آخرت کی
 خیر و اُخیر کی زندگی کے اعلیٰ و اعلیٰ درجات و مراتب یا نعمتوں کے بجائے
 دنیا کے عیش و آرام یا اجر و مزد کو مقصود بالذات بنالے اور بس
 تو زندگی جو گدایاں بشرط مزد ممکن کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند

ایمان کا سودا مومن کے لئے دنیا کی حیثیت بالکل تجارتی حدود و حدود کے
 بازار کی ہے، جہاں محنت و مشقت مال و دولت کا سرمایہ لگاتے ہی نفع
 نہیں ملنے لگتا، بارہا سالہا سال انتظار کرنا پڑتا اور پھر بھی کبھی سرسرخسارہ
 ہی کا مشہد و یکھنا پڑتا ہے، مومن نام ہی اس کا ہے جو ایمان لاتے ہی جان و مال
 کی اپنی ساری پونجی کا سودا جنت و آخرت کے بدلہ میں اپنے مالک و مولیٰ کے
 ہاتھ کر چکتا ہے اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ
 بِاَنْ لَّهُمْ الْجَنَّةَ۔ اگر ایمان کی حقیقت کا کچھ بھی شعور و ادراک ہو تو اس
 سودے میں تن من و دھن سب کی بازی لگا کر بھی مومن کی زبان پر یہی ہوگا کہ
 نرخ بالا کن کہ از زانی ہنوز

غرض معاشی مسائل و مشکلات کے اصل اسلامی حل کا خلاصہ یہی ہے کہ ملک و معاشرہ میں خدا—خصوصاً اس کی غیر شرکانہ رزاقی توحید، اور آخرت پر ایمان اور اسی ایمان پر مبنی اختیاری انفاق و تقویٰ کے ذہنیت و زندگی کو زیادہ سے زیادہ حکمت و کیفیت ہر اعتبار سے ابھارا اور ڈیرہ پایا جاتے، اسلامی حکومت کا اصلی کام بھی ایمان و عمل صالح کے ایسے ہی معاشرہ کی تعمیر و تشکیل ہے جس میں اختیاری اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ پروان چڑھ سکیں۔

اختیار کی حد بندی لیکن انسان کی اختیاری و خلافتی خلقت ہی کا دوسرا لازمہ ہے کہ اپنے اختیار و ارادہ کی حد تک جس طرح وہ خیر کی طرف جانے کیلئے مختار و آزاد ہے اسی طرح شر کی طرف، اور یہ شر پسندی معاشرہ کے دوسرے افراد کے لئے جو بیکہ شر انگیزی یا خیر کی راہوں میں مزاحمت کا موجب ہوتی ہے اس لئے معاشی آزادی و اختیار کو حدود میں رکھنے کے لئے کسب و انفاق دونوں کے معاشی متنازع میں کچھ نہ کچھ جبری یا قانونی پابندیاں بھی لادیں، مثلاً سود کی تمام جلی و خفی، بواسطہ و بلا واسطہ صورتوں کی بندش، شراب و قمار اور عصمت فروشی وغیرہ منکرات کے استعمال و ارتکاب ہی کی نہیں ان کے کاروبار اور محرکات کی بھی ممانعت، نیز خرید و فروخت و خیرہ کے معاملات میں ایسی شکلوں پر پابندیاں جن سے فریقین معاملہ میں سے کسی ایک یا دونوں کی کسی حرص و نفع بازی کی ہمت افزائی یا معاشی ضرر و خسارہ کا پہلو نکلتا ہو، تفصیل اوپر اپنی جگہ گذر چکی

نکولۃ اسی طرح انفاق کے باب میں اصل انفاقی تعلیم تو افراد و معاشرہ میں ایسی عادت و ذہنیت پیدا کرنا ہے کہ اپنی حقیقی و واجبی حاجتوں سے جو کچھ

جس کے پاس فاضل و عفو ہو مناسب طور پر بلا کسی جبر و قانون، خوش خوش خود ہی حاجتمند افراد و ادارت کی خدمت اور نفع رسانی میں خرچ کرتا ہے مگر کسب کی اختیاری راہوں اور آزادی ہی کی بدولت انسان یہودی شامل کول اور مہاجنی سود خواروں کی حرمی کسب تک جا پہنچتا ہے، اس لئے ضروری تھا کہ واجبی و معقول ضرورت یا سے جس کے پاس کچھ بچ جائے اور ایک معتد بہ مدت (سال بھر) تک بچا ہے جو واجبی ضرورتوں سے فاضل ہونے کی کھلی دلیل، تو اس بچت کا کچھ حصہ قانونی طور پر وصول کر کے معاشی مدد کے مستحقوں، یا تنگ دستوں کو انتظام کے ساتھ پہنچا دیا جائے توخذ من اغنیائهم و ترذل فی فقرائهم، یہی اسلام کا قانونی و جبری ٹیکس یا زکات ہے یہ قانونی اقتدار صرف چاندی سونے یا روپیہ پیسہ کی حد تک محدود نہیں اموال تجارت و زراعت وغیرہ سب میں اس کے منصب و قواعد شرعی تعین رکھے ہیں۔

قانون وراثت پس انداز مال و دولت کے پھیلتے اور تقسیم ہوتے رہنے کی یہی غرض و غایت بڑے متوازن و حکیمانہ طریقے سے اور بالکل قدرتی طور پر اسلام کے قانون وراثت سے پوری ہوتی ہے آدمی قدرنا ہوتا ہے کہ اس کی محنت و مشقت کے منافع و ثمرات سے خود اس کے اہل و عیال اعزہ و اقرباء حسب قرب و قرابت زیادہ مستحق ہوں جس کے لئے ایک طرف وہ زراعت و تجارت صنعت و حرفت وغیرہ معاشی ذرائع کسب میں زیادہ سے زیادہ سرگرمی و دلچسپی ہی سے کام نہیں لیتا جو ان ذرائع کی ترقی کا سبب ہوتی ہے بلکہ اسی داغیہ و جذبہ کے تحت کفایت شعاری و حسن انتظام سے

کاملے کرحسب وسعت تھوڑا بہت متعلقین و پس ماندگان کے لئے پس انداز کرنے کی بھی فکر کرتا ہے اسی طرح یہ فطری رجحان دصوف کمال سرگرمی کے ساتھ دولت کی پیدائش، اس کی حفاظت اور کفایت کے ساتھ خرچ کرنے میں ممد و معاون ہوتا ہے بلکہ شرعی قانون وراثت کی برکت سے ہر شخص کی پس انداز دولت بے تکلف اور خوش خوش و زنا و در و درتا میں تقسیم و تقسیم کے ذریعہ معاشرہ میں ان خود بلا جبر و اکراہ پھیلتی جاتی ہے،

مضرو مسرفانہ عادت تقسیم دولت کے ان دو گونہ قوانین، زکوٰۃ و وراثت پر آگے قانونی و عہدہ قانونی اسلام کی کچھ اور تعلیمات کے معاشی فوائد و نتائج کا اضافہ کر لیں۔

۱، ایک تو اسلامی معاشرہ میں یہی نہیں کہ بڑے بڑے منکرات و فواحش، شراب خواری، قمار بازی، حرام کاری وغیرہ اور ان کی ترغیب و دعوت دینے والے فسق و فجور کے کھلے ہوتے اڈوں۔ شراب خانوں، قمار خانوں، رقص خانوں، ہیکلوں سینما گھروں، فحش تصویروں، کتابوں وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، بلکہ سگرٹ بیڑی کی سی مضرو مسرفانہ عادتوں، آتش بازی کے سے لائینی کھیل تماشوں کا شمار بھی منکرات یا مکروہات و فضولیات یعنی ناشائستہ و ناپسندیدہ افعال و محرکات ہی میں ہے

سگرٹ اور بیڑی ان افعال و عادات میں خالی ایک سگرٹ اور بیڑی کی جانی و مالی برکات کہاں تک پہنچتی ہیں اسی ہفتہ (۱۹ نومبر ۱۹۵۷ء) کے اجار میں یہ خبر نظر پڑی کہ برطانیہ کے وزیر صحت نے کسی سوال کے جواب میں بتلایا کہ تباہ کن کو ہی

نہیں سگرٹ کے کاغذ سے جو دھواں پیدا ہوتا ہے اس سے بھی سرطان جیسے موذی مرض کا اندیشہ رہتا ہے ورنہ نفس تنہا کو تو پرانے نئے جس حکیم و ڈاکٹر سے چاہیں پوچھ دیکھیں سینہ اور دل و دماغ کے اعضائے رئیسہ تک کے حق میں نہر ہی بتائیگا۔

یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اور جمہور کی خیر خواہی کا دن رات کلمہ پڑھتے ہوئے نام نہاد جمہوری حکومتوں کی طرف سے اسی جان و مال دونوں کی دشمن عادتوں کی اجازت ہی نہیں کیسی کیسی تاکید ہوتی ہے کہ گذشتہ نومبر ۵۳ء کے آخری ہفتے میں برطانیہ ہی کے ایک دستور دیز خزانہ نے برطانوی عوام سے اپیل فرمائی کہ "خدا کے لئے سگرٹ نوشی چھوڑیے گا نہیں اس سے حکومت کو چھ کھرب سالانہ ٹیکس ملتا ہے جل جلالہ! یہ اعداد یقیناً طباعت کی غلطی معلوم ہوتی ہے تاہم غالباً ایک آدھ ارب پونڈ یا اربوں روپیہ کی تعداد تو ہوگی ہی۔ اور یہ صرف وہ ٹیکس ہے جو کہ برطانوی عوام کی جیبوں سے نکل کر برطانوی وزیر خزانہ کے خزانہ میں چلا جاتا ہے تو خود سگریٹ پینے والوں وہ بھی صرف برطانیہ والوں کی کتنی دولت دھویں میں لڑ جاتی ہوگی اور پھر اسی سے اگر پوری دنیا کے محض اس ایک ہی مکروہ و منکر کی خیر و برکت کا حساب لگایا جائے تو کھربوں پونڈ نہ بھی کھربوں روپیہ تک میزان کا پہنچ جانا کیا تعجب کی بات ہوگی؟

اگر پوری دنیا کے تمام ایسے عوامی مصارف و اخراجات کا دروازہ قانوناً بند کر دیا جائے جو اسلامی تعلیمات کی رو سے قطعاً محرمات یا منکرات کی فہرست میں داخل ہیں تو معاشی منصوبہ بازیوں کے بغیر اربوں کھربوں کیا شاید سکھوں کی دولت دنیا کی کل دو ڈھائی ارب انسانی بستی کے معاشی مسائل و مشکلات کو حل کر دینے کے لئے بے تکلف پنج اور سچائی جاسکتی ہے بلکہ یہ مسائل و مشکلات

مقبولی حالات میں کوئی سنگین صورت اختیار ہی مشکل سے کر سکتے ہیں
 افسوس کہ ہندوستان و پاکستان دونوں کے بعض اہل اجاب کو ذہنت دینے
 کے باوجود پوری دنیا کیا کم از کم ان دونوں ملکوں کے بھی ان محرمات و مکروہات
 پر مصارف کے اعداد فراہم نہ ہو سکے، تاہم بالکل صحت اتفاق کہ مہتاب جیب پریس
 میں ہے تو خود اپنے گھر (ہندوستان) کے اور سگریٹ بیڑی ہی متعلق کچھ سرکاری
 اعداد ہاتھ آگئے جو انشاء اللہ موقیاس کن زرگستان من بہار میرا "کا کام تو ہے
 ہی جائیں گے۔ اسی ۲۲ اپریل کی نئی دہلی سے نکلی ہوئی سرکاری اطلاع ہے کہ
 ہندوستان میں تباہ کنوشی کی ترقی روز افزوں ہے ۳۳۰۰۰ میں خود
 ہندوستان کے بنے ہوئے سگریٹ اٹھارہ ارب باون کروڑ ستر لاکھ
 استعمال ہوئے تھے ۳۳۰۰۰ میں ترقی کر کے یہ تعداد انیس ارب ستر
 کروڑ ساٹھ لاکھ تک جا پہنچی اور سیرینی سگریٹوں کی تعداد تین کروڑ
 چالیس لاکھ سے بڑھ کر پانچ کروڑ چالیس لاکھ تک گئی دیہاتوں میں
 خالی بیڑی کا خرچ سلسلہ میں گیارہ کروڑ چھبتر لاکھ اکیاسی ہزار (عدد
 نہیں) پاؤنڈ تک پہنچا۔

معلوم ہوا کہ ایک پاؤنڈ تباہ کنوشی پانسو بیڑیاں بنتی ہیں جن کی قیمت ڈھائی
 روپیہ ہوتی ہے اس حساب سے فقط دیہات اور خالی بیڑی کی صورت میں ساڑھے آٹیس
 کروڑ کی تباہ کنوشی ڈالی جاتی ہے اس کے علاوہ حقے میں جو تباہ کنوشی خرچ ہوتی ہے اس
 کا وزن اسی سرکاری اطلاع میں ۲۶ کروڑ ۶۶ لاکھ ۳۴ ہزار پاؤنڈ بتلایا گیا ہے
 یعنی بیڑیوں کے مقابلہ میں تنگنے سے بھی زیادہ۔

پان پھر پان کے سلسلہ میں تباہ کنوشی خود پان اور اس کے لوازم جو نئے، کھتے

سن رواں (۱۵۵) اور نئی دہلی کی خبر ہے کہ کانگریس کے سابق صدر ہمارے مشہور نیک نام راج رشی ٹنڈن جی نے کہیں اور نہیں لوک سبھا کے عین اجلاس میں وزیر اعلیٰ جو جیتا دعوا، کے نمائندے اور فیڈرل لیڈر ہیں ان کو کسی طرح روادریا نہیں کہ خود اپنے عمل سے اس عادتِ بد کی ہمت بڑھائیں، ان کو سگریٹ نوشی بالکل ترک کر کے عوام کو اپنی مثال سے سبق دینا چاہئے، احتجاج کا نتیجہ ظاہر ہے بس تھوڑی دیر کے لئے لوک سبھا میں غل غپ کا سامان ہو گیا ورنہ کس وزیر نے اس احتجاج و نصیحت کا اتنا اثر بھی لیا ہو گا کہ اپنے معمول کی ایک سگریٹ ہی روزانہ کم فرمادی ہو!

شراب وغیرہ مسکرات لیجے چلتے چلتے جب کتاب کے پروف ہاتھ میں ہیں ۲ جولائی (۱۵۵) کے اخبار میں ایک اور عددی حقیقت شراب وغیرہ کے مسکرات کے متعلق ہاتھ آگئی جو اسلامی شریعت کی رو سے مباح کو کی طرح خالی مکروہ ہی نہیں قطعاً حرام ہیں لکھا ہے کہ آبکاری سے حکومت کو جو صرف ٹیکس وصول ہوتا ہے وہ ۲۲ کروڑ ہے اور عوام کے متعلق اندازہ کیا گیا ہے کہ اس کا چوگنا یعنی پونے دو ارب کے قریب نشہ بازی کی مدہوشیوں میں اڑا دیتے ہیں

تفریح گاہ ان اسلامی قطعی محرمات اور نیم محرمات یا مکروہات دونوں کی جامع وہ مدد دہ ہے جس کو آج نہایت معصومانہ سادگی سے تفریحات کہا جاتا ہے مراد سینما و ریس وغیرہ یوپی حکومت کی ایک رپورٹ کے حوالہ سے ۱۹ اپریل ۱۵۵ء کے اخبار میں تھا کہ صوبہ کی حکومت کو تفریحی ٹیکسوں سے ساڑھے سات لاکھ روپیہ ماہوار آمدنی ہوتی ہے بالفاظ دیگر نوے لاکھ سالانہ، ساتھ ہی عین توقع کے مطابق یہ خوشخبری درج ہے کہ عوام میں سینما اور ریس کا شوق دن بہ دن بڑھ رہا ہے۔

اور اسی اوسط سے تقریبی ٹیکس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ ”رہا حکومت کی اس آمدنی سے غریب عوام کی جیب پر ڈاکہ کا سوال؟ تو اس کا اندازہ اگر ٹیکس کا چوکنا پنچ گنا ہی رکھا جائے تو سالانہ چار پانچ کروڑ ہوا۔ اور ماشاء اللہ تجارت کے غالباً ۲۷ صوبوں میں یہ صرف ایک صوبہ کی تقریبی ترقی کی رفتار ہے جو ابھی ۵۳/۵۴ تک ساڑھے سات لاکھ ماہوار ٹیکس کے بجائے صرف ساڑھے سات ہزار سے کچھ ہی زیادہ ہوتا تھا باقی صوبے کچھ چھوٹے ہی ہیں ان کا اوسط کچھ کم رکھ لیں تو بھی سالانہ محض ان تفریحات کی مقدار ایک ارب کے لگ بھگ ہو جاتا ہو گا اور یہ جیب ہے کہ ابھی ہندوستان اتنا پس ماندہ اور ترقی سے استثنیہ گناہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی اسی فیصد بھی درآمد آبادی کے دیہات ان تفریحات سے محروم ہیں بس جو تھوڑے بہت ان میں چھوٹے بڑے شہروں تک آجاسکتے ہیں وہی ان تفریحات و ترقیات سے مستفید ہو پاتے ہیں۔

مباحات و مامورات محرمات و مکروہات کے بعد تیسرا درجہ ان واقعی تفریحات کھیل کود، سیر و شکار، زینت و آرائش و عیزہ کے مباحات کا ہے جو اسلام کی نظر میں نہ صرف جائز بلکہ حدود کے اندر پسندیدہ ہیں ان میں بھی بلکہ کھانے پینے میں لباس و مکان شادی بیاہ وغیرہ ضرورتاً تک میں اسلامی زندگی کی خاص امتیازی شان حدود شناسی اور میانہ روی ہے اعتدال سے تجاوز اسراف اور فضول خرچی کا روادار شریعت کا مزاج، جب ضروری سے ضروری ضروریات تک میں نہیں تو غیر ضروری تفریحات و مباحات کا ذکر ہی کیا۔

اس سے بڑھ کر یہ کہ جائز و مباح یا مامور ضروری مصارف میں بھی کہیں اگر نام و نمود شان و شوکت، کبر و ریاء یا اپنی بڑائی اور برتری دکھلانے جتانے کا کوئی جذبہ

و شائبہ، نیت و ارادہ کام کر رہا ہو تو وہ بھی جواز و اباحت یا ضرورت کے دائرہ سے نکل کر سب سے حرام ہو جاتا ہے

ایک شادی بیاہ کے ضروری معاملہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اس کے اصل واجباً کو پورا کرنے کے لئے کتنے کم خرچ کی ضرورت ہے اور غیر اسلامی رواج و رسموں اور جہیز وغیرہ کی نمود و نمائش کے مصارف کی بدولت ہر چھوٹا بڑا اپنی حیثیت کے دیکھتے کتنا زیادہ زیر بار ملکہ دیوالیہ ہوتا رہتا ہے مہینوں کیا برسوں پہلے تیاریاں ہوتی رہتی ہیں، کھانے پینے کی واجبی ضروریات تک کا پیٹ کاٹ کاٹ کر رسمی فضولیات کے لئے روپیہ جمع کیا جاتا ہے پھر بھی ہتھوں کو قرض دوام سے چارہ نہیں رہتا جس کی ادائی کے لئے تقریبات ختم ہو جانے پر بھی کشتوں کو سالہا سال تک روزمرہ کا تن پیٹ کاٹتے ہی بن پڑتا ہے، بڑے دکھ کے سانحہ کہنا پڑتا ہے کہ اچھے اچھے خوشحال علماء و صلیما تک کو دیکھا کہ ان تقریباتی رسمی و نمائشی اخراجات ہی کی بدولت ہزاروں کی آمدنی رکھ کر بھی بیماری آزادی کی کوئی ہنگامی مصیبت آپڑی تو قرض تک پر مضطر ہو جاتے ہیں۔ حساب لگایا جاتے تو چھوٹے بڑے ملکوں کا ہزاروں لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں کا سرمایہ طرح طرح کی تقریبات کی محض رسمی و رواجی حماقتوں میں نکل جاتا ہو گا۔

میک اپ قیود و حدود کے اندر عورت کو زیب و زینت کی اجازت ہی نہیں شوہر کی کثرت و محبت حاصل کرنے کے لئے اسلام نے ترغیب بھی دی ہے لیکن آج کل کی شمع انجن بیویاں اور لڑکیاں، انجنوں کا نفرنسوں، جلوں، جلوں، بازاروں، سڑکوں، گلیوں، سینما گھروں، ہر جگہ اپنی حیثیت و وسعت سے بڑھ چڑھ کر اور شوہر سے زیادہ غیروں کو دعوتِ نظارہ دینے کے لئے باؤ

سنگاریا میک اپ کے ماڈرن سامانوں لپ اسٹک پوڈر کریم وغیرہ پر
ہندوستان و پاکستان جیسے مفلس ملکوں کا کروڑوں روپیہ وہ بھی زیادہ تر
ان سامانوں کی درآمد کے ذریعہ دوسرے ملکوں کی جیبوں میں منتقل کرتے رہتے ہیں۔
روپیہ کی اس ہتھیار بریادی پر وقت و وقت کی اس دولت کا بھی اضافہ کر لیں
جو ترقی یافتہ مائیں بہنیں بال بچوں کی پرورش اور گھر بار کی دیکھ بھال کی جگہ میک
اپ کی نذر کر دیتی ہیں جس کا کچھ اندازہ دن رات کی ان پروگرامی ہدایات سے ہوا
جو ایک اخبار میں میک اپ کی معلمہ ایک مسلمان خاتون کے قلم سے نظر ٹہری تھیں
مضمون کوئی دو کالم کا لمبا تھا اور پروگرام دن رات کا ملا کر گھنٹوں تک جاتا رہا گا۔

بیپاری چرخ خانہ کا اسراف جو کچھ تھا وہ زیادہ تر زلیویر کپڑے تک
محدود تھا۔ زلیویر بھی عموماً سونے چاندی کے جو پرانے ہونے پر بھی قیمت
قریب قریب نئے ہی کی دے جاتے تھے کپڑوں تک کا سچا کام اپنے کچھ نہ
کچھ دام ادا کر جاتا تھا پھر یہ کپڑے اور زلیویر پست تہا پست منتقل ہوتے اور
اولاد در اولاد کی نساوی بیاہ میں کام آتے رہتے تھے بخلاف نئے فیشن کی مفرانہ
چیزوں کے کہ وہ فیشن بہتوں کی زندگی ہی میں آتے دن پرانی یا خارج از فیشن
(اؤٹ آف فیشن) ہوتی رہتی ہیں اور بانہار میں مشکل ہی سے ان کی کوئی قیمت
رہتی ہے۔

ماڈرن کھیل بھی حال ماڈرن کھیلوں کا ہے کہ ان کے صرف سامان ہی

گراں و مسرفانہ نہیں ہوتے بلکہ ان کے میچوں، مقابلوں دیکھنے دکھلانے کے انتظاموں اور سفروں کے مصارف ان کے مسرفانہ سامانوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں گے ان سفروں نے اتنی ترقی کی ہے کہ شہر شہر ہی نہیں ملک بہ ملک تک جوتے رہتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان کو لیجئے کہ ایک طرف اپنے عوام کی فاقہ کشی کا رونا روتے رہتے ہیں اور دوسری طرف ان ہی فاقہ کشوں کو روتا چھوڑ کر ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے اپنے کھلاڑیوں کو ولایت تک بھیجتے رہتے ہیں حساب لگایا جاتے تو ان غریب مفلس ملکوں کی قومی آمدنی کا کچھ نہیں تو کروڑوں ہی کی تعداد میں قومی سرمایہ گونا گوں مسرفانہ کھیلوں ہی کے گونا گوں مسرفانہ سامانوں انتظاموں اور سیر سپاٹوں میں پانی کی طرح بہہ جاتا ہے

دین کے نام پر بے دینی اور تو اور خود دین اسلام کا ٹھہر لگا لگا کوجو طرح طرح کی بیدینی کی مدوں میں وہ بھی بہت زیادہ غیروں کی تقالی میں فضول خرچیاں ہوتی رہتی ہیں ان کی فہرست کیا کم لمبی چوڑی ہے، شب برات، محرم چہلم، میلاد بارہ وفات، حبیبی شریف، گیارہویں شریف اور دیشمار سیکڑوں ہزاروں عرس اور عرس میلے ٹھیلے سب اسی فہرست میں تو شامل ہیں پھر ان پرانی فرسودہ و مشرکانہ عادتوں پر جب تہذیب و تمدن، بلکہ ثقافت شریف کی نئی ترقیوں کا رنگ و روغن چڑھ جاتا تو پھر کہنا ہی کیا نوٹ علی نور،

اگر پہلے صرف مولود شریف تھا وہ بھی زیادہ تر انفرادی اور نجی نوعیت کا محدود پیمانہ پر تو اب میلاد ڈے یا یوم میلاد یا جشن میلاد، شہر شہر بڑے بڑے شہری پیمانوں پر منایا جانے لگا ہے بلکہ دیوالی کی طرح شہر بھر میں گھر گھر چراغاں و روشنی تک کی جاسکتی ہے باقی خود ان میلادی جلسوں کے پٹالوں، روشنیوں اور دور

دور سے کرایہ پر رہ رہے ہوں، مقررہ شاعروں وغیرہ پر کون بتا سکتا ہے کہ کتنا روپیہ انش یا زحیٰ کی طرح چھک جاتا ہوگا۔ پھر کبھی کبھی تو اس کی بدولت نہایت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے۔ گذشتہ سال ۱۳۵۶ء میں اسی گھنٹہ میں ہزاروں کا پتہ ڈال اور سامان آگ لگ کر آکھ کا ڈھیر لگ گیا، اس سال عین ان سطروں کی تحریر کے وقت بیروت میں ایک جشن میلاد ہی کے حادثہ کی (۸ نومبر ۱۳۵۶ء) کی خبر آئی ہے جس سے فقط مالی ہی نہیں جانی نقصان اٹا ہوا کہ چھ آدمی زخمی ہو گئے اور زخمیوں کا شمار سینکڑوں تک پہنچا جگہ میں چھوٹے بچے کل کل کر نیم جان ہو گئے اس پر بھی ان جشن بازوں کو نہ عبرت نہ سبق لے

جشن باز تو بالعموم عوام ہی ہوتے ہیں ان کو کیا سبق ہوتا جب خود علما و تک ان جشنوں میں بے تکلف شرکت اور ان کی سرپرستی فرماتے ہوں نمود و نمائش وغیرہ کے گونا گوں دنیوی و اخلاقی مفاسد کے علاوہ ایک کھلا ہوا معاشی مفسدہ اسراف و تبذیر ہی کا کتنا بڑا ہے جس کو اسلام کا خدا صرف ناپسند ہی نہیں فرماتا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ

۱۔ حالانکہ جشن میلاد دس کے جدید جشنوں کا سبق سیکھا گیا ہے خدا ان کے گھر سے ابھی ۲۷ ستمبر ۱۳۵۶ء میں مسودہ کی نظر ثانی کا وقت بنواریار کے کمرس یا میسج کے جشن میلاد ہی کی یہ عبرت ناک خبر آئی ہے کہ اس جشن مبارک میں کم سے کم ۲۷ نفوس تو جان ہی سے گئے۔ جن میں ۲۱ تو بڑے بڑے کھاندوں اور باقی انش زنی وغیرہ سے اور صرف اس سال کے جشن میلاد کا جانی نذرانہ نہیں کم و بیش ہر سال ہی پیش کرنا پڑتا ہے اسی بناء پر باہرین اعداد کی پیشگوئی تو اس سال کے لئے بھی یہ تھی کہ صرف ۲۵ گھنٹوں کی میلاد ہی بے قیامی میں ۳۰ آدمی ہلاک ہوں گے، اس پر بھی جب خود استادوں ہی کو عبرت نہیں تو ہم شاگرد و شاگردوں کو کیا ہوا۔

المُسْرِفِينَ، بلکہ فضوِ نحرِ چپ کرنے والوں کو صاف صاف شیطان کا بھائی ٹھہراتا ہے۔ اِنَّ الْمُبْتَغِيْنَ كَانُوْا اَخْوَالًا الشَّيَاطِيْنِ یعنی مل و ملت رو پیہ پیسیہ کا بے محل و بے موقع اڑا دینا دینی کیا سراسر شیطانی کام ہے اس کے باوجود ان جہنموں کی رونق بڑھانے والے ہمارے علم و دین والے واعظوں نہیں نہیں، مقررین رکھ واعظ و اب علماء بھی اپنے کو کہلانا پسند نہیں فرماتے، شاید یہی کوئی منہ دھاس ہوتا ہو جو ان اسراف و تبذیر کی حکمران پر خود کتاب اسلام کی طرح دو ٹوک نکیر کرنا الگ رہا ضمناً و اشارتاً ہی کچھ تفہیم و تنبیہ کر دیتا ہو اور بہتروں کے ذہن سے تو شاید ان کا منکر ہونا سرے سے محسوس ہو گیا ہو گا۔ اِنَّ اللّٰهَ غَمَّ اِنَّ اللّٰهَ!

بے شبہ شریک ہونے والوں میں ایسے مخلص اہل فہم بھی ہوتے ہیں جو اسلام اور شریعت کے ماثلاً اللہ پرے مزاج شناس ہیں اور ان منکرات و خرافات کو سراسر اسلامی مزاج و روح کے منافی ہی یقین کرتے ہوں گے مگر غلبہ حال کی بنا پر شاید اس کا کو غنیمت جانتے ہیں کہ ان خرافات کے پہلنے سے انہوں پر ایوں کے قانون میں کچھ نہ کچھ باتیں حق و غیر کی بھی پڑ ہی جاتی ہیں یا اسلام کے کچھ مہمات کی تبلیغ کا موقع مل جاتا ہے، اسی نیت سے ریڈیو تک کی دعوت کو رد نہیں فرماتے نیت بخیر ہے انشاء اللہ خطائے اجتہاد کا اجر قبول ہی جائے گا، مگر اس قسم کے جلسوں جہنموں اور ریڈیو کی اصل وضع پر رنگ چومکے تفریحی لہو و لعب ہی کا چڑھا ہوتا ہے اور ان میں حصہ لینے والوں انہوں پر ایوں میں نیت متاؤ نہاد ہی کسی کی طلب حق یا اصلاح حال کی ہوتی ہے اور ملتا بالکل قدرتی اور نفسیاتی طور پر ہی نہیں عین اسلامی طور پر بھی وہی جبر کا ارادہ و نیت ہو، مکمل امری ما قویٰ زیادہ تر لوگ گویا بس ایک طرح کے مذہبی تماشہ گروں اور ایکٹروں، مقررین اور خطیبوں کی ایکٹنگ کا لطف اٹھانے آتے ہیں اور اٹھا کر چلے جاتے ہیں یہ کوئی ذری قیاسی بات نہیں

ایک بڑے ہی صاحب اخلاص اور صاحب علم و عمل ماثرا اللہ عرب و عجم میں انشاء
خطابت کی مسلمہ شہرت کے مالک خود اپنا تجربہ ایسے نمائشی میلادی جلسوں کی نسبت
بیان فرماتے تھے کہ تقریر کا نمونہ دیکھنے دکھلانے کے لئے ہم کو بھی کچھ وقت دیدیا جاتا
ہے، کیا اس طرح نمونہ دکھلاتے پھر نادین کی اچھی نامی رسوائی اور اس کو لہو لوب
بنانے والوں کی ہمت افزائی نہیں؟

اس نا سمجھ کی سمجھ میں تو ایسے ملاہی و ملاعب یا مفاسد کے ضمن و ذیل اور
لپیٹ میں اصلاح کی نیت سے بھی جو کام کئے جاتے ہیں قدرۃً اس لپیٹ ہی میں
کھو کر رہ جاتے ہیں خود یہی مغل میلاد کی ایجاد ہمارے اگلوں میں بھی کسی نے غالباً
نیک نیتی یا تبلیغی حکمت سے غیروں کی جنم اسٹمی وغیرہ کی نقالی میں کی ہوگی کہ اس بہانہ
اور حضور کی سیرت کے سہارے کچھ تبلیغ و تذکیر کا موقع ہاتھ آتا ہے مگر لیکن کیا یہ
اجعل لنا الہاً كما للہم الہۃ کے جابلانہ مطالبہ کی تشفی کا سامان
اور دین کے ساتھ نادان کی دوستی نہیں! اس دوستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہوتے ہوتے
یہی مجالس میلاد سرِ ابا مفاسد کا مجموعہ بن کر رہ گئیں سچ پوچھئے تو مفاسد و معاصی
کے جھیلوں میں یہ تبلیغی حکمت ایسی ہی ہے جیسے جان بوجھ کر ناپاک جسم و لباس کے
ساتھ نماز، سب سے بڑا مفسدہ ان طریقوں کا یہ ہے کہ دین کے نام سے ان دینی
بگاڑوں یا بد دینیوں ہی کو آدمی رفتہ رفتہ عین دین بلکہ نماز و روزہ سے بڑھ کر دین
جانے لگتا ہے اور ان ہی پر فائز ہو جاتا ہے ابھی اسی ہفتہ ۸ نومبر ۱۹۸۷ء کا لکھا
ہوا حیدر آباد کے ایک دین کی اچھی سمجھ رکھنے والے دیندار ڈاکٹر دوست کا محبت
نامہ ملا جس میں ایک ایسی ہی پرمفاسد وہاں کے پرانے رنگ کی مغل میلاد کی

۱۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام کی امت نے ان ہی سے یہ فراموشی کا حق کہ جیسے ان مشرکوں بہت سے
(بقیہ برصغیر آئندہ)

داستان درج ہے

کل ایک مجلس میں میلاد شریف کے نام سے شرکت کے لئے ایک کرم فرمانے باصر یا دقلا، بار بار آپ کی یاد تازہ ہوتی رہی کہ آپ ہوتے تو اس ہنگامہ دف بازی کو کیا کہتے، میں میں آٹھ دس آدمی صیغہ خج کر غالباً عربی میں شاید قصیدہ بردہ کا خون کرتے تھے،

آگے یہ پڑھ کر کہ اس مجلس میں تعلیم یافتہ ولایت زدہ مسلمان اساتذہ (پروفیسروں) کے ساتھ چند ہندو اصحاب بھی اس دف بازی جھانچہ نوازی سلام و قیام کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، غریب ڈاکٹر صاحب پر عین اس مجلس مبارک میں تو جو کچھ گزری ہوگی گندری ہوگی، یہ نابکار تو نہ رار تو سوسیل کے فاصلہ سے سن کر بخدا کٹ کر رہ گیا کہ انہوں کی اس دینی بربادی سے بڑھ کر غیروں کے سامنے اسلام و اسلامیت کی رسوا کن نمائندگی کا آخر اسلام کے نادان دوستوں کے پاس کیا جواب ہوگا۔ ان پرانے رنگ کے میلادوں ہی کی طرح اویا غیار ہی کی ریس میں آج جو ماہرن رنگ کے میلاد ڈے یا جشن میلاد مناتے جا رہے ہیں اس کا اثر بھی ان اغیار۔ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں وغیرہ پر آخر اس کے سوا کیا پڑتا ہوگا کہ جیسے ہمارے کچھ دینی و دنیوی گاندھی جی وغیرہ کے بڑے لوگ ہیں جن کی ہم پیدائش کی خوشی مناتے اور ان کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں ویسے ہی مسلمان بھی جس کو اپنا بڑا یا پیمبر مانتے ہیں اس کی پیدائش کا جشن و خیرہ مناتے ہیں اس میں آخر انوکھی بات کیا ہے جس کے لئے ہم اسلام کی باتوں کو کان لگا کر سنیں یا اس کو حق و صداقت کی کوئی خاص آواز جانیں۔ نمک کی کان میں نمک کے سوا اور رکھا ہی

بقیہ از صفحہ گذشتہ

معبود دیوتا ہیں دیوار ہمارے لئے بھی (اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ایک ہی اور) معبود بنا دیں

کیا ہوگا

اگے اسی خط میں یہ بھی پڑھ لیں کہ عمرو مغرب کی جو مختصر سی جماعت ہوتی اس میں خود یہ دف باز میلاد خواں تک شریک نہ تھے مختصر سی اس لئے کہ سامعین یا اس دینی تماشہ ہی کو دین جاننے والوں میں بھی ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے والے کتنے رہے ہوں گے ایسی مشاہدہ ماڈرن میلاد ڈے میں ہوتا ہے کہ تقریروں اور مشاعروں کے وقت تو نپنڈال کچا کچھ بھرا ہوتا ہے لیکن اسی نپنڈال کے کسی گوشہ سے جب اذان کی آواز آتی ہے تو ادھر کار رخ کرنے والے سو میں دس پانچ ہی ہوتے ہیں اغیار دن رات کے اس مشاہدہ سے اس کے سوا کیا اثر لے سکتے ہیں کہ اصل دین مسلمانوں کا بھی روزہ نماز نہیں جتنم اسٹی کی سی دھوم دھام ہی ہے

ہے تو اس خط کا واقعہ ایک شخصی و انفرادی لیکن دین کے نام سے طرح طرح کی بددیہیوں یا بدعات و عرافات میں مبتلا ہونے والے عام مسلمانوں کی ذہنیت ہو باکھل یہی گئی ہے، جب ان چیزوں کو بھی وہ نماز روزہ ہی کی طرح بلکہ عللاً اس سے بڑھ کر دین سمجھتے ہیں تو بے نماز روزہ کے بھی آخر وہ اپنے کو مسلمان بلکہ دیندار کہوں نہ جائیں زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی دین کا ایک کام کرتا ہے کوئی دوسرا، سب کون کرتا ہے، کون نہیں دیکھتا کہ بہتر ہے مسلمان نہ سال بھر نماز پڑھتے ہیں نہ کبھی مسجد کو جھانک کر دیکھتے ہیں نہ دن کو روزہ رکھتے نہ رات کو تڑا دیج پڑھتے ہیں لیکن جس دن مسجد میں ختم ہوتا ہے چراغاں کرنے مٹھائی بانٹنے ان چیزوں کے لئے خوش خوش چہزہ اور وقت سب کچھ دینے میں سب اگے ہوتے ہیں یہ ذہنیت نتیجہ پرانی رسوم و بدعات ہی کو دین جاننے کا نہیں آج بھی پرانی مولود شریف کے بجائے نیاز حق میلاد منانے والوں کی نفسیات باکھل یہی تو ہوتی ہیں ان جشنوں میں دل کھول کر چہزہ دینے، جوش و خروش کے ساتھ ان کا انتظام کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں رات

رات بھر تقریریں سننے والے اور نعتیہ مشاعروں میں ڈٹے رہنے والے کتنے ہوتے ہیں جو سال بھر تک گھروں مسجدوں میں کیا سال کے اس ایک دن یوم میلاد میں اور جشن میلاد کے عین پنڈال کے اندر جس کی پیدائش کے نام سے یہ دھوم دھامی ہنگامہ برپا کر رکھا ہے اسی کی یاد و اتباع میں خدا کے حضور اپنی پیشانی اس ایک ہی موقع پر خشک دیتے ہوں،

بات میں بات مکمل پڑی دل کی ٹیس زبان پر آگئی اصل میں عرض یہ ہو رہا تھا کہ اسلامی زندگی کھلی ہوئی عیاشیوں، آوارگیوں، بد معاشیوں، نفس پرستیوں اور یعنی کھیل تماشوں ہی میں مال و دولت، وقت و قوت کو اڑانے کی روادار نہیں، میلوں ٹھیلوں، ہانوں، اشتانوں، ہولی، دیوالی، جنم اسٹی وغیرہ مشرکانہ تہواروں کی دیکھا دیکھی لہ جن کا سلسلہ کم و بیش سال بھر چلتا رہتا ہے نام کے مسلمانوں نے بھی عمر و شب براءت، رجبی و میلاد وغیرہ کے علاوہ دین و مذہب کا نام لے لے کر سیکڑوں تہواروں عرس، عرسی میلے، ٹھیلے اور آتے دن کی نذریں اور نیازیں جو اچھا کر رکھی ہیں دین کو کھیل تماشہ بنانے والے ان تماشوں سے بھی اس اسلام کو کیا سروکار

لہ یہ کوئی تری خالص قیاس آرائی نہیں حال ہی میں اعظم گڑھ کی ایک خبر پڑھی کہ وہاں پولیس لائن کے مسلمان سپاہیوں کی طرف سے ۹ سال سے برابر درخواست دی جا رہی تھی کہ جس طرح جنم اسٹی کا تہوار منایا جاتا ہے عید میلاد النبی کی بھی اجازت دی جائے لیکن نہیں ملتی تھی اس سال ۱۳۷۵ میں سپرنٹنڈنٹ صاحب نے خوشی اجازت دی اور خود شریک میلاد قرار دی ہوئے، اور کیل نہ ہوتے کہ اب تو نافرمانی حکومت کے نام سے ان چیزوں کا شمار بدنام مذہب کے بجائے نیک نام کلچر میں کیا جانے لگا ہے اور خود مسلمان جنم اسٹی ورام میلاد وغیرہ میں کلچری اتحاد کو پیدا کرنے اور بڑھانے کے لئے شریک ہوتے اور کئے جاتے ہیں! — با حسی امت کے سپرد شرک و باطل کے مٹانے کی خدمت تھی وہی اپنی قیمت ان پر بنارہی ہے اور حضرات علماء ہیں

ہو سکتا ہے جس کی لے دے کر سال بھر میں کل دو عیدیں بھی ہر طرح کی رسمیات و لغویات سے پاک بس بارگاہ پروردگار میں بیانا ز مندی و بندگی کی دور کثت نماز دو گانہ کے ایک سادہ و سنجیدہ اجتماعی عبادت کے مظاہرہ سے زیادہ نہیں غرض اس طرح دین و مذہب کو بگاڑ کر اسراف و تبذیر کی بے حساب راہوں سے جو معاشی بگاڑ پیدا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس کا ذمہ دار خود دین و مذہب کسی درجہ میں بھی نہیں تا مگر عین بد دینی و بد مذہبی کا وبال ہے۔

لادینی اسراف و تبذیر بخلاف اس کے بے خدا کی لادینی و لاندہ بھی جدید

زندگی اپنی دعوت و دعایت سے جس تمدن و تہذیب، معیشت و معاشرت، آرٹ اور ثقافت دلچسپ اور سب بڑھ کر جس سیاست کو عین ترقی پکار پکار کر دن رات ڈھنڈور اٹھاتی ہے اس نے زندگی کی ضروریات بھی زیادہ فضولیات کو صرفیات بنانا کر اور انفرادی و اجتماعی اسراف و تبذیر کے بے شمار دروازے کھول کھول کر جس طرح شخصی و قومی معاشیات کو روز بروز بگاڑتی اور اس کا دیوالیہ نکالتی رہتی ہے ان کا شمار بھی کون لگا سکتا ہے اور پر سینا وغیرہ نام نہاد خالص تفریحات کی ایک ہی مہ میں ہندوستان جیسے پس ماندہ و فاقہ زدہ ملک کے صرف ایک ہی صوبہ کے کروڑوں تک اعداد کا ذکر آچکا، اسی طرح صرف عورتوں کے ماضی بناؤ سنگا کے سامانوں لپ اسٹک کریم لوڈر وغیرہ پر بھی غالباً کروڑوں کے اعداد کہیں اس مفلس ہندوستان و پاکستان کے پڑھے تھے، جن کے کروڑوں باشندوں کو موسمی سختیوں سے بچنے اور تن ڈھکنے بھر کا لباس تک میسر نہیں اور ابھی تو یہ

(بقیہ از صفحہ ۵۲۷)

کہ خاموش بلکہ لیڈر عمارت تو کھلے چھپے کھری اتحاد کی تائیدیں بھی تامل نہیں فرماتے مروجیت و مہارت کی بھی کوئی حد

ترقی یافتہ نسوانی بناؤ سنگار یا میک اپ شاید ایک دو فیصد عورتوں سے آگے نہ بڑھا ہو لیکن نسوانی ترقی کی ترغیب و تشویق جس زور شور سے دونوں جگہ چل رہی ہے اس کے دیکھتے جب عورتوں کی اکثریت کا یہ ترقی یافتہ ذوق خود آرائی لازماً ترقی میں جاتے گا تو ترقی نسواں کی صرف ایک مدہی کے اعداد و ترقی کہاں تک ختم ہوں گے۔

یہ تو کروڑوں اربوں تک کا ایک اچھا ہوا اندازہ ان نام نہاد تقریحات و فضولیات کا تھا جن کو عہدِ حاضر کی نام نہاد تمدن و مہذب ترقی یافتہ حکومتیں روکنے میں کیڑی لگی ہوئی ہے۔ آرٹ اور کلچر وغیرہ کے تحت نام نہاد فنیہ کے لٹے سر پرستی و بہت افرائی پر فخر کرتی رہتی ہیں زبان پر تو دین و دیانت، اخلاق و شرافت سب کے بجائے ان سب کا رونا گوا نادن رات کا یہی رہ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عوام کے پیٹ، تن، تندرستی و تعلیم کی سی بنیادی ضروریات زندگی پر ہر فرد اور ہر شہری کی پورا ہونا لازم و مقدم ہیں جو بجائے خود بہت کچھ بجا بھی ہے لیکن عمل یہ ہے کہ ان بنیادی ضروریات کے پورا ہونے سے پہلے ہی راہیں روز بروز فضولیات کو بڑھانے کی اختیار کی جاتی رہتی ہیں۔

لہویات و لغویات ایک طرف زندگی کی مقدم ضروریات و لوازم کی تکمیل و تشفی سے پہلے لہویات و لغویات اور ان کا شوق و حرص پیدا کرنے والے سامانوں کی ہر طرف یہ ریل پیل اور ترغیب و تحریص کہ ننگے جھوکے عوام تک نے ان کو اپنی بنیادی ضروریات سے بڑھ کر ضروری بنا رکھا ہے ایک مزدور طبقہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ ان کے کم سن بچے عمر کے لحاظ سے کچھ کم کا یہ حال کہ جسم پر گرمی سردی، برسات کی موسمی سختیوں سے بچانے کا کپڑا ندارد، لیکن بیڑی منہ میں دبی ہوتی ہے جو کچھ نہیں

دو چار روپیہ مہینہ کی اوسطاً ہر چھوٹا بڑا مزدور لی ڈالتا ہو گا۔ یعنی سال میں چالیس پچاس روپیہ۔ جس میں ہر موسم کے مناسب تن پوشی کا کچھ نہ کچھ سالانہ ہو سکتا تھا پھر شہر میں ان ہی مزدوروں میں کتنے ہوں گے جنہوں نے سینما سرکس وغیرہ کی شہری تفریحات کو کھانے پینے کی بنیادی ضروریات پر مقدم نہ بنا رکھا ہو، پھر اس سینما بازی سے جو سبق ملتا ہے اس پر عمل کے لئے گھر باہر پاس پڑوس و عشق بازی، برتن من و دھن سب ہی کی بازی لگانے سے رکا اور کس کس کو روکا جاسکتا ہے اس عشق بازی میں کچھ روک روکاوٹ ہو تو نہ نان بازاری کی دکانیں ہر چھوٹے بڑے شہر میں خود حکومت نے کھلوا رکھی ہیں جاتے اور نقد کا نقد اس ہاتھ سے اس ہاتھ لے کا سودا کیجئے،

مزدوروں کا نام تو مزدوروں کی کلمہ خواں حکومتوں کی رعایت سے خصوصاً زبان پر آگیا ورنہ عوام و خواص کا کوئی طبقہ ہے جو اپنے اپنے محل و مقام کے لحاظ سے طرح طرح کی لغویات و فضولیات پر ضروریات سے زیادہ تہیں اڑاتا رہتا۔ سب سے بڑھ کر ننگے جھوکے عوام کا سب سے زیادہ غم کھانے والے چھوٹے بڑے لیڈروں اور حکمرانوں ہی کے بلند طبقہ کو دیکھئے کہ اپنے رہنے بہنے اور نمود و نمائش کے ٹھاٹھ باٹھ میں کون مقدور جھک سکا رکھتا ہے اور ہر حکومت کے ننگے جھوکے عوام کے گاڑھے پسینہ کا کرڈروں روپیہ خود ان کے یہ منخواہی اپنی نمائشی فضولیتوں میں اڑا ڈالتے ہیں، حدیث کہ مرنے کے بعد بھی جھوتوں کی طرح لپکتے ہے اور کرڈروں ہی روپیہ آتے دن کی اپنی موت و پیدائش کے سالانہ جلسوں جلوسوں تقریبات یادگاروں اور یادگاری مجسموں وغیرہ کی راہوں سے برباد کرتے رہتے ہیں۔

یادگاریں بڑوں کی بڑی یادگاری کا پوچھنا ہی کیا چٹ بھینوں تک

کی ایک تازہ مثال لیں کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے اپنی ہی حکومت کے متعلق کہیں پڑھا تھا کہ دو وزیروں کے پندرہ پندرہ ہزار کی لاگت کے یادگاری دو مجسمے یا بت بنواتے جا رہے ہیں اس حکومت کے پورے محروسہ میں کیا عین اس کی راہدہانی میں کتنے ایسے بے روزی روزگار عوام ہوں گے جن کو اگر سو دو سو روپیہ بھی مل جائے تو کوئی چھوٹا موٹا دھندا کر کے اپنا ہی نہیں اپنے بال بچوں کا تن پیٹ پال سکے ہیں یعنی تیس ہزار میں دو تین سو بے روزگار روزگار میں لگائے جاسکتے ہیں جن کے اہل و عیال کو ملا کر کم و بیش ایک ہزار افراد کا معاشی مسئلہ حل ہو سکتا ہے یہ تو مشتبہ نمونہ از خردارے بالکل معمولی درجہ کا یادگاری نمونہ تھا، درنہ بڑوں بڑوں کی بڑی بڑی تاج محل یادگاروں کا معاملہ تو لاکھوں کروڑوں ہی تک جاتا رہتا ہے یا دس بیس ہزار پاکستان میں قائد اعظم کے یادگاری مقبرہ کا تخمینہ اسی لاکھ ہے یہ ایک نو تعمیر تازہ ترین اسلامستان میں اس اسلام کی یادگار ہوگی جس کی شریعت میں پختہ قبر کی بھی اجازت بحث طلب ہے اور ہندوستان میں غریب ان گاندھی جی کے سماردھی کا تخمینہ تو غالباً کروڑوں ہی کا پڑھا تھا جو مرتے دم تک قوم و ملک کو سادگی اور سادہ زندگی کا سبق ایک ننگوٹی کے لباس، جھونپڑہ کے مکان اور تھڑکلاس کے سفر سے دیتے رہے اور حکومت کے وزراء و اعیان کو خود اسلام کے فاروق اعظمؓ کی زندگی سے سادگی و حکمرانی کا سبق لینے کا سبق دے گئے۔

لے صدق کے ایک مراسلہ میں پڑھا کہ نہیں آخری تخمینہ تو ایک کروڑ سے بھی اوپر ہو گا لیکن اس میں مقبرہ کے علاوہ جامع مسجد بھی شامل ہے پھر بھی مقبرہ کا حصہ کم و بیش نصف تو اس میں ہو ہی گا یعنی ۸۰ لاکھ نہ ہی ۱۰۰ لاکھ۔ سوال یہ ہے کہ لاکھ دو لاکھ کا جواز بھی اسلام کا نام لے کر کہاں تک نکالا جاسکتا ہے؟

اور تو اور اسٹالن کی قبری یادگار کا تختہ یا لاگت بھی غالباً کہیں گے

ہی کی چھپی ہمتی، یہ شاہانہ سرمایہ دارانہ حوصلہ منڈیاں کس کے خون پسینہ کے سرمایہ سے؟ ان ہی مزدوروں اور کاشتکاروں کے، جن کے نام پر دہشت انگیزی و خون ریزی کا ایک مستقل مذہب ایجاد کر دیا گیا اور جس پر لرزہ انگیز شقاوت و قسا کے ساتھ ہزاروں لاکھوں بدنام سرمایہ داروں جاگیرداروں کو بھینٹ چڑھا دیا گیا اور تازہ بہ تازہ یہ لیجیے کہ اسٹالن تو خیر اس مذہب نو نرزی و فساد انگیزی کا ابھی چند ہی دن پہلے کا بہت بڑا زندہ دیوتا تھا۔ اس کی قبر اگر آہستی قید خانہ کے قیدی مزدور کاشتکاروں کے پیٹ سے پاٹنے پر اس کے جاں نثار پجاریوں نے دوچار کر ڈی بھی لگا دیا تو کچھ تعجب نہیں، کمال تو اس مذہب شکم کے نئے پر جوش پجاری کی ایچ نے کر دیا کہ سفاکی و غور جزی کی شہرہ آفاق ضرب المثل والے چنگیز خاں کو سیکڑوں سال پرانی قبر سے کھود نکالا۔ اور کیسی سرمایہ دارانہ اولوالعزمیوں کے ساتھ نئے یادگاری مقبرہ کی تیاریاں ہیں۔ ۲۲ مارچ ۱۹۵۵ء کی برلن کی اطلاع ہے کہ چین کی مزدور کاشتکار حکومت کے صدر نشین ماؤ زے تنگ

چنگیز خاں کی یادگار کے طور پر اس کے مقبرہ کو نئے سرے سے

بڑے پیمانہ پر بنوانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مشرقی جرمنی کے ۲۲ معماروں اور متعدد انجینئروں اور آرٹسٹوں کو چین مدعو کیا ہے کیونستہ حلقوں کے بیان کے مطابق یہ مجوزہ یادگار روس اور بیرونی منگولیا اور سمرقند سے درآمد کئے جانے والے پتھروں سے بنوائی جائے گی؛

ابھی فدا آگے سنئے۔

اس مقبرہ کی دیواروں پر سنہرے حروفوں سے چنگیز خان کے کما کرنا لکھواتے جائیں گے اور اس کی چھت پر ماوندے تنگ کی قیادت میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کا نقشہ پیش کیا جائیگا۔ حکومت چین نے حال ہی میں فیصلہ کیا ہے کہ چنگیز خان کے یوم پیدائش اور یوم وفات کے موقع پر پورے چین میں تعطیل دی جائیگا۔

آگے اور لیجئے کہ اس تاریخی سفاک اور خونریز کے ساتھ جوش عقیدت میں مرنے والے سے تیار کیا دگاری مقبرہ ہی تعمیر نہ ہوگا بلکہ اس عظیم فاتح کی سوانح عمری نئے سرے سے لکھولنے کے لئے حکومت نے براہ راست اپنی مگرانی میں ممتاز چینی و روسی مصنفین کی ایک اعلیٰ کمیٹی مقرر کر دی ہے۔

یہاں تک غنیمت تھا لیکن وہ کمیونسٹ حکومت ہی کیا ہوئی جو تعمیر سے بڑھ کر تخریب کے کارنامے انجام دے، مگر دن زدنی سرمایہ پرست حکومتیں اور ان کے پرستار ان علم و تاریخ جو ایک ایک تاریخی مخطوطہ و دستاویز پر ہزاروں لاکھوں کا سرمایہ لگا دینا بھی عین علم و دوستی جانتے ہیں وہ خوب جی کڑا کے سرمایہ دشمن حکمرانوں کی اس تاریخی علمی خونریزی و سفاکی کا نظارہ بھی فرمائیں کہ اس فاتح پر ملکی (چینی) و غیر ملکی مصنفین کی لکھی ہوئی کتابیں جواب تک مستند سمجھی جاتی تھیں حکومت کی ہدایت پر چین کے مختلف شہروں میں صنائع کی جارہی ہیں۔

اور یہ جان بوجھ کر کہ ایک طرف اس علم کشی اور دوسری طرف دروغ بانی کا بظاہر

مقصد جنگیز خان کی زندگی کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ وہ (امن نہیں) موجود امن کے (صرف) پروپیگنڈہ کے درمیان موزوں بہتی معلوم ہو سکے۔
 ضروریات سے بڑھ کر ان لادینی و لاسلامی فضولیات کی ممکن کن مدد کو کہاں کہاں تک گنجایا جائے، سچ پوچھئے تو نام نہاد تمدن اور تمدن کی ترقی نام ہی ہو گیا ہے ضروریات سے زیادہ ہی نہیں حقیقی ضروریات کو پس پشت تک ڈال کر ناشی فضولیات بلکہ لہویات و لغویات تک کی مسرفانہ ترقیوں اور ان پر زراپاشیوں کا

جمہوریت وغیرہ کی معاشی برکات قارئین خصوصاً ہمارے متمدن و مہذب قارئین نے جہاں اتنا صبر فرمایا، وہاں تھوڑا اور فرما کر داستان ختم ہوتے ہوئے عہد جدید کی متمدن ترین اور مہذب ترین بڑے ناموں والی حکومتوں، جمہوریت و عوامیت وغیرہ کی بھی معاشی برکات کا کچھ بہت ہی سرسری خاکہ پیش نظر فرمائیں۔ سب نمایاں و مشترک خصوصیت ان حکومتوں کی حکومتی مشین کی پیچیدگی اور طوالت پسندی ہے جو لازماً آپ سے آپ ان کو حد سے زیادہ خرچہ لیا اور مسرفانہ بنا دیتی ہے ایک انتخابات یا الیکشنوں ہی کے قصوں کو لے لیجئے جن کے بغیر کوئی جمہوری، عوامی، یا اشتراکی و اشتمالی حکومت جنم ہی نہیں پاسکتی اور جن کے ہنگامے ملک بھر میں اوپر سے نیچے تک ہر تین چار یا پنج سال پر مستقلاً اور کم و بیش سال بھر ہنگامی ضمنی برپا ہوتے ہیں۔ اور جن پر چھوٹے بڑے بلکوں کا لاکھوں کروڑوں کا جتنا دیوالیہ نکلتا رہتا ہوگا اس کا اندازہ اپنے ہی ملک (ہندوستان) کے ایک نومو لو دھوئے آندھرا کے اور وہ بھی صرف مقامی و ہنگامی انتخابات سے کریں، ۱۶ دسمبر ۱۹۵۷ء کو لوک سبھا میں مرکزی حکومت کے وزیر مالیات نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے

بتلایا کہ آندھرا اسمبلی کے آنے والے انتخابات پر یقین ہے کہ متیس لاکھ روپیہ خرچ ہوگا۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے غالباً ۲۶۲۶ صوبوں میں یہ صرف ایک اور شاید سب سے چھوٹا یا بہت ہی چھوٹا صوبہ ہے۔

دوسری خبر اسی فروری ۱۹۵۵ء کی خود ہمارے یو، پی کے صوبہ یار یا ست کی سن لیں، وہی کچھ وقتی خالی نشستوں کے انتخابات درپیش ہیں ان کے لئے نیچے کے لیڈروں کارکنوں وغیرہ میں تو جیسی دوڑ دھوپ ہے ہی، تازہ اطلاع یہ ہے کہ اسی سلسلہ میں خود آل انڈیا کانگریس کے صدر ۱۲ اور ۱۳ فروری کو سرورزہ دور پر تشریف لائے ہیں ان کے علاوہ مرکزی وزیر داخلہ، بی بی کے وزیر اعلیٰ اور مرکزی وزیر خارجہ جی کہ مولانا فلاح، نیز دوسرے کانگریسی لیڈروں، منسٹروں، مولاناؤں، اور منسٹروں کی دوڑوں اور دوروں میں کیا یو، پی کا سب سے بڑا صوبہ آندھرا سے بھی گئی گذرا ہوگا کہ لاکھوں لاکھ کا شاید ایک آدھ کروڑ کا دارائدار ہو کر نہ ہے، پھر ان کے علاوہ ملک بھر کے میونسپلیٹیوں کارپوریشنوں اور ان سے نیچے ڈسٹرکٹ بورڈوں ٹاؤن ایریا کمیٹیوں وغیرہ کے انتخابات کا اضافہ کر لیں اس اضافہ پر اضافہ ان حکومتی کمیٹیوں کمیشنوں اور کانفرنسوں کا رہا ہی جاتا تھا جو بات بات پر بدن ہی بنتی رہتی ہے اور جن کی ملک بھر کی تعداد کا شمار بھی کون لگا سکتا ہے، خدا کی پناہ آدمی کا عقلی توازن ذرا بھی سلامت ہو تو چیخ اٹھے۔

حکومتیں اور کانفرنسیں وغیرہ بھی اسی ہفتہ (۶ دسمبر ۱۹۵۵ء) کسی قبائلی

معاملات کی کانفرنس کا افتتاح فرماتے ہوئے جمہوریت و اشتمالیت دونوں کے علمبردار ہمارے وزیر اعظم کی زبان سے خدا جانے اس طرح کی کچھ دھیمی سی چیخ کیسے نکل گئی کہ مدین ذاتی طور پر ریاستی وزیر کو دہلی کانفرنسوں میں بلانے اور ان کو

باقاعدہ ان کے صدر مقامات اور دہلی کے درمیان دوڑانے کا قائل نہیں ہوں، اور سوچتا ہوں کہ کانفرنسوں پر کچھ پابندیاں لگا دینی چاہئیں، جی ہاں گڑ کھاتے جاتیے اور گالگلوں سے پرہیز کی سوچتے جاتیے پھر یہ کمیٹیاں، کمیشن اور کانفرنسیں جن مقاصد کے لئے بنتی اور منعقد ہوتی ہیں وہ ایسے کھائی میں پڑتے ہیں کہ دنوں کا کام ہفتوں میں اور ہفتوں کا مہینوں میں، مہینوں کا برسوں میں پورا ہونا مشکل ہو جاتا ہے باقی ان کے مستقل و عارضی دفتری مصارف اور ان میں شریک ہونے والوں کے سفر خرچوں بھتوں وغیرہ وغیرہ کا کچھ نہیں تو کروڑوں ہی تک معاملہ جاتا ہو گا۔ اور پھر نیچے تک پہنچنے والے ایکشنوں اور ان سے بننے والی کونسلوں، اسمبلیوں، بلدیات وغیرہ کے جاری وغیرہ جاری مصارف کی میزان تو اربوں ہی تک جاتی ہوگی، انشاء اللہ تجدید سیاست میں معلوم ہو گا کہ شیطان کی آنت اس لادینی جمہوریت میں مال و دولت ہی نہیں وقت و قوت کی جس بیدردی سے اضاعت و بربادی ہوتی ہے اسلام کی دینی جمہوریت یا صحیح خلافتی حکومت کا دامن اس کے ہلکے سے ہلکے داغ دھبوں سے کس طرح پاک و صاف ہے۔

علیہ یا عدل و انصاف کا نظام، جو سچ پوچھے حکومتوں کا سب سے اہم و اقدم قریضہ ہے اس کا حال سب سے اترنے والوں پر عدالتوں اور ان کی طوالت پسندیوں پر طوالت پسندیوں کے حکومتی مصارف کی کوئی تھاہ اور ان عدالتوں کی راہ سے حق و انصاف چاہنے والوں کی جان و مال، وقت و قوت کی ہلاکت کا کوئی ٹھکانا۔ مشہور یہ ہے کہ بارنے والا تو پارتا ہی ہے جیتنے والے کا بھی اس عدالتی حال جنجال سے نکلتے نکلتے جان و مال سب کا بھر کس محل جاتا ہے دس پانچ سال تک ایک مقدمہ کی اپیل دراپیل تک پیروی اور فیصلہ میں لگ جانا تو کوئی بات ہی

نہیں، بارہا باپ کے مقدمات ترکہ میں اولاد تک پہنچ جاتے ہیں اور کیونکہ پہنچیں
جب ایک ایک عدالت میں خالی تاریخیں بڑھنے پڑھانے میں مہینوں سالوں تک
لگ جاتے ہیں تو پھر اپیل دراپیل کی شیطانی آنت کا پلو چھنا ہی کیا۔ اس
کو دیکھ کر اسلامی شریعت کی قدر ہوتی ہے کہ اس نے اپیل بازیوں کی جڑ کاٹ
کر راعی و رعایا دونوں کے مال و دولت و وقت و قوت سب پر کتنا احسان کیا
رہا حق و انصاف تو اس کا ان بے خدا و آخرت کی عدالتوں، پیشہ و روکیوں کی
قانونی موٹگافیوں اور حکمت نوا آئروں، سکھائے پڑھائے مشاق و مزدور گواہوں
کی چرب زبانیوں، اہلکاروں کی رشوت ستانیوں، کاغذات میں جعل سازیوں
تک ہفت نواں کو پار کرتے کرتے ملنا جتنا دشوار ہوتا ہے، اس کے مقابلہ میں
خدا و آخرت سے محفوظ و بہت بھی ڈرنے والے فریقوں، ان کے گواہوں، پیروکاروں
اور عدالتی اہلکاروں اور حاکموں کی ابتدائی عدالت اور اکثر اس کی پہلی ہی پیشی
میں مل جانا آسان ہوتا ہے، اور اگر بالفرض عدالت در عدالت اپیل در اپیل کے
جھیلوں میں سالہا سال تک جان و مال وقت و قوت سب کی بے حساب تباہی
و بربادی کے بعد حق و انصاف ملا بھی تو کتنی کمی قیمت ہی کتنی رہ جاتی ہے، پس چھوٹے
پیمانہ پر وہی قیاس فرمائیں جو اقوام متحدہ کی عدالت میں، ۸۰ رسال سے کشمیر کے
تنازعہ کا حشر ہو رہا ہے کہ فریقین کے کروڑوں اربوں کے ماتھے جا چکے پر بھی ہونہ
روز اول ہے بلکہ بدتر از روز اول، کشمیر ہی کی ہم عمر ایک چھوٹی سی آپ بیتی سر میں
جس سال کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ میں دائر ہوا غالباً اسی سال ایک عنایت فرما
نے بلا کسی اپنے ادنیٰ سے حق و بنیاد کے محض ازراہ عنایت کسٹوڈین کی عدالت
کو ہٹکا دیا پھر کیا تھا ضلع کی عدالت سے صوبہ کی عدالت اور وہاں سے مرکز
کی عدالت دہلی تک مقدمہ جا کر پھر صوبہ ہی میں واپس آ گیا ہے اور قریباً سال

مجموعہ سے یہاں بھی اس طرح پڑا ہے کہ ایک بالکل ابتدائی پیشی کے بعد پھر مہینوں قطعاً عدالت نے سانس ڈکار نہ لی، اب خدا خدا کر کے یکم جولائی دسویں کو تاریخ مقرر ہوئی وکیل و مختار اربعے ہی سے حاضر تھے مگر منج صاحب عدالت بالکل آخر وقت ساڑھے تین بجے تشریف لائے اور پھر تاریخ بڑھ کر ۲۰ اگست مقرر ہوئی اور پھر اب ۲۸ ستمبر ہے۔

اپنا تو آپ بیٹی کے صرف دو ایک ہی تجربوں کے بعد یہ حال ہو گیا ہے کہ رستہ چلتے بھی کسی عدالت کا میدان حشر سامنے آجاتا ہے تو بعد از روح لرز جاتی ہے کچھ بھی کسی انسان کی انسانیت زندہ ہو تو اس کے لئے دنیا ہی میں عذاب الیم و مہین (دردناک ذلت انگیز) دونوں ہی کا نمونہ ہے۔

انصاف کا ظلم۔ انصاف کے نام سے ان عدالتوں میں ایک تاخیر انصاف ہی کا یہ ظلم مسلسل کس سے ڈسکا چھپا ہے خود حکومتیں بائق ادا قرار کرتی بیٹھتی ہیں ۱۶ ستمبر ۱۹۷۸ء کو ہماری یو، پی کو نسل کے سامنے خود وزیر انصاف نے اقرار فرمایا تھا کہ۔

اس وقت ہائی کورٹ الٹا ہاد کی صرف لکھنؤ پنچ میں ۱۲۷۸ فوجدار کی اور ۳۶۱۴ دیوانی کے مقدمات کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔۔۔۔۔ اور ایک سوال کے جواب میں ارشاد ہوا کہ پہلی دیوانی اپیلیں اور دوسری دیوانی اپیلیں جو تین سال سے زیادہ مدت کی ہیں ان کی تعداد ۱۹۴۷ء اور ۲۷۸۵ ہے۔ ”جل جلالہ“۔

اس پر کسی نے پوچھا کہ حکومت ان اپیلیں کی جلد سماعت کے لئے کیا انتظام کر رہی ہے؟ تو وزیر انصاف کی طرف سے جواب با صواب یہ عطا ہوا کہ یہ معاملہ ہائی

کورٹ سے تعلق رکھتا ہے اور حکومت انصاف کے معاملہ میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتی، سبجان اللہ کیا جواب لا جواب ہے! یہ مداخلت انصاف میں ہے یا تاخیر انصاف کے سراسر ظلم مسلسل میں

معاشی مسائل و مشکلات کے سلسلہ میں اس خدا دراز نفسی کا مدعا ایک طرف یہ ہے کہ عدل و انصاف کے اس پیچیدہ و دراز نظام کی بدولت بھی خود حکومتوں اور محکموں دونوں کی صرف مال ہی کی کروڑوں اربوں نہیں وقت و قوت کی بھی کتنی بے اندازہ دولت رائیگاں چلی جاتی ہوگی جو معاشی مسائل و مشکلات کے حل میں انفرادی و اجتماعی طور پر لگائی جاسکتی تھی اور دوسری طرف جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کے مقابلہ میں دادرسی و دادرسانی کا اسلامی و شرعی راستہ کتنا مختصر و کم خرچ اور صاف و سادہ ہے۔

سو سنار کی ایک لوہار کی سب سے بڑا پیٹ ماڈرن متمدن حکومتوں کی عسکریت یا نام نہاد محکمہ دفاع کا ہے جو کچھ نہیں کم و بیش آدھی آمدنی ہر ملک حکومت کی بے ڈکار ہضم کر جاتا ہوگا۔ ستمبر ۱۹۶۶ء پر ایک دو کالمی جلی اخباری سرخی ہے کہ مغربی یورپ کے دفاع کے لئے وینا کا سب سے بڑا فوجی بجٹ، نیچے اس کی تعداد صرف ستر ارب ڈالر دی گئی ہے یعنی پورے دو کھرب روپیہ! اور دنیا کا سب سے بڑا بجٹ بھی چھبھی دینا بھر کا بہر حال نہیں ہے صرف مغربی یورپ کا ہے جس پر پانی یورپ اور پرانی دنیا کے باقی پورے تینوں براعظموں ایشیا، افریقہ، اوشلیا کے سیکڑوں ملکوں اور پورے دنیا و امریکہ کے بجٹوں کو ادا لیں تو نوبت شاید تک ہی جا رہی تھی ہو، کیونکہ ابھی میں ابھی پوری دنیا کی سب سے بڑی دولت مند مہاجن حکومت ریاستہائے متحدہ امریکہ داخل ہے جو اربوں کی فوجی مدد پاکستان جیسے

محتاجوں ہی کو دے ڈالتی ہے اور ان ہی میں ہندوستان جیسے مفلسوں کی حکومت
کاربوں کا بجٹ بھی شریک ہے،

نہر تالیں وغیرہ ایسے ماڈرن ترقی یافتہ جمہوری و عوامی حکومتوں کے جمہوری
حقوق کی پرفخر برکات آئے دن کی ہڑتالوں، مورچوں، دھرنوں وغیرہ کے نامتناہی
اجتجاجی سلسلوں کی مد تو چھوٹی ہی جاتی ہے ابھی چار ہی دن پہلے مسودہ پر نظر ثانی
بلکہ ثالث کے دوران میں ۱۵ جولائی (۱۹۷۷ء) کے اجاز میں پڑھا کہ امرتسر میں
اکالی سکھ جو مورچہ لگائے ہوئے تھے، اس پر خود مورچہ لگانے والوں ان کے مددگاروں
بھدر دوں وغیرہ کے مصارف سے مطلب نہیں، صرف حکومت پنجاب کا دس لاکھ
روپیہ صرف ہوا۔ دس ہزار روزانہ تو مورچہ کے قیدیوں ہی پر اور دو لاکھ روزانہ
پولیس کے انتظامات پر، غالباً یہ طباعت کی غلطی ہے دو ہزار روزانہ ہوگا،
جمہور کے ماڈرن اجتجاجی حقوق کا یہ سلسلہ فقط جمہوری حکومت ہی کے مقابل میں
نہیں خود آپس میں کارخانوں، مزدوروں، حتیٰ کہ ماڈرن تعلیم گاہوں یونیورسٹیوں
وغیرہ تک میں کہیں نہ کہیں مہینہ کے تیس دن چلتا ہی رہتا ہے اور ساتھ ہی عوام
اور عوامی حکومتوں کے اجتجاجی و انتظامی اخراجات کا بھی، آج کل ہمارے پڑوس
کانپور میں چالیس سو تیس ہزار مزدوروں کی ہڑتالوں کے خلاف اسٹی دن پر آج
۲۰ جولائی ۱۹۷۷ء کو خدا خدا کر کے ختم ہوئی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس نے تمام پچھلی
ہڑتالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور فریقین کے نقصانات کروڑوں تک جا پہنچے
ہوں گے ایک کروڑ بتیس لاکھ پونڈ کے قریب سوت اور ساڑھے چار کروڑ گود
سے زائد صرف کپڑے کا نقصان ۲۰ جولائی کے اخبار میں چھپا ہے،

کتاب کے ان آخری صفحات میں جدید ترقی یافتہ لادینی و لامعاوی زندگی

والے عوام و خواص، حکومتوں اور شہریوں سب کی انفرادی و اجتماعی، سیاسی و سماجی بے شمار قسم کی ضروریات سے فصولیات یا ضروریات میں اعتدال سے زیادہ اسراف کی مدت کے جو چند بہت ہی ناقص و نامتمام بالکل سرسری اعداد اور انداز سے پیش کئے جاسکتے اور اس پر بھی جن کا شمار اربوں کھربوں تک جاتا ہے جب اسلام کے دینی و معادی نظام معیشت و معاشرت، حکومت و سیاست میں ان کی کوئی جگہ نہیں تو اسلام کی انفرادی و اجتماعی زندگی کو قبول و اختیار کر لینے کی صورت میں خود ہی سوچئے کہ معاشی منصوبہ بازیوں پر کروڑوں اربوں خرچ کئے بغیر فصولیات اور فصول خرچوں کی بجٹ ہی سے معاشی مسائل و مشکلات کہاں تک از خود حل ہو جاتے ہیں۔

بالکل آخر میں ایک ہی بات لیکن بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی بات یہ کہ خالص معادی یا مارکسی و اشتراکی معاشیات کے تصور کی طرح انسان اگر خالص معاشی حیوان یا نرتر پیٹ ہی پیٹ نہیں ہے اور خالص اسلام کی دینی و روحانی تعلیمات سے کیا معنی کسی معنی میں بھی کوئی انسان اگر انسانیت یا انسانی شرافت اور روح و روحانیت سے متعلق اس کی ظاہری حیوانیت و بطنیت سے ماوراء کوئی تصور اس کی باطنی فطرت کا رکھتا ہے تو وہ بھی اس کی خالص معاشی یا جسمانی ضروریات کو صرف ضروریات محدود رکھنے ہی میں اس کی اصلی و باطنی تشفی و تسلی کا راز تجا گیا گماندہ ہے جی غریب جن کا نام لے لے کر آزاد ہندوستان اور اس کی ریاستوں یا صوبوں کی حکومتیں اور حکمران سب ہی زیادہ تر کام ان کو بدنام کرنے ہی کے انجام دیتے رہتے ہیں خود ان کے معاشی فلسفہ ہی کے عنوان سے کبلاش نام کسی صاحب کا ایک مضمون نظر سے گذرا، شروع میں تقابل عہد جدید کی حیوانی

معاشیات والوں کے بعض اکابر سے ہے کہ انگلستان کے مشہور فلسفی و مفکر مشائخ
آدم اسمتھ کے نزدیک کسی ملک کی اقتصادی دولت، اس ملک کی زمین، مکانات
اور روزانہ ضروریات کی اشیاء نہیں بلکہ قومی دولت کا انحصار محنت کشوں اور زمین
کی پیداوار پر ہے یعنی حیوانی مفکر کی پرواز فکر بس اتنی ہی ہے کہ زمین سے اڑ کر بھی
زمین ہی پر گرتا ہے۔

مگر گاندھی جی کا اقتصادی آدرش اس سے بلند تھا کہ معاشیات کا
مقصد زندگی کی ضروریات اکٹھا کرنے تک محدود نہیں بلکہ یہ علم وہ ہے
جس کے ذریعہ ہر آدمی کو اقتصادی سکون و اطمینان حاصل ہو سکے۔

آج کل کانگریس اور کانگریسی نیتا اور وزراء سب میں بھارت کی معاشیات کو
سوشلسٹ ڈھنگ یعنی وہی کم و بیش روسی و چینی یا بلطینی و حیوانی ڈھنگ کے قالب میں
ڈھالنے کا بڑا دعویٰ اور چرچا چل رہا ہے وزیر اعظم خصوصاً اس میدان میں سب سے
پیش پیش ہیں، ذرہ اپنے اور بھارت کے بالوں کی بے چین روح کی یہ آواز کان
لگا کر سن لیں کہ یہ چین یا

سکون و اطمینان (سوشلسٹ ڈھنگ) زندگی کی ضروریات کے
بڑھنے (یا معاشی معیار کے بلند ہونے) سے نہیں بلکہ ان کی کمی سے حاصل
ہو سکتا ہے گاندھی جی کے نزدیک جسمانی تشفی سے کہیں اہم و ضروری
روحانی تشفی تھی اگر روح اور دماغی عناصر اپنی ضروری خود اک نہیں
پاتے تو چاہے انسان کتنا ہی بڑا سرمایہ دار (حیوان) کیوں نہ ہو مارتے
اطمینان کی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔

اس اطمینان کی زندگی بسر نہ کر سکنے کا تازہ بہ تازہ ثبوت ملاحظہ ہو آج کل آخر دسمبر

(۵۵) ہمارے مکھنوتو میں کل ہند میڈیکل کانفرنس ہو رہی ہے اس کے خطبہ صدر میں بتلایا گیا ہے کہ ملک میں ذہنی و دماغی بیماریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے سو میں ایک آدھ نہیں بلکہ ہر تین آدمیوں میں ایک دماغی طور پر کمزور ہے اور بیہوشی کے کچھ کالجوں کا جائزہ لینے سے ثابت ہوا ہے کہ قریباً ۱۳ فی صد طالب علم شدید اعصابی حالت میں مبتلا ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انگلستان میں ہر سال قریباً چار ہزار طالب علموں میں سے سپاس تو بالکل پاگل ہی ہو جاتے ہیں اور اس پاگل پن کا بڑا سبب احساس کمتری ہے۔

اصل میں غور کرنے کے قابل یہی بڑا سبب ہے، ظاہر ہے کہ اس دین بیزار ترقی کے دور میں یہ احساس کمتری خدا نخواستہ کسی دینی و روحانی یا اخلاقی کمتری کا احساس تو کمیوں ہونے لگا، دنیاوی یا معاشی و مادی ترقیوں ہی میں آدمی اپنے کو کمتر پا کر پاگل بنا دینے والے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور دنیاوی ترقیوں کا خلاصہ لے کر کہ جاہ و مال اور اس کے ساز و سامان کے سو کیا ہے لیکن اس محدود ناقص دنیا میں یہ ساز و سامان نہ کبھی اتنا محدود رہا ہے نہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ ہر متنفس بلا کسی کمی و کمتری کے احساس کے دل کھول کر حوصلہ نکالتا ہے تو پھر اس راہ ترقی سے کسی اونچے سے اونچے بام ترقی پر پہنچ کر بھی بجائے خود یا اوروں کے مقابلہ میں کمی و کمتری کے احساس کو دور ہی کیسے کیا جاسکتا ہے اور نہ اس جنوں خیز مقابلہ سے پیدا ہونے والے لازمی جنوں اور پاگل پن ہی کی روز افزوں ترقی کو روکا جاسکتا ہے۔

معاشی اطمینان کی ایک ہی راہ اس پاگل بنانے والے احساس کمتری سے بچنے بچانے یا خود معاشی سکون و اطمینان حاصل ہونے کی راہ بھی ایک اور طرف

ایک ہے کہ معاش کی ہر اونچی نیچی سطح و معیار پر رہ کر نظر معاش سے زیادہ معاد پر ہو اور طلب ظاہر کے مادی ساز و سامان سے زیادہ باطن کے روحانی سکون و اطمینان یاد دل کے سکھ چینی کی ہو۔ اس سکھ چینی کا تیر بہدف نسخہ وہی ہے جو اسلام کی کتاب خود قرآن مجید نے باصرار و بہ کھراہ تجویز کیا ہے کہ ”

”غوب یاد رکھو دل کا سکون و اطمینان اللہ کی یاد (یا تعلق ہی) سے ہے“

نصیب ہو سکتا ہے **اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَظْمَنَتْ اَنْفُلُوْبُ ط**

اور جس نے اس یاد و تعلق سے روگردانی کی یاد رکھے کہ وہ معاشی معیار کی کتنی ہی بلندی پر چڑھ جاتے اور مالی و جاہی ساڑ و سامان کی کتنی ہی فراخی و فراوانی حاصل کر لے لیکن دل و دماغ ہل مٹ مزید کی جہنم ہی میں جلتا بجھتا اور تڑپتا ہی رہیگا **مَنْ اَعْوَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا**

اور یہ کسی کارل مارکس کے معاشی اشتراکی مساوات کا بھی نہ پورا ہونے والا کوئی ہوائی و نظری فلسفہ نہیں، شاہ و گدا، سرمایہ دار و نادار جس فرد و متنفس کا جی چاہے اوپنچے سے اوپنچے اور پیچے سے نیچے معیار معاش کا رشتہ معاد سے اور اپنے دل کا خدا کی یاد سے تھوڑا بہت جتنا بھی ہو سکے جوڑ کر آزمائے کہ اتنا ہی وہ دل سکھ چین اور سکون و اطمینان سے آباد ہو جاتا ہے یا نہیں، اس دعوے کی سب سے بڑی عملی دلیل تو اس کی آزمائش ہی ہے باقی کچھ علمی و قلمی تفصیل اس سلسلہ تجدیدی دوری کتاب ”تجدید تصوف و سلوک“ خصوصاً اس کے باب حیات طیبہ میں کی جا چکی اصل یہ ہے کہ ہر طرح کے فساد و شر و عصیان و طغیان آشوب و پریشانی کا سرچشمہ تو کفر و شرک ہے، ایمان و اسلام کی تو لفظی و معنوی حقیقت ہی امن و سلامتی کی راہ و روش ہے۔ آخرت و معاد ہی کا امن و عافیت ہی نہیں دنیا کی بھی معاشی و غیر معاشی، انفرادی و اجتماعی ظاہری و باطنی زندگی کے سکون کی واحد

راہ و ضمانت بھی شرک کی گندگی سے پاک ایمانی و اسلامی زندگی ہی ہے، مشرک و مومن دونوں جماعتوں میں امن و سلامتی کی زیادہ حقدار وہی جماعت ہے جس کے لوگوں نے ایمان کی زندگی اختیار کی اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے آلودہ نہ کیا انہیں کے حق میں امن کی ضمانت ہے اور وہی تو زندگی کی صحیح سیدھی راہ پر ہیں۔

آتِی الْفَرِیقَیْنِ اَحَقُّ بِالْاَدَمِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
 الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یَلْبِسُوْا اَیْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
 اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَدَمُ مِنْ وَهُمْ مُّهُتَدُوْنَ ۝
 خلاصہ یہ کہ دنیا و آخرت میں سکون و سلامتی کی زندگی چاہتے ہو تو اسلام اور
 اس کی زندگی قبول و اختیار کرو۔

اَسْلِمَ تَسْلِمَ

تَمَّتْ بِالْخَیْرِ
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ